

भणवानुं ठेकायुं .

श्री अ. सा. श्वे. स्थानडेवारी
जैन शास्त्रोद्धार समिति,
ठे. गरेडिया डूवा रोड, श्रीन दोन
पासे, राजकोट, (सौराष्ट्र).

Published by :

Shri Akhil Bharat SS
Jain Shastroddhara Samiti,
Garedia Kuva Road, RAJKOT,
(Saurashtra) W. Ry. India.

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां,
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः ।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा,
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥१॥

(हरिगीतच्छन्दः)

करते अवज्ञा जो हमारी यत्न ना उनके लिये ।
जो जानते हैं तच्च कुछ फिर यत्न ना उनके लिये ॥
जनमेगा मुअसा व्यक्ति कोई तच्च इमसे पायगा ।
है काल निरवधि विपुल पृथ्वी ध्यान में यह लायगा ॥१॥

अनुक्रमणिका

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठ
	प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देश	
१	मङ्गला चरण	१-१०
२	ज्ञानका मङ्गलत्व का प्रतिपादन	११-१५
३	बन्धके स्वरूपका निरूपण	१६-२१
४	परिग्रह के स्वरूपका निरूपण	२१-२६
५	प्रकारान्तर से बन्धके स्वरूपका निरूपण	२७-३४
६	कर्मबन्धसे निर्वृत्तिका निरूपण	३४-३७
७	स्वसमयमें प्रतिपादित अर्थका कथन— करने के पश्चात् परसमयमें प्रतिपादित अर्थ का कथन	३८-४३
८	चार्वाक मत के स्वरूपका कथन	४३-१४१
९	वेदान्तियों के एकात्मवादका निरूपण	१४२-१४५
१०	अद्वैतवादियों के मत का खंडन	१४८-१५०
११	तज्जीव तच्छरीरवादियों के मतका निरूपण	१५०-१५९
१२	पुण्य और पाप के अभावका निरूपण	१६०-१६८
१३	अकारकवादी-सांख्यमतका निरूपण	१६९-२०३
१४	अकारकवादियों के मतका खण्डन	२०३-२०५
१५	पृथिवी आदि भूतों के और आत्माका नित्यत्व	२०५-२११
१६	क्षणिकवादि बौद्धमत का निरूपण	२१२-२२२
१७	चतुर्धातुवादी बौद्धमत का निरूपण	२२२-२३९
१८	चार्वाकसे लेकर बौद्धपर्यन्त के अन्यमत- वादियों के मतका निष्फलत्वका प्रतिपादन	२३९-२५३
	दूसरा उद्देश	
१९	मिथ्यादृष्टि नियतवादियों के मतका निरूपण	२५४-२७५
२०	नियत्यादि अन्यमतवादियों को मोक्षप्राप्ति का अभाव का कथन	२७५-२७९
२१	अज्ञानवादियों के मतका निरूपण में मृगका दृष्टान्त	२७९-२८५
२२	पाशमें बंधेहुए मृगकी अवस्थाका निरूपण	२८५-२८६
२३	असम्बन्ध ज्ञान के फलप्राप्तिका निरूपण	२८७-२९०

२४ शंक्तिधर्म और अशंक्ति धर्म की भिन्नता का कथन	२९०-२९१
२५ अज्ञानि पुरुषको अप्राप्तपदार्थ का निरूपण	२९२-२९४
२६ अज्ञानियोंके दोषों का निरूपण	२९४-२९५
२७ अज्ञानवादियों के मतका निरसन	२९६-२९७
२८ अज्ञानवादियों का मत दिखाते हुए सूत्रकार म्लेच्छके दृष्टान्त का कथन करते हैं	२९८-२९९
२९ दृष्टान्त का कथन करके सिद्धांतका प्रतिपादन	२९९-३०२
३० अज्ञानवादियों के मत के दोषदर्शन	३०२-३०६
३१ ये अज्ञानवादी अपने को या अन्यको बोधदेनेमें समर्थ नहीं होने का दृष्टान्त के द्वारा कथन	३०६-३०८
३२ अज्ञानवादियों के विषयमें अन्य दृष्टान्तका कथन	३०८-३०९
३३ दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्तिक-सिद्धांतका प्रतिपादन	३१०-३११
३४ फिरसे अज्ञानवादिके मतका दोषदर्शन	३११-३१३
३५ अज्ञानवादियों को होनेवाले अनर्थका निरूपण	३१४-३१६
३६ एकान्तवादियोंके मत का दोष कथन	३१६-३१९
३७ क्रियावादियोंके मत का निरूपण	३१९-३२२
३८ क्रियावादियों के कर्म रहितपना	३२२-३२८
३९ प्रकारान्तर से कर्मबन्ध का निरूपण	३२८-३३२
४० कर्मबन्ध के विषयमें पितापुत्र का दृष्टान्त	३३२-३३४
४१ कर्मबन्ध के विषयमें आर्हत मतका कथन	३३४-३३९
४२ ये क्रियावादियों के अनर्थ परंपरा का निरूपण	३३९-३४१
४३ क्रियावादीयों के मत का अनर्थ दिखानेमें नौकाका दृष्टान्त	३४१-३४२
४४ दृष्टान्त के द्वारा सिद्धान्तका प्रतिपादन	३४२-३४५

तीसरा उद्देश—

४५ मिथ्यादृष्टियों के आचारदोषका कथन	३४६-३४८
४६ आधाकर्मी आदि आहार को लेनेवालेके विषयमें मत्स्य का दृष्टान्त—	३४९-३५१
४७ दृष्टान्त कहकर सिद्धांत का प्रतिपादन	३५१-३५२
४८ जगत् की उत्पत्ती के विषयमें मतान्तर का निरूपण	३५३-३६९
४९ देवकृत जगद्वादियों के मतका निरसन	३६९-३८०

५० अन्यमतावलंबियों के फल प्राप्ति का निरूपण	३८१-३८५
५१ प्रकारान्तरसे देवोत्पादियों के मतका निरूपण	३८६-३९०
५२ त्रैराशिकों के मतका निरसन	३९०-३९२
५३ प्रकारान्तरसे कृतवादियों के मतका निरूपण	३९३-३९६
५४ रसेश्वरवादियों के मतका निरूपण	३९६-३९९
५५ रसेश्वरवादिके मतके अनर्थताका कथन	३९९-४०१

चौथा उद्देश

५६ पूर्वोक्तवादियों के फलप्राप्ति का निरूपण	४०२-४०७
५७ पूर्वोक्तवादियों के प्रति विद्वानों का कर्तव्य	४०८-४१०
५८ साधुओं के जीवनयात्रा निर्वाह का निरूपण	४१०-४१३
५९ उद्गम आदि दोषोंका निरूपण	४१३-४१८
६० सोलह प्रकार के उत्पादनादोषका निरूपण	४१९-४२१
६१ शंकित आदि दशप्रकार के दोषों का निरूपण	४२२-४२४
६२ ग्रासैषणा के पांच दोषों का निरूपण	४२४-४२६
६३ पौराणिकादि अन्यतीर्थिकों के मतकानिरूपण	४२६-४२८
६४ विपरीत बुद्धि जनित लोकवाद का निरूपण	४२८-४३५
६५ अन्यवादियों के मतका खण्डन के लिये अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन	४३५-४४४
६६ अन्यवादियों के मत के खण्डन में दृष्टान्त का कथन	४४४-४४७
६७ जीवहिंसा के निषेध का कारण	४४७-४५१
६८ मोक्षार्थि मुनियों को उपदेश	४५१-४५३
६९ साधुओंके गुणका निरूपण	४५४-४५६
७० अध्ययन का उपसंहार	४५६-४६१

दूसरा अध्ययन का पहला उद्देश

७१ दूसरे अध्ययनकी अवतरणिका	४६२
७२ भगवान् आदिनाथने स्व पुत्रोंको दियाहुआ उपदेशवचन तीसरा उद्देश	४६३-६२६
७३ साधुओं को परीपह एवं उपसर्ग सहनेका उपदेश	६२७-६८८

द्वितीयाध्ययनपर्यन्तका

શ્રી

સૌજન્ય ન્યાયમૂર્તિ જરિટસ

રતિલાલભાઈ ભાયચંદભાઈ મહેતાનું

જીવન ઝરમર

ભારતમાં ગરવી ગુજરાતનું સ્થાન ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ છે, ગુજરાતમાં પણ ઉત્તરગુજરાતનું સ્થાન ગૌરવશાળી રહ્યું છે. ઉત્તરગુજરાતના પાલનપુર નામના શહેરમાં સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મમાં અત્યંત શ્રદ્ધાવાન અને ધર્મપરાયણ એવા શ્રીમાન શ્રી ભાયચંદભાઈ ઝુમચંદભાઈ મહેતા નામના સદ્ગૃહસ્થ રહેતા હતા. તેમની ધર્મપત્નીનું નામ મેનાબાઈ હતું.

પિતાશ્રી ભાયચંદભાઈ પોતે વકીલાતના ધધામાં અગ્રગણ્ય બાહોશ વકીલ તરીકે ખ્યાતિ પામ્યા હતા, તેમજ પાલનપુરના જાહેર જીવનમાં પણ તેમનું સ્થાન વિશિષ્ટ પ્રકારનું હતું.

માતૃશ્રી મેનાબાઈ ધર્મપરાયણ, સેવાપરાયણ અને સ સ્કાર સંપન્ન હતા. જેઓ તેમના સમાગમમાં આવ્યા હતા. તેઓ આજે પણ તેમના સ સ્કારોનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. આવા સંસ્કારી, સેવાભાવી ધાર્મિક માતા પિતાને સ તાનમાં પાત્ર સુપુત્રો અને બે સુપુત્રીઓ એમ સાત સંતાનો પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમાં નામાક્રિત એવા મોટા સુપુત્ર શ્રી મણીલાલભાઈ, બીજા સુપુત્ર શ્રી કાળીદાસભાઈ, ત્રીજા સુપુત્ર શ્રી બાપાલાલભાઈ, ચોથા સુપુત્ર શ્રી સૂરજમલભાઈ તથા પાત્રમાં સુપુત્ર સૌથી નાના એવા શ્રી રતિલાલભાઈ અને પહેલા સુપુત્રી તારાબાઈ (પૂ તારાબાઈ મહાસતીજી) અને બીજા સુપુત્રી અ.સૌ મોતીબહેન હતા.

આવા સુસ સ્કાર સ પન્ન માતા પિતાને ત્યા શ્રી રતિલાલનો જન્મ સને ૧૯૦૨માં ૫ દરમી ઝોગષ્ટે થયો હતો.

બાલ્યાવસ્થાથી જ સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મનો વારસો માતૃપિતા તરફથી શ્રી રતિલાલને પ્રાપ્ત થયો હતો, જે ધાર્મિક સંસ્કારના સિચનથી સેવાભાવના અને ધર્મભાવના પૂર બહારમાં તેઓશ્રીમાં ખીલો હતી.

બાલ્યકાળમાં પ્રાથમિક અધ્યયન પૂરું કરીને મુબઈમાં ભરડા અને એલ્ફિન્સ્ટન હાઈસ્કૂલમાં માધ્યમિક શિક્ષણ મેળવ્યું સને ૧૯૧૮માં તેઓએ શાળાત પરીક્ષા પસાર

स्वर्गस्थ न्यायमूर्ति रतीलालभाय भायचंद्भाय महंता

जन्म
ता. १४-११-१९०१

स्वर्गवास
५-१-१९८६

કરી એલ્ફિન્સ્ટન કોલેજ, વિલ્સન કોલેજ અને ગવર્નમેન્ટ લો કોલેજમાં ઝળકતી કૃતેહ મેળવી ઉચ્ચ કારકીર્દિ સાથે ઉચ્ચકક્ષાનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. સને ૧૯૨૪મા એલ. એલ. બી. મા પ્રથમ શ્રેણીમા પાસ થઇ સને ૧૯૨૭મા એડવોકેટ (ઓ એસ) ની કઠણ ગણાતી પરીક્ષા પસાર કરી. મુંબઇ હાઇકોર્ટમા ઓરિજનલ સાઈડ પર પ્રેક્ટીસ શરૂ કરી તેઓશ્રીની ઉજ્જવલ કારકીર્દિ અને સેવાપરાયણ સ્વભાવને કારણે લોકચાહના પ્રાપ્ત કરી. આ લોકચાહનાના બળથી શ્રી રતિભાઈ સને ૧૯૪૪-૪૫ મા બાર કાઉન્સીલના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા.

સને ૧૯૪૭-૪૮મા હિંદના ભાગલા થતાં બીજી સ્પેશ્યલ ટ્રીબ્યુનલ લાહોરની અનુગામી મુંબઈની સ્પેશ્યલ ટ્રીબ્યુનલમા શ્રી રતિભાઈની નિમણૂક થઈ. જે ટ્રીબ્યુનલ “સિંધાણીયા ટ્રીબ્યુનલ” તરીકે જાણીતી છે. આ ટ્રીબ્યુનલનુ કામ પૂરૂ થતા ૧૯૫૦મા મુંબઈની સિટી સિવિલ કોર્ટમા ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત થયા. આ સ્થાન પર રહ્યા તે સમય દરમ્યાન તેઓશ્રી એક સનિષ્ઠ નિડર, અને સિદ્ધાંતપ્રિય ન્યાયાધીશ તરીકે દેશભરમા જાણીતા થયા

ઉપરોક્ત જવલ ત કારકીર્દિને લઈને તેઓશ્રી સને ૧૯૫૭માં મુંબઈની સિટી સિવિલ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ નિયુક્ત થયાં. આ સમય દરમ્યાન તેમની ખ્યાતિનો ફેલાવો સમગ્ર ભારતમા ઉત્તમ રીતે થયો, અનેક કઠિન સમસ્યાવાળા કેસો આવ્યા, જેમાં આરે મિલક કોલોની કેસ, કેડયા ખૂન કેસ અને આહુબ ખૂન કેસોમા રત્ન સમા રતિભાઈની વિશિષ્ટ પ્રકારની છાપ ભારતની જનતામા પડી

આહુબ ખૂન કેસ જે કમાન્ડર નાણાવટી કેસ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હતો આ કેસ ન્યારે ચાલતો ત્યારે દેશભરના લોકોની મીટ ત્યા મહાઈ હતી, દેશભરના દૈનિક વર્તમાનપત્રોમા વિગતો આવતી હતી આના જેવા અનેક મહત્વના કેસોમા તેમણે બતાવેલ ન્યાયપ્રિયતા અને હિંમત ને લઈને જ શ્રી રતિભાઈ એક નિડર, સિદ્ધાંતપ્રિય, બાહોશ, સનિષ્ઠ, ન્યાયમૂર્તિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ન્યાયમૂર્તિ તરીકેની કારકીર્દિ કીર્તિના કળશ રૂપ બની રહી

સને ૧૯૬૦મા ખૂહતૂ મુંબઈ રાજ્યનુ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમા વિભાજન થતા ગુજરાત રાજ્યની અલગ હાઇકોર્ટ અમદાવાદમા સ્થપાઈ અને સને ૧૯૬૦ના જુલાઈ માસમા ગુજરાત હાઇકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ તરીકે નિમાયા આ પદ પરથી નિવૃત્ત થતા તેમની સેવાની કદર કરી ગુજરાત સરકારે રાજ્યની રેવન્યુ ટ્રીબ્યુનલના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરી અને તેઓશ્રીએ જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી રાજ્યને તેમજ આમ જનતાને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપ્યો.

શ્રી રતિભાઈ બાહોશ અને પ્રતિભાસ પત્ર ધારાશાસ્ત્રી હતા, છતા પશુ તેઓશ્રીની લાક્ષણિકતા તે સૌજન્ય અને વિનયશીલ સ્વભાવમાં હતી બીજાને ઉપયોગી થવા માટે

પોતાની જાતને ભોગ આપી સહાય કરવા તેઓ સદા તત્પર રહેતા હતા. જેમ વૃક્ષને ફળ આવતા વૃક્ષ વધુ નમ્ર બની જૂકી પડે છે, ખીજને ફળ લેવા સુલભ બને છે, તેમ ચરિત્ર નાયક શ્રી રતિભાઈને પણ જેમ જેમ ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત થતા ગયાં તેમ તેમ તેઓશ્રી વધુ ધીરોદાત્ત, સેવાભાવી બની સમાજને ઉપયોગી કાર્યોમાં પોતાનાથી બનતુ કરવા હરહંમેશા પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા હતા.

પાદાણુપુરના શ્રી ધર્મશ્રદ્ધાવાન રત્નસમા શ્રી રતિભાઈનું લગ્ન સસ્કારી માતા પિતાના સુસંસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ લીલાવતી બહેન સાથે થયા હતા. લીલાવતી બહેન બાલ્યકાળથી ધર્મપરાયણ છે. તેઓ સામાયિક પ્રતિક્રમણ, પર્વતિથિનો પોષધ કરવો વિગેરે ધાર્મિક કાર્યોમાં સદા સાવધ રહેતાં. ઉપરાંત દીન, દુઃખી ને શાતા ઉપબવવામાં તથા સાધર્મિક પ્રેમ વિશેષ રીતે દીપી ઉઠે છે. આ રીતે તેમનામાં ઘણી ઉંચા પ્રકારની ધર્મભાવનાઓ વાસ કરેલ છે.

લીલાવતી બહેનમાં કૌટુંબીક સ્નેહ પણ વિશેષ રીતે ખીલેલ છે. ધર્મકાર્યથી પોતાનું જીવન સફળ કરી સુશ્રાવિકા બની રહેલ છે. વ્રત અને નિયમથી શ્રાવિકા પદનુ આરાધન કરાય છે. તે નિયમ પ્રમાણે તેઓ તેમાં સદા પ્રવૃત્તિશીલ રહ્યા છે. શ્રી રતિભાઈના વિચાર અને આદર્શોને અનુકૂળ રહી, સુસંગત કાર્યોમાં લીલાબહેન સાથે આવતા.

જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં શ્રી રતિભાઈને અવિચળ શ્રદ્ધા હતી. તેઓશ્રી ધર્મના અગ્રગણ્ય મુનિમહારાજો અને મહાસતિજીઓના ચારિત્ર તથા જીવનમાર્થી વારંવાર પ્રેરણા મેળવતા હતા. વિશાળ અને વ્યાપક જૈનધર્મ તેમનો જીવન દીપ હતો. (દરીયાપૂરી સંપ્રદાય) પૂ. તારાબાઈ મહાસતિજી (તેમના સાંસારિક બહેન) તથા પૂ. શ્રી વસુમતીબાઈ મહાસતિજી (તેમના સાંસારિક સાળી) વિગેરેનું જીવન હંમેશા તેમની નજર સમક્ષ રહેલું તેમના પવિત્ર જીવનમાર્થી તેઓ હંમેશા અખૂટ ધર્મશ્રદ્ધા અને પ્રેરણા મેળવતા અમદાવાદમાં આવ્યા બાદ જૈનધર્મદિવાકર, શાસ્ત્રોદ્ધારક, પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી ઘાસીલાલ મ. સા. ના સમાગમમાં અવારનવાર આવતા અને કલાકો સુધી બેસી ધર્મબળ મેળવતા. તેમના ધર્મપત્ની લીલાબહેન પણ વખતોવખત પૂજ્ય મ સા ના અચૂક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ધાર્મિક સસ્કારોની સુવાસ શ્રી રતિભાઈના સર્વ કુટુંબીજનોમાં આજે પણ મઘમઘી રહેલ છે.

શ્રી રતિભાઈ વિદ્વાન હતા છતાં તેમની વિદ્વત્તા ખીજને આજીનાબવા માટે ન હતી પરંતુ તે અન્યને સહાયભૂત થવા કંઈકે જાણવા મેળવવા માટે હતી ગમે તેવા ક્રૂટ પ્રશ્નને સાદી સમજદારીથી સમજાવવાની તેમની અતર સૂજ હતી.

પૂજ્ય શ્રી પંડિતરત્ન આચાર્યદેવ શ્રી ભાતૃચંદ્રજી મહારાજના સુશિષ્ય પૂ ચતુર-
લાલજી તપસ્વીજી મહારાજશ્રીના સથારા પ્રસંગે જૈનેતર ભાઈઓને પણ જૈન ધર્મની
દ્વિસુક્રી સરળતા અને શ્રદ્ધાથી સમજવતા શ્રી રતિભાઈને જેઓએ સાલજ્યા છે
તેઓને તો આશ્ચર્ય થયા વિના નહી રહે કે-મુળ્ય જેવા શહેરમા ખેરિસ્ટરો અને
વિદેશી ભણુતર વચ્ચે ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ વ્યક્તિ આવી સુજ કેવી રીતે કેળવી
શક્યા હશે? પરતુ શ્રી રતિભાઈની આ વિશિષ્ટતા હતી તેમણે ઉચ્ચ માનવતા વાદમા
જ પોતાનુ ગૌરવ જોયુ તેમણે તે પ્રસંગે આપેલી સેવાઓ વિશેષ ધ્યાન માગી લે છે

ઉચ્ચ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા છતા વિનમ્રતા અને વિનય તેમણે જીવનમા વણી
લીધા હતા. તેમના સન્માનમા યોજાએલ એક સભામા તેમણે કહેલ ઉદગારો તેમના
આદર્શો અને સિદ્ધાંતનો પરિચય આપી જાય છે -

“ સત્તા અને વૈભવની પ્રભુતા તો ક્ષણિક પ્રસંગો છે. તેમા રાચીને ખુશી થવાનુ
નથી આવા પ્રસંગો જીવનમા મળે તેમા રૂખી ન જતા તેમાથી માનવતાનો પાઠ કાઠી
પોતાની જાતને યથાર્થ કરવી જોઈએ આવી હતી તેમની જીવન દૃષ્ટિ તેમનુ જીવન
આ વિચારોને અનુરૂપ હતુ સમગ્ર રીતે જોતા તેઓએ એક માઝા માનવી તરીકે જીવી
જાણ્યુ અને યથાર્થ રીતે તેમણે જીવન સફળ કર્યુ

શ્રી લીલાવતી ખહેને તેમની છેવટની માહગી જાણ્યા છતા હિમત રાખી સતત
સેવા કરીને ભારતીય આદર્શ નારિત્વનુ વ્યક્તિત્વ દીપાવ્યુ છે

આવી પ્રતિભા સપન્ન અને કર્તાવ્યનિઠં વ્યક્તિનુ મૃત્યુ એ ખરેખર મૃત્યુ હોતુ
નથી પણ મૃત્યુજ નામશેષ થઈ જાય છે

શ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસભાઈ
અમદાવાદ

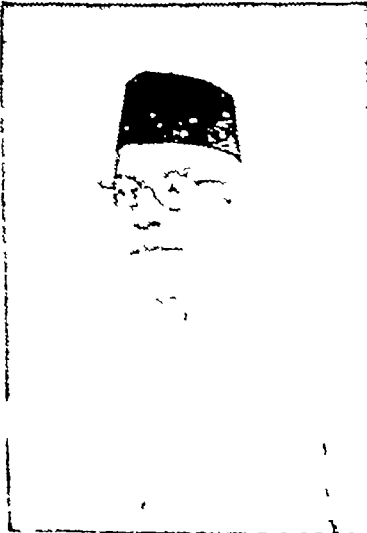
(સ્વ) શેઠશ્રી શામળભાઈ વેલજીભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ

(સ્વ) શેઠશ્રી છગનલાલ શામળદાસ
ભાવસાર - અમદાવાદ.

રાજાજી મોડીલાલજી ગલુન્ડિયા

શેઠશ્રી રામજીભાઈ શામજીભાઈ
વીરાણી-રાજકોટ.

વન્ધે ખેડે
લાલાજી દિગાનજી દલ સા જેતદુની
ઉન્નેજી સુવર ચિ મહેતાખરનદલમા.
બાબા - અનિલકુમાર જેત (દેવળ)

આધ્યમુરખીશ્રીઓ

(સ્વ.) શેઠશ્રી હરખચ દ કાલીદાસ વારિચ્઱ા
ભાણવડ.

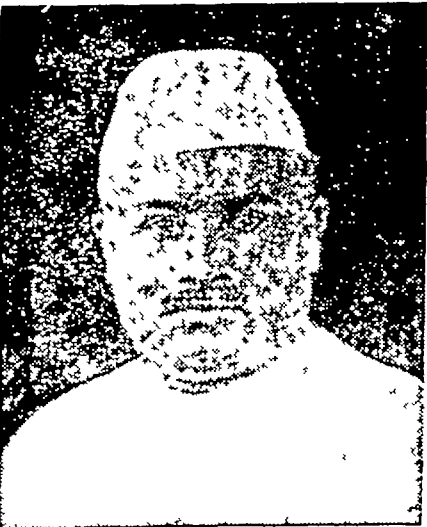
(સ્વ.) શેઠ રંગભાઈ મોહનલાલ શાહ
અમદાવાદ.

(સ્વ.) શેઠશ્રી દિનેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ
અમદાવાદ.

શ્રી વિનોદભાઈ વીરાણી

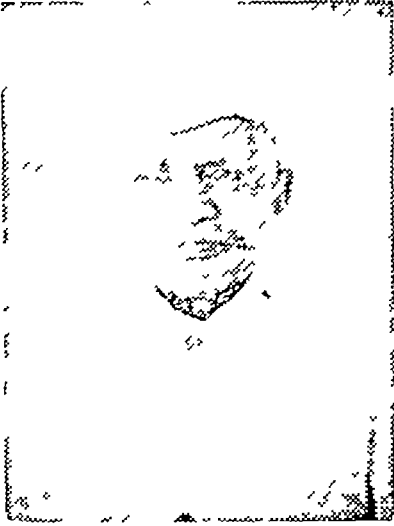

શેઠશ્રી નેસિંગભાઈ પોચાલાલભાઈ
અમદાવાદ.

સ્વ. શેઠશ્રી આત્મારામ માણેકલાલ
અમદાવાદ

આધ્યમુરુખીશ્રીઓ

શ્રી વૃજનાલ દુર્લભજી પારેખ
રાજકોટ.

કોઠારી હરગોવિંદ જેવંદલાઈ
રાજકોટ.

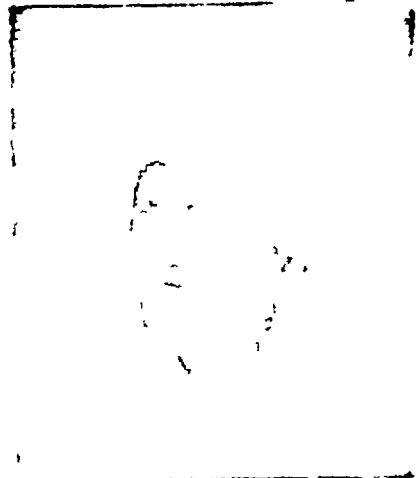
પરેલ ડાસાભાઈ ગોપાલદાસ
મુ સાણંદ (જી અમદાવાદ)

શેઠશ્રી મિશ્રીલાલજી લાલચંદજી સા. લુણિયા
તથા શેઠશ્રી જેવંતરાજજી લાલચંદજી સા

(સ્વ) શેઠશ્રી ધાન્શીલાઈ ઇચવણલાલ
બારસી

સ્વ શ્રીમાન્ શેઠશ્રી મુક્તચંદજી સા
બાલિયા પાટી માન્વાડ

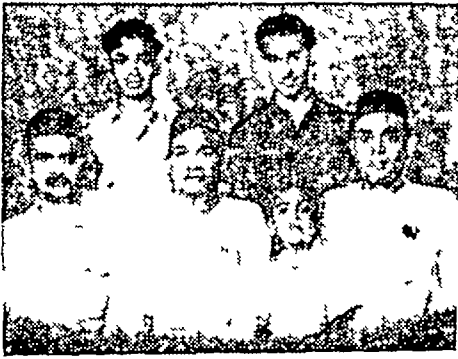
આધુરુષીશ્રીઓ

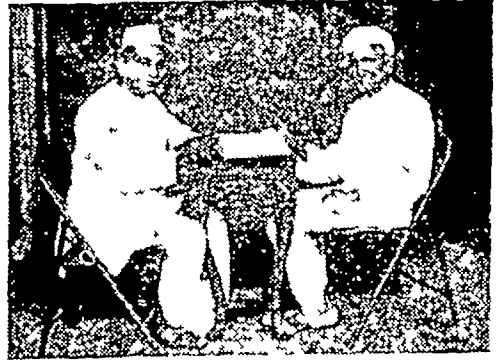
સ્વ. શેઠશ્રી હરિલાલ અનોપચંદ શાહ
ખંભાત.

સ્વ. શેઠ તારાચંદજી સાહેબ ગેલડા
મદ્રાસ.

શ્રોમાન્ શેઠ સા. ચીમનલાલજી સા.
ઋષભચંદજી સા અજીતવાલે (સપરિવાર)

૧ અમીચંદભાઈ તથા
૨ ગીરધરભાઈ આંટવિયા

૧ વ્યયે બેડેલા મોટાભાઈ શ્રીમાન્ મૂલચંદજી
નવાહીરલાલજી ખરડિયા
૨ આલુમા બેડેલા ભાઈ મિશ્રીલાલજી ખરડિયા
૩ સૌથી નનાભાઈ પૂનમચંદ ખરડિયા

શ્રીમાન્ સેઠશ્રી
શ્રીમરાજજી સા. ચોરડિયા

श्री सती शिरोमणि तारावाई

इन्द्रवज्राच्छंदः—

“सती प्रधाना सुकृपा निधाना सतीषु सारा सुविचारधारा ।
विभाति गच्छे दरियापुरीये ‘तारा सती’ स्वच्छतराविभूतिः ॥१॥
“ भद्राऽस्तिभावेन विनीतभावा सद्वर्तिनी या सरलस्वभावा ।
‘हीराऽभिधाना’ रुचिरस्वभावा चकास्ति साध्वी गुणरत्नभाभिः ॥२॥
“ यमेषु मग्ना नियमेषु लग्ना भग्नानयाकाऽपि तपस्तटान्तात् ।
सेवाशतैरञ्जयतीव साध्वीर्विभाति सेयं ‘विमला’ सतीषु ॥३॥

अनुष्टुप्च्छंदः

‘इन्दुवाई’ विभातीन्दोः कलेव विमला मदा ।
विनम्रभक्तिसम्पन्ना साध्वीमध्ये विराजते ॥४॥

इन्द्रवज्राच्छंद

धर्मे सुशीला नियमे सुशीला व्रते सुशीला विनये सुशीला ।
चारित्रशीला यतिधर्मशीला नाम्ना ‘सुशीला’ जगति प्रसिद्धा ॥५॥
उपा विशेषा शुभधर्मलेख्या न दोषशेषा विनिवृत्तकामा ।
वाञ्छाविशिष्टा विनयादिवृत्तौ यस्या ‘उपा’ ऽऽस्तेशुभनामधेयम् ॥६॥
हंसस्य चञ्चुर्जलदुग्धभेदं करोति शास्त्रे सदसद्विवेकम् ।
कुर्या कथं स्वं स्वजनं विवोध्य ‘हंसावाई’ सती रूपमकारि किन्तु ॥७॥
न लोचने मे स्वहिताय गेहे विचारयन्ती समवस्थिता या ।
प्रव्रज्यजाता शिवशुद्धमार्गे ‘मुलोचनावाई’ सती प्रसिद्धा ॥८॥
मुखस्य दुःखस्य च कारणं य-ज्जाते तु तस्मिन्नपि दर्पमेति ।
इत्थं स्वभावेन विराजते या चकास्ति ‘हर्षावाई’ शुभनामतम्याः ॥९॥

वसन्ततिलका

सम्यक्त्ववर्षणपरास्वपराऽर्थसिद्धयै औदायभावमवलंब्य मुदं वहन्ती ।

तेमा-सभक्ति-विनया-ऽम्बु-धरा धराया-वपिष्यतीति गुरुभिर्घृषिताऽस्ति ‘वर्षा’ १०

वाई ‘मनोरमा’ साध्वी, धर्मकार्यं मनोरमा ।

शुद्धभावेन संयुक्ता, शास्त्रम्याध्यायनन्परा ॥११॥

‘उन्दिरावाई’ साध्वी च, मान्वाचारपरायणा ।

विनम्रा भक्तिभावेन, पट्टकायप्रतिपाञ्चिका ॥१२॥

॥ श्री ॥

सति शिरोमणि केशरवाई महासतीजी तथा विदुषि वसुमतिवाई

इन्द्रवज्रा छन्दः

पर्यायतो ज्येष्ठतया स्वगच्छे चित्तैकधीरा सरलस्वभावा ।
श्री 'पार्वतीवाई' विशुद्धभावैः विराजते सर्व सतीषु मुख्या ॥१॥
प्रवर्तिनी 'केशरवाई' गच्छे गच्छस्य कार्येष्वनिशं समर्था ।
चारित्रसंरक्षणहेतुकार्ये प्रवर्तते प्रेरयतीव साध्वीः ॥२॥
विचक्षणायाऽति विनीतबुद्धिः मोक्षस्य मार्गं सततं प्रयाति ।
विनीतभावेन करोति सेवां 'प्रभावतीवाई' गुणैर्गरिष्ठा ॥३॥

द्रुतविलम्बितछन्दः

वसुमती शिवमार्गविधायिनी विमलभाव सतीषु शिरोमणिः ।
अमलशासनतत्त्वविकाशिनी विजयते गुणगौरवशासने ॥४॥

अनुष्टुप् छन्दः

द्योतते 'दमयन्तीयं' संयमाराधनोद्यता ।
विनीतभावसम्पन्ना शुद्धा गुणवती सती ॥५॥

इन्द्रवज्रा छन्दः

स्वकार्यदक्षा परकार्यदक्षा विवेकदक्षा विनयेषु दक्षा ।
सेवासु दक्षा यतनासु दक्षा श्री 'दीक्षितावाई' सतीसु दक्षा ॥६॥
मद्राऽस्ति भावेन विनीतभावा सद्वर्तिनी या सरलस्वभावा ।
'हीराऽभिधाना' रुचिरस्वभावा चकास्ति साध्वीगुणरत्नभाभिः ॥७॥
विशुद्धभावा सरलस्वभावा शीलप्रभावा विषये विरक्ता ।
समाधिभावं भजतीति नित्यं विनम्रभावा 'सविता' सती या ॥८॥
विनीतताभावसमाश्रयेण सेवाऽधिकारेषु परायणा या ।
'प्रवीणवाई' विनये विवेके प्रावीण्यभावं विद्धाति नित्यम् ॥९॥

अनुष्टुप्छन्दः—

विनयादिगुणोर्मिभिः संयुता सरला सती ।
'उर्मिलावाई' मुदिता सेवाभावेषु वर्तते ॥१०॥

विदुला विमलाबुद्धया सेवाधर्मपरायणा ।
 विनयामृतपानेन सफल्यति जीवनम् ॥११॥
 विशुद्धा 'निर्मलावाइ' ज्ञानध्यानादिसोद्यमा ।
 विनयादिसमाराध्य सफल्यति जीवितम् ॥१२॥
 पयोमुचां पयोविन्दुसिक्तकुन्दसमा सती ।
 गुरूणां कृत्यवचसा 'प्रफुल्लीवाइ' भाषते ॥१३॥
 तरौ लता यथा पुष्पैः फलैश्च परिशोभते ।
 सती 'तरुल्लतावाइ' विनयादि गुणान्विता ॥१४॥
 'मञ्जुला' मञ्जुभावेन विनम्रा धर्मतत्परा ।
 सफलं जीवितं चाऽस्या धन्य धन्या सतीसदा ॥१५॥
 'मृदुला' मृदुभावेन सेवाधर्मपरायणा ।
 धन्यं जन्म पुनात्येषा स्वात्मानं वचसा गुरोः ॥१६॥
 धर्मनिष्ठा सती साध्वी, विनयादि गुणान्विता ।
 सेवामावपरा नित्यं, 'जयश्री' र्जयकारिणी ॥१७॥
 'ज्योत्स्नावार्ड' सती गच्छे, धर्मज्योतिः प्रकाशिनी ।
 धर्मध्यानरता नित्यं, विरक्ता पापकर्मणि ॥१८॥
 'दर्शना' दर्शने निष्ठा, विशिष्ठा विनयादिषु ।
 क्रतिकर्मरता साध्वी, यथारात्निक भावतः ॥१९॥
 'वनिता' च विनीताया, सतीधर्मपरायणा ।
 जिनधर्मे च श्रद्धालु, रत्न्या तस्य पालने ॥२०॥
 'मोनाक्षी' या सती साध्वी, तल्लीना धर्मकर्मणि ।
 यथारात्निकसेवाया, तत्परा शुभभावतः ॥२१॥
 'पुष्पावती' सती साध्वी ज्ञानध्यानपरायणा ।
 विनीता नम्रभावेन, चाग्निवाराधने रता ॥२२॥
 'रुष्णावार्ड' साध्वी च, रुष्णारुष्णालया ।
 आराधिता वरीवति, समितिगुप्तिधारिणी ॥२३॥

श्री

श्री वीतरागाय नमः

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्य-श्री-घासीलालव्रतिविरचितया समयार्थ-

प्रबोधिन्व्याख्यया व्याख्यया समलङ्कितं

श्री सूत्रकृताङ्गसूत्रम्

॥ मंगलाचरणम् ॥

(इन्द्रवज्रान्तर्गतवालानामकच्छन्दः)

श्रीवर्द्धमानं गुणसन्निधानं, सिद्धालये शाश्वतराजमानम् ।

धर्मोपदेशादिविधेर्निदानं, नमामि भक्त्या जगतीप्रधानम् ॥१॥

श्री सूत्रकृताङ्गका हिन्दी अनुवाद ॥

— मङ्गलाचरण —

‘श्रीवर्द्धमानं’ इत्यादि ।

गुणों के निधान, मुक्ति में सदा के लिये विराजमान, धर्म के उपदेश आदिकी विधि के कारणभूत और भूतल पर प्रधान श्री वर्द्धमान भगवान को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ॥१॥

सूत्रकृताङ्गना गुजराती अनुवाद

— मंगलाचरण —

“श्रीवर्द्धमानं” इत्यादि—

शुद्धोना अंशर, मुक्तिमां सदाने माटे विराजमान, धर्मना उपदेश आदिनी विधिना कारणभूत, अने भूतल पर प्रधान (इन्द्र) सेवा श्री वर्द्धमान भगवानके हुं अहितभाव पूर्वक नमस्कार करे हुं ॥१॥

(शिखरिणीछन्दः)

चतुर्ज्ञानोपेतं जिनवचनपीयूषमतुलं,
 पिवन्तं कर्णाभ्यामविरतिपुटाभ्यां गुणगृहम् ।
 अघ्नौघं भिन्दन्तं सकलजनकल्याणसदनं,
 प्रणम्य प्रेम्णा तं गुणिषु गुणिनं गौतममिनम् ॥२॥

[शार्दूलविक्रीडितम्]

षट्कायप्रतिपालकं च करुणाधर्मोपदेशप्रदं,
 यत्नार्थं मुखवस्त्रिकाविलसितास्येन्दुं प्रसन्नाननम् ।
 अन्तर्ध्वान्तविनाशकाङ्घ्रिनखरज्योतिश्चयं चिन्तयन्,
 वन्दित्वोग्रविहारिणं गुरुवरं पञ्चव्रताराधकम् ॥३॥

“चतुर्ज्ञानोपेतं” इत्यादि ।

चार ज्ञानों से सम्पन्न, कानों से जिनवचन रूपी अनुपम अमृत का पान करने वाले और भव्यों को पान कराने वाले, गुणों के सदन (गृह) पापों के समूह को भेदने वाले, समस्त प्राणियों के कल्याणके धाम तथा गुणीजनों में याने ज्ञानादिगुणयुक्त मुनिजनों में भी विशिष्ट गुणी श्री गौतम स्वामी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके ॥२॥

“षट्काय” इत्यादि ।

आन्तरिक अन्धकार को सर्वथा नष्ट करने वाली चरणों के नाखूनों की प्रखर ज्योतिका चिन्तन करता हुआ मैं छहकायों के जीवों की रक्षा करने वाले, करुणा दयाधर्म का उपदेश देनेवाले, यतना के लिये दोरे सहित मुखवस्त्रिका को मुखपर बांधनेवाले प्रसन्नवदन, उग्रविहार करने वाले तथा पांच महाव्रतों के आराधक गुरुवर को नमस्कार करके ॥३॥

“चतुर्ज्ञानोपेतं” इत्यादि—

चार ज्ञानोपेती सम्पन्न; जिनवचन रूपी अनुपम अमृतं पोताना कर्णो वडे पान कराना अने लब्धोने तेनुं पान करानारा, गुह्योना सदन(गृह), पापोना समूहने लेहनारा, समस्त प्राणीओना कल्याणुना धाम रूप तथा गुणीजनोंमां-ज्ञानादि गुणयुक्त मुनिजनोंमां-पणु विशिष्ट गुणी ओवा श्री गौतमस्वामीने प्रीतिपूर्वक नमस्कार करीने ॥२॥

“षट्काय” इत्यादि—

आन्तरिक अन्धकारने सर्वथा नाश करनारी चरणोना नखोनी प्रखर ज्योतिनुं चिन्तन करतो थको हुं छकायना ओवोनी रक्षा करनारा, कङ्घ्रा-दया धर्मना उपदेशक,

प्रणम्य वाणीं परमां विशुद्धां-

विचित्य नानार्थपदार्थसारम्

करोमि टीकां समयार्थबोधां,

भव्यावबुद्ध्यै मुनिघासिलालः ॥४॥

सूत्रमात्रं समालम्ब्य निरालम्बेपि गच्छतः ।

अम्बरे नटवन्मेऽत्र साहसः सिद्धिमेष्यति ॥५॥

निमज्जद्भिर्जन्तुभिरेतस्मात्संसारमहोदधेः वाग्मिच्छद्भिर्ज्ञेयैर्मक्षयाय यत्तित-
व्यम् । स च सम्यग्ज्ञानसापेक्षः, तच्चाप्तवाक्यमन्तरेण न भवितुमर्हति, आप्तश्च

“प्रणम्यवाणीं” इत्यादि ।

परम विशुद्ध वाणी को नमस्कार करके और नानार्थक पदार्थसारों को हूँदकर अथवा शोचकर मैं मुनि घासीलाल भव्य जीवों को बोध कराने के लिये सूत्रकृताङ्ग की समयार्थबोधिनी नामक टीका की रचना करता हूँ ॥४॥

‘सूत्रमात्रं’ इत्यादि ।

जैसे निगलम्बन आकाश में सूत्रमात्र (रस्सी) का सहाय लेकर चलने वाले नट का साहस ही उसे सफलता प्रदान करता है, उसी प्रकार सूत्रमात्र (मूल आगम)का आश्रय लेकर टीका रचना में प्रवृत्त मुझे योग साहस ही सिद्धि प्रदान करेगा ॥५॥

जो प्राणी इस संसार सागर में डूब रहे है किन्तु उसमें पाप होना चाहते हैं उन्हें समस्त कर्मों का क्षय करने का यत्न करना चाहिये । कर्मों

वायुकायादि छ श्वनीकायनी रक्षा करवा भाटे सुथपर होरासहित सुधुपनी गाधवावाणा प्रमत्त वदन, अविहार करनारा, तथा पाय भुवावतोना आराधक शुश्वने नभरधार धरीने ॥३॥

“प्रणम्यवाणीं” इत्यादि—

पञ्च विशुद्ध वाणीने नमस्कार करीने, अनेक अर्थवणा पदार्थोंना ज्ञाने बोधीने अथवा विचारीने हूँ, मुनि घासीलाल भव्य जीवोंने बोध करवाने भाटे भवङ्गनामनी समयार्थबोधिनी नामनी टीकानी रचना करूँ हूँ ॥४॥

“सूत्रमात्रं” इत्यादि—

बोधी रीते आधात विनाना आभाशमा होरानेना आभाश एतन्नि आताना नटुं साहस न तेने सक्षता प्रपत् करवे हे, अनेक प्रमत्ते नमनाय निरु-
काणीने आभाश एतन्नि टीकानी रचना करनने तैयः धर्येता नने भाटे सत्त-
य निरुं (निरुं) प्रदान करे ॥५॥

आत्यन्तिककर्ममलप्रक्षयाद्भवति, एतादृशश्च भगवानर्हन्नेवातस्तत्प्ररूपितागमपरिज्ञान-
मेवावलम्बनीयम् । आगमश्च द्वादशाङ्गादिलक्षणः, तत्र चरणकरणानुयोगप्राधान्येन
प्रथममाचाराङ्गं व्याख्यातम्, साम्प्रतमवसरप्राप्तं द्वितीयं द्रव्यानुयोगप्रधानं
सूत्रकृताङ्गं व्याख्यायते—

ननु प्राणिहितस्य परमपुरुषार्थस्य शासनकरणादिदं शास्त्रपदवाच्यतां लभते
शास्त्रस्य च समस्तविघ्नविनाशायार्थं मंगलमावश्यकम् तथा अधिकृतशास्त्रस्य-
स्थिरीकरणार्थं मध्येपि मंगलमावश्यकम् एवं शिष्यपरंपरया शास्त्रस्याऽविच्छे-

का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है और सम्यग्ज्ञान आप्त वाक्य आगम के विना
नहीं हो सकता । आप्त कर्ममल का सर्वथा क्षय करने से होता है । ऐसे
आप्त अर्हन्त भगवान् ही हैं । अतएव उनके द्वारा प्ररूपित आगम के ज्ञान का
ही आश्रय लेना उचित है । आगम द्वादशांग रूप है । उसमें चरणकरणानुयोग
की प्रधानता है इस कारण पहले आचारांग की व्याख्या की गई है । उसके
पश्चात् द्रव्यानुयोग प्रधान सूत्रकृतांग की व्याख्या का अवसर प्राप्त है अतएव
यहां उसकी व्याख्या की जाती है ।

शंका—प्राणियों के लिये हितकर परम पुरुषार्थ (मोक्ष) का शासन
उपदेश करने के कारण यह शास्त्र कहलाता है और शास्त्र की आदि में समस्त
विघ्नों का विनाश करने के लिये मंगलाचरण करना आवश्यक है । इसी
प्रकार प्रस्तुत शास्त्र की स्थिरता के लिये मध्य में तथा शिष्य प्रशिष्यों

ने लुपे आ संसार सागरमां डूभी रह्या छे, परन्तु संसार सागरने पार
करवा भागे छे तेमछे समस्त कर्मोने क्षय करवा लेधये, कर्मोने क्षय करवा भाटे
सम्यग् ज्ञाननी जर पडे छे, सम्यग् ज्ञान आप्त वाक्य रूप आगम विना प्राप्त
थध शकतुं नथी, कर्मभणने सर्वथा क्षय करनार लवज आप्त कडेवाय छे, जेवां
आप्त अर्हुत भगवानो जर छे, तेथी तेमना द्वारा प्ररूपित आगमना जानने जर
आधार लेवे ते उचित छे, आगम द्वादशांग रूप (चार अंग रूप) छे, तेमां
चरण करणानुयोगनी प्रधानता छे, ते कारणे पडेलां आचारांगनी व्याख्या करवामां
आवी छे, त्यार भाद द्रव्यानुयोगप्रधान सूत्रकृतांगनी व्याख्या करवानो प्रसंग प्राप्त
थयो छे, तेथी अही तेनी व्याख्या करवामां आवे छे.

शंका—प्राणीज्जेने भाटे हितकारी जेवा परमपुरुषार्थ (मोक्ष) तुं शासन
(उपदेश) करनार होवाने कारणे आ सूत्रने शास्त्र कडेवामां आवे छे, शास्त्रना प्रारंभे,
समस्त विघ्नोने विनाश करवाने भाटे मंगलाचरण करवुं आवश्यक गणाय छे, जेज
प्रभावे प्रस्तुत शास्त्रनी स्थिरताने भाटे मध्यमां तथा शिष्य प्रशिष्योनी परम्पर

दायावसानेपि मङ्गलमावश्यकम् । अन्यथा पूर्वाचार्यैर्मङ्गलाकरणे तदनुयायिभिः
शिष्यप्रशिष्यैरपि मङ्गलं नाद्रियेत तथा च निर्विघ्नशास्त्रपरिसमाप्तिर्न स्यादिति
सर्वोपि जनः परमप्रयोजनाद् हीयेतानर्थं च प्राप्नुयात् । स्थलत्रयेपि मङ्गलमावश्यक
मित्यन्यतीथिका अपि समामनन्ति “मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गला-
न्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते अध्येतारश्च वीराः” इत्यादि । तदिह
मङ्गलाकरणान्न्यूनता प्रसक्तेति चेन्न, मङ्गलं नाम स्वेष्टदेवता नमस्कारादि
रूपमेव किन्तु प्रकृतद्वादशाङ्गरूपागमस्यार्थतः प्रणेता भगवान् तीर्थकर एव

की परम्परा सतत चालू रहे और इससे शास्त्रका विच्छेद न हो, इसलिये
अन्तमें भी मङ्गल करना आवश्यक है । पूर्ववर्ती आचार्य यदि मङ्गल न करे
तो उनके शिष्य प्रशिष्य भी मङ्गल नहीं करेंगे । ऐसा होने से शास्त्र
की निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी । सब लोग परम प्रयोजन से वंचित हो
जाएंगे और उन्हें अनर्थ की प्राप्ति होगी । अन्यतीर्थी भी आदि मध्य और
अन्त में तीनों जगह मङ्गल करना आवश्यक मानते हैं—शास्त्र की आदि में
शास्त्र के मध्य में और शास्त्रके अन्त में मङ्गल प्रशस्त होते हैं और उनका
अध्ययन करने वाले वीर होते हैं इत्यादि । इस प्रकार यहां मङ्गल न करने
के कारण न्यूनता का प्रसंग होता है ।

समाधान—ऐसा न कहिए । अपने इष्टदेव को नमस्कार आदि करना
ही मङ्गल कहलाता है किन्तु प्रकृत द्वादशांग रूप आगम के अर्थ के प्रणेता

सतत चालू रहे अने शास्त्रने विच्छेद न थाय, ते भाटे शास्त्रने अन्ते पण
मङ्गलाचरण करवुं आवश्यक गणाय छे. पूर्ववर्ती आचार्य आदि ने मङ्गलाचरण
करवानुं अर्थ करी हे, तो तेमना शिष्ये अने प्रशिष्ये पण मङ्गलाचरण करवानु
अर्थ करी हेथे. जेवुं थाय तो शास्त्रनी निर्विघ्ने समाप्ति पण अर्थ शक्य नदीं.
सधना दोठो परम प्रयोजनथी वंचित (रहित) रही जथे अने तेमने अनर्थनी
प्राप्ति थथे अन्य तीर्थीं पण आदि, मध्य अने अन्ते मङ्गलाचरणने आवश्यक
गणुं छे. शास्त्रना प्रारंभे, शास्त्रना मध्य भागमां अने शास्त्रना अन्त भागमां
मङ्गलाचरणने प्रशस्त गणवामा आवे छे अने तेमनुं अध्ययन करवुं अर्थ थाय
छे. इत्यादि आ प्रकारनु मङ्गलाचरण आ शास्त्रने प्रारंभ अन्ती वचने करवाना
आव्युं नथी. तेथी शुं अर्ही न्यूनता दोपने प्रसंग प्राप्त थतो नथी ।

समाधान—आ प्रशस्ती अर्थ अर्थाने छे चेतना इष्टदेवने नमस्कार आदि
करवा तेनुं नाम न मङ्गल छे तेना अन्ता वचने मङ्गल अर्थ शुं हेतु शक्य
प्रस्तुत द्वादशांग रूप आगमना अर्थाना प्रणेता स्वयं तीर्थीं प्रयोजन न हे

आत्यन्तिककर्ममलप्रक्षयाद्भवति, एतादृशश्च भगवानर्हन्नेवातस्तत्प्ररूपितागमपरिज्ञान-
मेवावलम्बनीयम् । आगमश्च द्वादशाङ्गादिलक्षणः, तत्र चरणकरणानुयोगप्राधान्येन
प्रथममाचाराङ्गं व्याख्यातम्, साम्प्रतमवसरप्राप्तं द्वितीयं द्रव्यानुयोगप्रधानं
सूत्रकृताङ्गं व्याख्यायते—

ननु प्राणिहितस्य परमपुरुषार्थस्य शासनकरणादिदं शास्त्रपदवाच्यतां लभते
शास्त्रस्य च समस्तविघ्नविनाशयादौ मंगलमावश्यकम् तथा अधिकृतशास्त्रस्य-
स्थिरीकरणार्थं मध्येपि मंगलमावश्यकम् एवं शिष्यपरंपरया शास्त्रस्याऽविच्छे-

का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है और सम्यग्ज्ञान आप्त वाक्य आगम के विना
नहीं हो सकता । आप्त कर्ममल का सर्वथा क्षय करने से होता है । ऐसे
आप्त अर्हन्त भगवान् ही हैं । अतएव उनके द्वारा प्ररूपित आगम के ज्ञान का
ही आश्रय लेना उचित है । आगम द्वादशांग रूप है । उसमें चरणकरणानुयोग
की प्रधानता है इस कारण पहले आचारांग की व्याख्या की गई है । उसके
पश्चात् द्रव्यानुयोग प्रधान सूत्रकृतांग की व्याख्या का अवसर प्राप्त है अतएव
यहां उसकी व्याख्या की जाती है ।

शंका—प्राणियों के लिये हितकर परम पुरुषार्थ (मोक्ष) का शासन
उपदेश करने के कारण यह शास्त्र कहलाता है और शास्त्र की आदि में समस्त
विघ्नों का विनाश करने के लिये मंगलाचरण करना आवश्यक है । इसी
प्रकार प्रस्तुत शास्त्र की स्थिरता के लिये मध्य में तथा शिष्य प्रशिष्यों

जे लुवे आ संसार सागरमां डूषी रह्या छे, परन्तु संसार सागरने पार
करवा भागे छे तेमणे समस्त कर्मोने क्षय करवे जेधये. कर्मोने क्षय करवा भाटे
सम्यग् ज्ञाननी जर पडे छे. सम्यग् ज्ञान आप्त वाक्य इय आगम विना प्राप्त
थई शकतुं नथी, कर्मभजने सर्वाथा क्षय करनार एवज आप्त कडेवाय छे. जेवां
आप्त अहंत भगवानो ज छे. तेथी तेमना द्वारा प्ररूपित आगमना ज्ञानो ज
आधार लेवे ते उचित छे. आगम द्वादशांग इय (चार अंग इय) छे. तेमां
चरण करणानुयोगनी प्रधानता छे, ते कारणे पडेलां आचारांगनी व्याख्या करवामां
आवी छे. तयार आद द्रव्यानुयोगप्रधान सूत्रकृतांगनी व्याख्या करवानो प्रसंग प्राप्त
थयो छे, तेथी अही तेनी व्याख्या करवामां आवे छे.

शंका—प्राणीज्योने भाटे हितकारी जेवा परमपुरुषार्थ (मोक्ष) तुं शासन
(उपदेश) करनार होवाने कारणे आ सूत्रने शास्त्र कडेवामां आवे छे. शास्त्रना प्रारंभे,
समस्त विघ्नोने विनाश करवाने भाटे मंगलाचरण करवुं आवश्यक गणाय छे. जेज
प्रमाणे प्रस्तुत शास्त्रनी स्थिरताने भाटे मध्यमां तथा शिष्य प्रशिष्योनी परम्पर

दायावसानेपि मंगलमावश्यकम् । अन्यथा पूर्वाचार्यैर्मंगलाकरणे तदनुयायिभिः
शिष्यप्रशिष्यैरपि मंगलं नाद्रियेत तथा च निविघ्नशास्त्रपरिसमाप्तिर्न स्यादिति
सर्वोपि जनः परमप्रयोजनाद् हीयेतानर्थं च प्राप्नुयात् । स्थलत्रयेपि मंगलमावश्यक
मित्यन्यतीथिका अपि समामनन्ति “मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगला-
न्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते अध्येतारश्च वीराः” इत्यादि । तदिह
मंगलाकरणान्यूनता प्रसक्तेति चेन्न, मंगलं नाम स्वेष्टदेवता नमस्कारादि
रूपमेव किन्तु प्रकृतद्वादशाङ्गरूपागमस्यार्थतः प्रणेता भगवान् तीर्थकर एव

की परम्परा सतत चालू रहे और इससे शास्त्रका विच्छेद न हो, इसलिये
अन्तमें भी मंगल करना आवश्यक है । पूर्ववर्ती आचार्य यदि मंगल न करे
तो उनके शिष्य प्रशिष्य भी मंगल नहीं करेंगे । ऐसा होने से शास्त्र
की निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी । सब लोग परम प्रयोजन से वंचित हो
जाएंगे और उन्हें अनर्थ की प्राप्ति होगी । अन्यतीर्थी भी आदि मध्य और
अन्त में तीनों जगह मंगल करना आवश्यक मानते हैं—शास्त्र की आदि में
शास्त्र के मध्य में और शास्त्रके अन्त में मंगल प्रशस्त होते हैं और उनका
अध्ययन करने वाले वीर होते हैं इत्यादि । इस प्रकार यहाँ मंगल न करने
के कारण न्यूनता का प्रसंग होता है ।

समाधान—ऐसा न कहिए । अपने इष्टदेव को नमस्कार आदि करना
ही मंगल कहलाता है किन्तु प्रकृत द्वादशांग रूप आगम के अर्थ के प्रणेता

सतत चालू रहे अने शास्त्रने विच्छेद न थाय, ते भाटे शास्त्रने अन्ते पणु
मंगलाचरणु करवुं आवश्यक गणाय छे. पूर्ववर्ती आचार्य आदि जे मंगलाचरणु
करवानुं षंघ करी हे, तो तेमना शिष्ये अने प्रशिष्ये पणु मंगलाचरणु करवानुं
षंघ करी हेस्ये. जेवुं थाय तो शास्त्रनी निर्विघ्ने समाप्ति पणु थछ थके नहीं.
सधणा ठोके परम प्रयोजनथी वंचित (रहित) रही जशे अने तेमने अनर्थनी
प्राप्ति थसे अन्य तीर्थिके पणु आदि, मध्य अने अन्ते मंगलाचरणुने आवश्यक
गणु छे. शास्त्रना प्रारंभे, शास्त्रना मध्य लागमां अने शास्त्रना अन्त लागमां
मंगलाचरणुने प्रशस्त गणुवामां आवे छे अने तेमनुं अध्ययन करनार वीर थाय
छे. इत्यादि आ प्रकारनुं मंगलाचरणु आ शास्त्रने प्रारंभ करती वधते करवामा
आणुं नथी. तेथी शुं अहीं न्यूनता दोषने प्रसंग प्राप्त थतो नथी ?

समाधान—आ प्रकारनी शंका अस्थाने छे. चोताना इष्टदेवने नमस्कार आदि
करवा तेनुं नाम ज मंगल छे. तेना करता वधारे मंगल भीणु शुं छेछ थके ?
प्रस्तुत द्वादशांग रूप आगमना अर्थना प्रणेता स्वयं तीर्थकर भगवान् ज छे.

आत्यन्तिककर्ममलप्रक्षयाद्भवति, एतादृशश्च भगवानर्हन्नेवातस्तत्प्ररूपितागमपरिज्ञान-
मेवावलम्बनीयम् । आगमश्च द्वादशाङ्गादिलक्षणः, तत्र चरणकरणानुयोगप्राधान्येन
प्रथममाचाराङ्गं व्याख्यातम्, साम्प्रतमवसरप्राप्तं द्वितीयं द्रव्यानुयोगप्रधानं
सूत्रकृताङ्गं व्याख्यायते—

ननु प्राणिहितस्य परमपुरुषार्थस्य शासनकरणादिदं शास्त्रपदवाच्यतां लभते
शास्त्रस्य च समस्तविघ्नविनाशयादौ मंगलमावश्यकम् तथा अधिकृतशास्त्रस्य-
स्थिरीकरणार्थं मध्येपि मंगलमावश्यकम् एवं शिष्यपरंपरया शास्त्रस्याऽविच्छे-

का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है और सम्यग्ज्ञान आप्त वाक्य आगम के विना
नहीं हो सकता । आप्त कर्ममल का सर्वथा क्षय करने से होता है । ऐसे
आप्त अर्हन्त भगवान् ही हैं । अतएव उनके द्वारा प्ररूपित आगम के ज्ञान का
ही आश्रय लेना उचित है । आगम द्वादशांग रूप है । उसमें चरणकरणानुयोग
की प्रधानता है इस कारण पहले आचारांग की व्याख्या की गई है । उसके
पश्चात् द्रव्यानुयोग प्रधान सूत्रकृतांग की व्याख्या का अवसर प्राप्त है अतएव
यहां उसकी व्याख्या की जाती है ।

शंका—प्राणियों के लिये हितकर परम पुरुषार्थ (मोक्ष) का शासन
उपदेश करने के कारण यह शास्त्र कहलाता है और शास्त्र की आदि में समस्त
विघ्नों का विनाश करने के लिये मंगलाचरण करना आवश्यक है । इसी
प्रकार प्रस्तुत शास्त्र की स्थिरता के लिये मध्य में तथा शिष्य प्रशिष्यों

ने लुपे आ संसार सागरभां डूभी रह्या छे, परन्तु संसार सागरने पार
करवा भागे छे तेभण्णे समस्त कुर्मोने क्षय करवे जेधञ्जे. कुर्मोने क्षय करवा भाटे
सम्यग् ज्ञाननी जर पडे छे. सम्यग् ज्ञान आप्त वाक्य इय आगम विना प्राप्त
थई शकतुं नथी, कुर्मभणने सर्वाथा क्षय करनार लुपज आप्त कडेवाय छे. जेवां
आप्त अर्हन्त लगवाने ज छे. तेथी तेमना द्वारा प्ररूपित आगमना ज्ञानने ज
चरण करणानुयोगनी प्रधानता छे, ते कारण्णे पडेलां आचारांगनी व्याख्या करवाभां
आवी छे. त्पार ताद द्रव्यानुयोगप्रधान सूत्रकृतांगनी व्याख्या करवाने प्रसंग प्राप्त
थये छे, तेथी अर्हन्तेनी व्याख्या करवाभां आवे छे.

शंका—प्राणीज्जने भाटे हितकारी जेवा परमपुरुषार्थ (मोक्ष) तुं शासन
(उपदेश) करनार होवाने कारण्णे आ सूत्रने शास्त्र कडेवाभां आवे छे. शास्त्रना प्रारंभे,
समस्त विघ्नोने विनाश करवाने भाटे मंगलाचरण करवुं आवश्यक गणाय छे. जेज
प्रमाण्णे प्रस्तुत शास्त्रनी स्थिरताने भाटे मध्यभां तथा शिष्य प्रशिष्योनी परम्परा

दायावसानेपि मंगलमावश्यकम् । अन्यथा पूर्वाचार्यैर्मंगलाकरणे तदनुयायिभिः शिष्यप्रशिष्यैरपि मंगलं नाद्रियेत तथा च निविघ्नशास्त्रपरिसमाप्तिर्न स्यादिति सर्वोपि जनः परमप्रयोजनाद् हीयेतानर्थं च प्राप्नुयात् । स्थलत्रयेपि मंगलमावश्यकमित्यन्यतीर्थिका अपि समामनन्ति “मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते अध्येतारश्च वीराः” इत्यादि । तदिह मंगलाकरणान्यूनता प्रसक्तेति चेन्न, मंगलं नाम स्वेष्टदेवता नमस्कारादिरूपमेव किन्तु प्रकृतद्वादशाङ्गरूपागमस्यार्थतः प्रणेता भगवान् तीर्थकर एव

की परम्परा सतत चालू रहे और इससे शास्त्रका विच्छेद न हो, इसलिये अन्तमें भी मंगल करना आवश्यक है । पूर्ववर्ती आचार्य यदि मंगल न करे तो उनके शिष्य प्रशिष्य भी मंगल नहीं करेंगे । ऐसा होने से शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी । सब लोग परम प्रयोजन से वंचित हो जाएंगे और उन्हें अनर्थ की प्राप्ति होगी । अन्यतीर्थी भी आदि मध्य और अन्त में तीनों जगह मंगल करना आवश्यक मानते हैं—शास्त्र की आदि में शास्त्र के मध्य में और शास्त्रके अन्त में मंगल प्रशस्त होते हैं और उनका अध्ययन करने वाले वीर होते हैं इत्यादि । इस प्रकार यहां मंगल न करने के कारण न्यूनता का प्रसंग होता है ।

समाधान—ऐसा न कहिए । अपने इष्टदेव को नमस्कार आदि करना ही मंगल कहलाता है किन्तु प्रकृत द्वादशांग रूप आगम के अर्थ के प्रणेता

सतत चालू रहे अने शास्त्रने विच्छेद न थाय, ते भाटे शास्त्रने अन्ते पणु मंगलाचरणु करवुं आवश्यक गणाय छे. पूर्ववर्ती आचार्य आदि जे मंगलाचरणु करवानुं अंध करी हे, ते तेमना शिष्ये अने प्रशिष्ये पणु मंगलाचरणु करवानुं अंध करी हेस्ये. जेवुं थाय ते शास्त्रनी निर्विघ्ने समाप्ति पणु थछ थके नही. सधणा बोधे परम प्रयोजनथी वंचित (रहित) रही जशे अने तेमने अनर्थनी प्राप्ति थशे अन्य तीर्थिके पणु आदि, मध्य अने अन्ते मंगलाचरणुने आवश्यक गणु छे. शास्त्रना प्रारंभे, शास्त्रना मध्य लागमां अने शास्त्रना अन्त लागमां मंगलाचरणुने प्रशस्त गणुवामा आवे छे अने तेमनुं अध्ययन करनार वीर थाय छे. इत्यादि आ प्रकारनुं मंगलाचरणु आ शास्त्रने प्रारंभ करती वण्णते करवामा आवुं नथी. तेथी शुं अही न्यूनता होपने प्रसंग प्राप्त थतो नथी ?

समाधान—आ प्रकारनी शंका अस्थाने छे चेताना इष्टदेवने नमस्कार आदि करवा तेनुं नाम न मंगल छे. तेना करता वधारे मंगल पीणु शुं होछ थके ? प्रस्तुत द्वादशांग रूप आगमना अर्थना प्रणेता स्वयं तीर्थकर भगवान् न छे.

स च सर्वज्ञः, सर्वदोषविनिर्मुक्तस्य तादृशस्य तस्य नमस्कार्यो नास्ति कश्चिदपरः पुरुषो, यं नमस्कृत्य नमस्कारादि रूपं मंगलं संपादयेत् तथा मंगलस्य प्रयोजनं विघ्नविनाशः न च तस्मिन् घातिकर्मचतुष्टयग्रहिते विघ्नस्य संभावना यदुद्देशेन प्रकृतशास्त्रप्रणेता सर्वज्ञस्तीर्थकरो मंगलमाचरेत् अतोऽस्मिन् शास्त्रे मंगलाभावेऽपि नास्ति न्यूनतारूपो दोषः। अयमाशयः—यः कश्चित् पदार्थः स्थितिमान् भवेत् तस्यैव विनाशः कारणसाध्यो भवति न तु असतो विनाशो जायते तत्र वस्तुन एवाभावात्, नह्यनुत्पन्नघटस्य वन्ध्यापुत्रस्य वा केनापि कारणेन विनाशो दृश्यते।

स्वयं तीर्थकर भगवान् हैं। वे सर्वज्ञ होते हैं। समस्त दोषों से सर्वथा मुक्त तीर्थकर भगवान् के लिए अन्य कोई नमस्कार रूप मंगल किया जाय।

इसके अतिरिक्त मंगल का प्रयोजन है विघ्नों का विनाश होना किन्तु चार घातिक कर्मोंसे रहित तीर्थकर भगवान्को विघ्न होने की कोई संभावना ही नहीं है, जिनका निवारण करने के लिये सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् मंगलाचरण करें। इस प्रकार इस शास्त्र में मंगल न होने परभी न्यूनता दोष नहीं है।

तात्पर्य यह है कि प्रतियोगिता सम्बन्ध से नाश के प्रति तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण प्रतियोगी कारण होता है। अर्थात्—जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी कहलाता है जैसे जहां घट का अभाव है वहां घट प्रतियोगी है। प्रतियोगिता घटाभावीय अघट में है। अतएव प्रतियोगिता सम्बन्ध से घट आदि का नाश घट में रहता है और उसी घट में तादात्म्य सम्बन्ध से घट भी रहता है

तेभ्यो सर्वज्ञे सभस्त द्वेषोथी सर्वथा मुक्त एवां तीर्थकर भगवानने भाटे अन्ये कोर्ध नमस्कार करवा योज्य छुट्टेव न नथी के नेमने नमस्कार करीने नमस्कार रूप मंगल करवाभां आवे.

विघ्नोने नाश थाय एवुं न मंगलतुं ने प्रयोजन होय, तो थार घातिया कर्मोने क्षय करी नाथनार तीर्थकर भगवानने एवुं कोर्ध पणु विघ्न नडवानी शक्यता न होती नथी, के नेना निवारणने भाटे सर्वज्ञ, तीर्थकर भगवानने मंगलाचरण करवु पडे। आ प्रकारे आ शास्त्रभां मंगल (मंगलाचरण) न होवा छतां पणु न्यूनता दोषने प्रसंग प्राप्त थतो नथी
उपर्युक्त कथनने भावार्थ नीचे प्रमाणे छे—

प्रतियोगिता संभंधनी अपेक्षाए नाश साथे तादात्म्य संभंध होवाने कारणे प्रतियोगी कारण होय छे. ओटवे के नेने अभाव होय छे, तेने प्रतियोगी कहे छे. नेम के . न्या घट (घटा) ने अभाव होय छे त्यां घट प्रतियोगी छे. घटाभावीय (घटना अभाववाणा) अघटभा प्रतियोगिता छे. तेथी प्रतियोगिता संभंधनी अपेक्षाए घट आदिने नाश घटभां रहे छे-घटभां न संभवी शके छे, अने एव घटभां

एवं च यदि तीर्थकराणां विघ्नो भवेत्तदा तस्य विनागाय ते मंगलमाचरेयुः,
नत्वेवं, तेषां, घातिकर्मचतुष्टयाभावेन पापविशेषरूपस्य विघ्नस्यैवाभावात् ।
अस्मदादीनां चर्मचक्षुषां तु अतीन्द्रियविघ्नादीनां दर्शने सामर्थ्याभावात्, अस्ति
विघ्नो नास्ति वेति शङ्कया मङ्गलाचरणमावश्यकतोऽस्मिन्निरोहति दिव्यदृष्टीनां
तु तादृशसन्देहाभावात् मंगलाचरणमनावश्यकमेव । यतो मंगलस्य फलं
विघ्नविनाश एव स च विघ्नो नास्त्येवेति कथं स भगवान् निष्फलमंगलस्याचरणं

क्योंकि अपने आपमें अपना तादात्म्य सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार जो
पदार्थ विद्यमान हो उसी का कारण मिलने पर अभाव हो सकता है। सर्वथा
असत् का विनाश नहीं होता क्योंकि वहां तो वस्तु का ही अभाव है।
अनुत्पन्न घट का अथवा बन्धा पुत्र का किसी भी कारण के द्वारा विनाश
होना नहीं देखा जाता। इस प्रकार यदि तीर्थकरों को विघ्न होता तो वे
उसके विनाश के लिये मंगलाचरण करते किन्तु ऐसा है नहीं। चार घातिया
कर्मों का अभाव हो जाने से पाप विशेष्य रूप विघ्न उन्हें हो ही नहीं
सकता। हम चर्मचक्षु वाले जन इन्द्रियों से अगोचर विघ्न आदि को देखने
में समर्थ नहीं हैं। अतएव विघ्न है या नहीं? इस शंका के कारण हमारे
लिये मंगलाचरण करना आवश्यक है। दिव्यदृष्टि महात्माओं को अर्थात् सर्वज्ञ
को ऐसा सन्देह नहीं होता अतः उनके लिये वह आवश्यक नहीं है क्योंकि
मंगल का फल विघ्नों का विनाश होना ही है और विघ्न हैं ही नहीं, फिर

तादात्म्य संबन्धनी अपेक्षाये घट पणु रहे छे; कारणु के पोतानी अदर पोताने।
तादात्म्य संबन्ध रहे छे अेव प्रकारे ने पदार्थ विद्यमान होय तेने व डोर्ध कारणे
अभाव अथवा नाश संलवी शके छे सर्वथा असत्तेने (अविद्यमानने) विनाश
संलवी शकते नथी, कारणु के त्यां तो वस्तुनेव अभाव होय छे. अनुत्पन्न घटने।
अथवा बन्धाना पुत्रने डोर्ध पणु कारणु द्वारा विनाश थते जेवामां आवते नथी,
कारणु के त्यां तो घडे अथवा पुत्र व संलवी शकते नथी उत्पत्ति विना विनाश
डेवी रीते संलवी शके! अेव प्रमाणे जे तीर्थकरेने विघ्ने नउतां होत, ते तेजे
तेना विनाशने माटे मंगलाचरणु करत, परन्तु तेमने विघ्ने व नउता नथी तेमना
चार प्रकारना घातिया कर्मोने अभाव थर्ध ववाने कारणे पाप विशेष्य रुप विघ्ने।
तेमने नउता व नथी चर्मचक्षुषाणा आपणुने इन्द्रिये द्वारा अगोचर विघ्न आदिने
जेध शकवाने समर्थ होत नथी. तेधी आपणुने अेवी शंका धाय छे के इदम्य डोर्ध
विघ्न आवी पउथे. ते कारणे आपणुने माटे मंगलाचरणु करवानुं आवश्यक थर्ध
पडे छे दिव्यदृष्टि महात्माओने अेटये के सर्वज्ञने अेवो सन्देह थते नथी तेधी
तेमना माटे ते आवश्यक नथी मंगलनु, विघ्नेना विनाशउप फल प्राप्त थाय छे.
परन्तु सर्वज्ञ लगवानने तो विघ्न नउवाने संलव व नथी; तो या माटे तेजे

विदध्यात्, नहि निष्फले कार्ये कोऽपि विद्वान् यत्नं संपादयति अन्यथा जलताडनादेरपि कर्त्तव्यता प्रसङ्गात् । अतः प्रकृतशास्त्रादौ मंगलं नाचरितमिति ।

सत्यम् यद्भवता कथितं किन्तु भगवतस्तीर्थकरादेर्विघ्नाभावेऽपि विघ्ननाशोद्देशेन मंगलाकरणसंभवेऽपि शिष्यशिक्षार्थं मंगलाकरणमावश्यकमेव । एवं च मङ्गलस्यावश्यकत्वे प्रकृतसूत्रे मंगलाभावेन न्यूनताऽस्त्येवेति चेदत्र द्रूमः—तीर्थकरणसमर्थः सर्वज्ञः, शास्त्रं चोभयमपि मङ्गलमेव यन्नामस्मरणमात्रेण भवाब्धिं तरति लोकस्ततोऽधिकं किमपरमङ्गलं स्यात् । एवंत्वत्र शास्त्रस्यादौ मङ्गलमस्त्येव “बुद्धिज्जति” इति प्रथमपदेन ज्ञानस्य कथनात् ज्ञानं च भवस्य भवकारणस्य चोभयोर्विनाशकं, विनाशकत्वात्तदभिधानं मङ्गलमेवेति भावः ।

भगवान् क्यों वृथा मंगलाचरण करें? निष्फल कार्य में कोई बुद्धिमान् प्रवृत्ति नहीं करता, अन्यथा जलताडन आदि भी कर्त्तव्य हो जाएँगे । इस कारण इस शास्त्र की आदि में मंगलाचरण नहीं किया है ।

शंका—मानलिया जो आपने कहा वह ठीक है, किन्तु तीर्थकर भगवान् को विघ्न विनाश के उद्देश्य से मंगल न करने पर भी शिष्यों को शिक्षा देने के लिए तो मंगल करना आवश्यक ही है ।

इस प्रकार जब मंगल आवश्यक है और इस सूत्र में मंगल नहीं किया गया है तो न्यूनता है ही ।

समाधान तीर्थकी रचना करने में समर्थ तीर्थकर भगवान् और शास्त्र यह दोनों मंगल हैं । जिनके नाम मात्र के स्मरण से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं उनसे बढ़कर मंगल और क्या हो सकता है? इस प्रकार इस शास्त्र की आदि में मंगल मौजूद ही है क्योंकि “बुद्धिज्जति” इस

वृथा मंगलाचरणु करे ! कोर्ध पणु बुद्धिमान् व्यक्ति निष्फल कार्यमां प्रवृत्त थाय, तो जलताडन (जलसिंचन) आदि पणु करवा योग्य विधि ज पनी जय ! आ कारणे शास्त्रनी शङ्कातमा मंगलाचरणु करवामां आण्युं नथी ।

शंका—तीर्थकर भगवानने विघ्ना नउतां नथी, ते कारणे विघ्नाना विनाशना हेतु पूर्वक लवे मंगलाचरणु न करवामां आवे, परन्तु शिष्याने शिक्षा प्रदान करवाने माटे तो मंगलाचरणु आवश्यक होवां छतां पणु आ सूत्रमां मंगलाचरणु करवामां आण्युं नथी ते कारणे अही न्यूनता होपनी संभावना ज छे ।

समाधान—तीर्थनी रचना करवाने समर्थ जेवा तीर्थकर भगवान अने शास्त्र आ पन्ने मंगल ज छे. तेमना नाममात्रना स्मरणुथी होके संसार सागरने तरी जय छे तेमनाथी वधारे साङ् मंगल भीणु क्युं होर्ध शके ? आ शास्त्रना प्रारंभमां ज मंगल मौजूद छे, कारणु के “बुद्धिज्जति” आ प्रथम पद द्वारा

गत्यर्थस्य मगि धातो रलच् प्रत्यये कृते मङ्गलमिति रूपं निष्पद्यते मंग्यते साध्यते हितं मोक्षादि अनेनेति मङ्गलम्, तादृशं मङ्गलं साक्षात् क्रियासंबलितं ज्ञानमेव यतस्तादृशेन ज्ञानेनैवाशेषकर्मक्षयात्मकमोक्षजननात्, परंपरया तीर्थकर-स्तदागमश्चोभावपि मङ्गलं, ज्ञानद्वारेण तयोरपि मोक्षं प्रति प्रयोजकत्वात् ।

अथवा मंगो-धर्मस्तं लाति-इति मङ्गलम्, अर्थात् धर्मस्योपादाने कारणं यत् तन्मंगलम्, ला आदाने इति धातोर्मंगलपदव्युत्पत्तेस्तथा च धर्मोपादान कारणं यद् भवति तन्मंगलमिति । अथवा मं गालयतीति मङ्गलम् अर्थात् मं संसार-

प्रथम पद से ज्ञान का कथन किया गया है । ज्ञान संसार और संसारके कारणों का विनाशक है, अतएव उसका कथन मंगलरूप ही है ।

गति अर्थवाले “मगि” धातु से “अलच्” प्रत्यय करने पर “मंगलम्” ऐसा रूप निष्पन्न होता है । जिसके द्वारा हित मोक्षादि साधा जाता है वह मंगल कहलाता है । ऐसा मंगल साक्षात् क्रियायुक्त ज्ञान ही है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही समस्त कर्मों का क्षय रूप मोक्ष उत्पन्न होता है । परम्परा से तीर्थकर भगवान् और उनका आगम दोनों मंगल हैं । क्योंकि ज्ञान के द्वारा वे दोनों भी मोक्ष के प्रति उपयोगी होते हैं ।

अथवा ‘मंग’ अर्थात् धर्म को जो लावे वह मंगल कहलाता है । अभि-प्राय यह हुआ कि धर्म के उपादान में जो कारण हो वह मंगल है “ला” धातु आदान के अर्थ में है, इस प्रकार “मंगल” पद की व्युत्पत्ति मानने से जो धर्म का उपादान कारण हो वह “मंगल” कहलाता है । अथवा जो ‘मं’

ज्ञाननुं कथन करवाभां आण्युं छे. संसार अने संसारनां कारणानु विनाशक ज्ञानने गण्यवाभां आवे छे; तेथी तेनु कथन मंगणइप न छे

गति अर्थवाणा “मगि” धातुने “अलच्” प्रत्यय लगाउवाथी “मंगलम्” ‘मंगलम पद अण्युं छे जेना द्वारा हित (मोक्षादि) साधी शक्य छे, तेनु नाम ‘मंगल’ छे. जेवुं मंगल साक्षात् क्रियायुक्त ज्ञान न छे, कारण छे आ प्रकारना ज्ञान द्वारा न समस्त कर्मोना क्षय इप मोक्ष उत्पन्न थाय छे. परंपराथी तीर्थकर भगवान् अने तेमना आगम, अन्ने मंगल इप न छे, कारण छे ज्ञान द्वारा ते अन्ने मोक्ष साधवाभां उपयोगी थछ पडे छे.

अथवा—“मंग” अटवे धर्म. धर्मने जे लावे तेनु नाम मंगल छे. आ कथनने लावार्थ जेवो छे ई . . ‘धर्मना उपादानमां जे कारणइप होय छे तेने मंगल कहे छे, “ला” धातु आदानना अर्थमा वपरयो छे. ‘मंगल’ पदनी आ

सागरे निमज्जन्तं प्राणिनं, कर्मबन्धनेन संसारे परिभ्रमन्तं च गालयति—अपनयति पृथक् करोति पारं करोति वा यत् तन्मङ्गलम् । अथवा गलो—विघ्नो माभूत् शास्त्रस्येति मङ्गलम् अर्थात् यस्मिन् सति चिकीर्षितशास्त्रे विघ्नसमुदायो नोत्पद्येत तन्मङ्गलमिति । अथवा गलो—नाशः स च 'मं' इति माभूत् शास्त्रस्येति वा मङ्गलम्, अर्थात् यस्मिन् सति प्रारीप्सितशास्त्रस्य विनाशो न समुत्पद्येत तन्मङ्गलमिति, अथवा 'मंगे' इति सम्यग्रूपेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यमार्गे 'लं' इति लयनात्—संयोजनान्मङ्गलम्, अथवा ज्ञानदर्शनादिमार्गेषु, यत्पुरुषं विनियोजयति तस्याभिधानं मङ्गलमिति । संभवन्ति बहवो मङ्गलस्यावयवार्थाः किन्तु तेषामिह व्याख्याने विस्तरभयाद्विरम्यते ।

अर्थात् संसारसागर में डूबते हुए प्राणी को या कर्मबन्धन के कारण संसार में भटकते प्राणी को गालता है अर्थात् पृथक् करता है या पार करता है वह "मंगल" कहलाता है, अथवा जिसके कारण शास्त्र में 'गल' अर्थात् विघ्न न हो अर्थात् जिसकी विद्यमानता में चिकीर्षित शास्त्र में विघ्नों का समूह उत्पन्न न हो वह "मंगल" कहलाता है । अथवा जिसके कारण शास्त्र का 'गल' अर्थात् विनाश "मं" अर्थात् न हो वह "मंगल" है । अथवा "मंग" सम्यक् प्रकार से ज्ञानदर्शन और चारित्र्य तप रूप मोक्षमार्ग में "लं" लयन—संयोजन करने-वाला "मंगल" कहलाता है । अथवा जो ज्ञानदर्शन आदि मार्ग में पुरुष का विनियोजन करता है उसका नाम मंगल है । इस प्रकार "मंगल" शब्द के और भी अनेक अर्थ हो सकते हैं किन्तु उन सब का व्याख्यान करने पर विस्तार हो जाएगा इस भय से रुक जाते हैं ।

प्रकारणी व्युत्पत्ति मानवामां आवे. तो 'ने धर्मन्तु' उपादान कारणे ङाय तेने 'मंगल' उडेवाय छे.

अथवा तेनी आ प्रमाणे व्युत्पत्ति पणु थाय छे— 'मं' ओटवे संसार सागरमां डूजेलां अथवा कर्मबन्धने कारणे संसारमां लटकता प्राणीओने 'गल' ने गाणे छे, पार करावे छे, तेनुं नाम 'मंगल' छे अथवा—नेना कारणे शास्त्रमां गल (विघ्नो) न आवे— अथवा नेनी विद्यमानताने दीधे चिकीर्षित (अलिखित) शास्त्रमां विघ्नोनेा समूह उत्पन्न न थाय तेने मंगल उडे छे अथवा नेने कारणे शास्त्रनेा गल (विनाश) 'मं' न थाय तेने मंगल उडे छे

अथवा—"मंग" सम्यक् रीते ज्ञानदर्शन अने चारित्र्यतप रूप मोक्षमार्गमां "लं" लयन अथवा ने ज्ञानदर्शन आदि मार्गमां पुष्पन्तुं विनियोजन करे छे तेनुं नाम मंगल छे, मंगल पदना भीज पणु घण्टा अर्थ थाय छे, परंतु अहीं ते अर्थ समजाववामां शास्त्रनेा विस्तार थर्ष नवानेा लय उडे छे, तेथी भीज अर्थो अहीं आध्या नथी.

अत्र प्रकृतसूत्रे 'बुज्जिज्जत्ति' पदेन ज्ञानरूपमङ्गलप्रदर्शनपूर्वकं सूत्रमुच्चारणीयम् । तच्चेदम्—'बुज्जिज्जत्ति' इत्यादि ।

बु^२ज्जि^१ज्ज-त्ति^५ तिउट्टि^४ज्जा^३ बंधणं परिजाणिया ।

किमाह^{८९} बंधणं^७ वीरो^६, किं^{११} वा जाणं^{१०} तिउट्टई^{१२} ॥१॥

चित्तमंतमचित्तं^{१४} वा^{१५}, परिगिज्ज^{१६} किसामवि^{१८} ।

अन्नं^{१९} वा अणुजाणाइ^{२०}, एवं^{२१} दुखा^{२२} ण मुच्चई^{२४} ॥२॥

छाया— बुध्येतेति त्रोटयेत्, बन्धनं परिज्ञाय ।

किमाह बंधनं वीरः, किं वा जानन् त्रुटयति ॥१॥

चित्तवन्तमचित्तं वा, परिगृह्य कृशमपि ।

अन्यं वा अनुजानाति, एवं दुःखात् न मुच्यते ॥२॥

अन्वयार्थ—'त्ति' इति "पङ्जीवनिकायवधेन बन्धो भवति" इत्याचाराङ्गे प्रोक्तं बन्धनस्वरूपम् (बुज्जिज्ज) बुध्येत=जानीयात् (परिजाणिया) परिज्ञाय=ज्ञ परिज्ञया ज्ञात्वा (बंधणं) बन्धनम्=अष्टविधकर्मबन्धं (तिउट्टिज्जा) त्रोटयेत्=विनाशयेत्

प्रकृत सूत्र में "बुज्जिज्जत्ति" पद से ज्ञानरूप मंगल को प्रदर्शित किया है । अब सूत्रकार निम्नोक्त सूत्र कहते हैं—"बुज्जिज्जत्ति" इत्यादि । शब्दार्थ—(बुज्जिज्जत्ति) मनुष्यको बोध प्राप्त करना चाहिये (बंधणं परिजाणिया) बन्धनको जानकर (तिउट्टिज्जा) उसे तोड़ना चाहिये (वीरो) वीरप्रभुने (बंधणं किमाह) बंधनका स्वरूप क्या कहा है? (वा) और (किं जाणं) क्या जानता हुआ पुरुष (तिउट्टई) बंधनको तोड़ता है?

प्रकृत सूत्रमा "बुज्जिज्जत्ति" आ ५६ द्वारा ज्ञान रूप मंगलने प्रदर्शित इत्थं आभ्युं छे. इवे सूत्रकार निचे प्रमाणेतुं सूत्र उडे छे.—बुज्जिज्जत्ति इत्यादि—

शब्दार्थ—(बुज्जिज्जत्ति) भाष्यसे बोध भेजववे बोधये (बंधणं परिजाणिया) बंधनने समझने (तिउट्टिज्जा) तेने तोडवु लेधये (वीरो) वीरप्रभुये (बंधणं किमाह) बंधननुं स्वरूप शुं उखुं छे? (वा) अथवा (किं जाणं) पुअ शुं न्दानीने (तिउट्टई) बंधनने तोडे छे.

प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदित्यर्थः अथ जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनं पृच्छति—हे भदन्त ! (वीरो) वीरः=भगवान् श्रीमहावीरः (बंधणं) बन्धन(किं) किम् किंस्वरूपम् (आह) आह=प्रोक्तवान् (वा) वा=अथवा (किं) किं प्रकारकं वस्तु स्वरूपं (जाणं) जानन्=अवबुध्यमानः जीवः (तिउट्टई) त्रोटयति=कर्मबन्धं विनाशयतीति ॥१॥ सुधर्मास्वामी प्राह—यःकोऽपि (चित्तमंतं) चित्तवन्तं=सचित्तं द्विपदचतु-

शब्दार्थ—(चित्तमंतं) सचित्त द्विपद, चतुष्पद आदि प्राणी (वा) अथवा (अचित्तं) चैतन्य रहित सोना चांदि आदि (किसामवि) तथा तुच्छवस्तु—भूसाआदि अथवा स्वल्पभी (परिगिज्झ) परिग्रह ररवकर (वा) अथवा 'अन्नं' दूसरेको परिग्रह रखनेको 'अणुजाणाइ' आज्ञा देकर (एवं) इसप्रकार (दुक्खा) दुःखसे 'णमुच्चइ' जीव मुक्त नहीं होता है ॥२॥

अन्वयार्थ—षट्जीवनिकाय का वध करने से बन्ध होता है ऐसे आचारांग में कहे हुए बन्धन के स्वरूप को ज्ञपरिज्ञा से जानना चाहिये और जानकर आठ प्रकार के कर्मबन्धन को नष्ट करना चाहिये अर्थात् प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग करना चाहिये जम्बूस्वामी सुधर्मास्वामी से पूछते हैं—भगवान् ! महावीर भगवान् ने बन्धन का क्या स्वरूप कहा है ? अथवा किस प्रकार के वस्तु स्वरूप को जानता हुआ जीव कर्मबन्धन का विनाश करता है ? ॥१॥

शब्दार्थ—(चित्तमंतं) सचित्त द्विपद चतुष्पद विगेरे प्राणियो (वा) अथवा 'अचित्तं' चैतन्यविनाश सोनुं थांही विगेरे 'किसामवि' तथा तुच्छ वस्तु—भुसु विगेरे अथवा थोडापणु 'परिगिज्झ' परिग्रह राभीने (वा) अथवा 'अन्नं' भीजने परिग्रह राभवानी 'अणुजाणाइ' आज्ञा आपीने 'एवं' आ रीते 'दुक्खा' दुःखी 'ण मुच्चइ' एव मुक्त थतो नथी ॥२॥

अन्वयार्थ—छकायना एवेनी हिंसा करवाथी कर्मना बन्ध थाय छे. आ प्रकारनुं बन्धनुं जे स्वइय आचारांग सूत्रमां प्रकट करवामां आण्युं छे तेने ज्ञपरिज्ञा वडे लणुपुं जेधये, ते रीते तेने लणु लधने आठ प्रकारना कर्मबन्धनोना नाश करवे जेधये, अटवे के प्रत्याख्यानपरिज्ञाथी तेना त्याग करवे जेधये. जंणु स्वामी सुधर्मा स्वामीने जेवे प्रश्न पूछे छे ? के "हे भगवन् ! महावीर भगवाने बन्धननुं केवुं स्वइय कहुं छे ?

अथवा क्या प्रकारना वस्तु स्वइयने लणुतो थके एव कर्म बन्धनने विनाश करे छे ? ॥१॥

पदादिकम् (अचित्तं) अचित्तम्=जीवरहितं हिरण्यसुवर्णादिकं (किसामवि
 कृशमपि=स्वल्पमपि तृण तुपादिकमपि (परिगिज्ज) परिग्रह=स्वयं परिग्रहविषयीकृत्य
 अन्यान् वा ग्राहयित्वा (अन्नं वा) अन्यं वा परिग्रहं कुर्वन्तम् (अणुजाणइ) अनुजा-
 नाति=अनुमोदयति (एवं) एवम्=उक्तरीत्या करणे सति सः (दुःखा) दुःखात्
 =अष्टविधकर्मजनितादपायात् (न मुच्चइ) न मुच्यते=मुक्तो न भवतीति ॥२॥
 टीका—‘त्ति’ इति=“पङ्जीवनिकायवधेन बन्धो भवति” इत्याचाराङ्गोक्तं ‘बुज्जिज्जा’
 बुद्धचेत=बोधं प्राप्नुयात्-परिजाणिया’ परिज्ञाय=ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा ‘बंधणं’
 बन्धनं=ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मबन्धं ‘तिउट्टिज्जा’ त्रोटयेत्=प्रत्याख्यानपरिज्ञया
 विनाशयेत्, निवारयेदित्यर्थः, विनाशोहि पदार्थानामभावः, तद्वोधश्च प्रति-
 योगिवोधपूर्वकः, अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात्, प्रतियोगि-विशे-
 पिताभावज्ञानं च विशिष्टवैशिष्ट्यबोधमर्यादां नातिशेते, इति नियमात्। यथा
 छत्री देवदत्त इति विशिष्टवैशिष्ट्य बोधः, पूर्वं छत्रात्मकविशेषणज्ञाने सत्येव

सुधर्मा स्वामी कहते हैं—‘चित्तमंतं’ जो द्विपद चतुष्पद आदि सचित्त
 ‘अचित्तं’ हिरण्य सुवर्ण आदि अचित्त ‘किसामवि’ स्वल्प परिग्रह को भी
 ‘परिगिज्ज’ ग्रहण करता है दूसरों को ग्रहण करवाता है ‘अन्नं वा अणुजाणइ’ या
 ग्रहण करनेवाले की अनुमोदना करता है ‘एवं’ वह ऐसा करने, पर ‘दुःखा’ अष्ट
 प्रकार के कर्मों द्वारा जनित दुःख से ‘न मुच्चइ’ मुक्त नहीं हो सकता ॥२॥

पट्काय के जीवों के वध से बन्ध होता है इस आचारांग सूत्र के
 कथन को समझे और ज्ञपरिज्ञा से ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मबन्ध
 को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विनष्ट करे विनाश का अर्थ है पदार्थों
 का अभाव। वह प्रतियोगी को ज्ञानपूर्वक होता है। अभाव के ज्ञान में

सुधर्मा स्वामीने उत्तर—ये एव द्विपद, चतुष्पद आदि सचित्त पदार्थानो
 अने सोनुं, यांही आदि अचित्त पदार्थानो स्वल्प परिग्रह पणु करे छे— अष्टवे छे
 षडु व अल्प प्रमाणुमा पणु तेमने अष्टु करे छे तथा अन्यने अष्टु उगावे छे अथवा
 अष्टु करनारनी अनुमोदना करे छे ‘एवं’ ते एव ‘दुःखा’ आठ प्रकारना कर्मो द्वारा
 जनित दुःखमांथी मुक्त धरि शकते नथी ॥२॥

छत्रायता एवोनी हिंसा करवाथी कर्मबन्ध धाय छे, आ प्रकारना आचारांग
 सूत्रना कथनने समजवु जेधये अने जपरिज्ञा वडे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना
 कर्मबन्धानुं स्वल्प जाली लधने, प्रत्याख्यान परिज्ञावडे तेने विनाश करेवा
 जेधये पदार्थाना अभावनुं नाम व विनाश छे ते प्रतियोगीना ज्ञानपूर्वक धाय छे
 अभावना ज्ञानमां प्रतियोगीनुं ज्ञान कारणभूत अने छे प्रतियोगीधी विशेषित
 (युक्त) अभावनुं ज्ञान विशिष्टनी विशिष्टताना बोधनी मर्यादानुं उत्पन्न करुनुं

भवति, अज्ञातच्छत्रस्य पुरुषस्य छत्रीति ज्ञानस्य प्रादुर्भावाभावात् तथाऽभावत्व प्रकारकबोधोपि विशिष्टवैशिष्ट्यबोधे सत्येव भवतीति, स तु स्वविशेषणीभूत प्रतियोगिज्ञानजन्य एव स्यात्, इह च बन्धनाभावस्य प्रतिज्ञातत्वात् बन्धनज्ञानसाध्ये एव बन्धनाभावःस्यादतः पूर्वं बन्धनस्य ज्ञातव्यत्वं कथयित्वा तदनन्तरं तस्य विनाश्यत्वमुपदिशति—बन्धनं परिज्ञाय त्रोटयेदिति । बुद्ध्या संनिकृष्टस्य प्रकृतप्रकरणस्य संहितादिक्रमेण व्याख्यां करोति—‘बुद्धयेत’ इत्यादि । संहितादेः स्वरूपं दर्शयति—

प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है । प्रतियोगी से विशेषित अभाव का ज्ञान विशिष्ट की विशिष्टता के बोध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता ऐसा नियम है । जैसे “छत्रवान् देवदत्तः” यह विशिष्ट ज्ञान छत्र रूप विशेषण का ज्ञान होने पर ही हो सकता है । जिसने छत्र को नहीं जाना उस पुरुष को “छत्रवान्” ऐसा ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अभावत्व प्रकारक अर्थात् अभाव का ज्ञान विशिष्ट की विशिष्टता का बोध रूप होने से वह अपने विशेषणरूप प्रतियोगी के ज्ञान से ही जन्य होता है । यहां बन्धन के अभाव का कथन किया जा रहा है अतः बन्धन का ज्ञान होने पर ही बन्धन के अभाव का ज्ञान हो सकता है । इसी कारण पहले बन्धन को जानने का कथन करके फिर उसके नाश करने का उपदेश किया है कि बन्धन को जानकर नष्ट करें ।

बुद्धि से संनिकृष्ट प्रकृत प्रकरण की संहिता आदि के क्रम से व्याख्या की जाती है “बुद्धयेत” इत्यादि ।

नथी अवे। नियम छ. जेम के “छत्रवान् देवदत्तः” आ. विशिष्ट ज्ञान छत्र इप विशेषणुं ज्ञान डोय तो न थछ शके छ. जे छत्रने न जाणुतो नथी, ते छत्रवान् आ पद द्वारा प्रकट थता अर्थने पणु समल्लु शकतो नथी. आ प्रकारे अलावत्व प्रकारक अटवे के अलावनुं ज्ञान विशिष्टनी विशिष्टताना बोध इप डोवाथी, ते पोताना विशेषणु इप प्रतियोगीना ज्ञानथी न जनित डोय छ. अहीं बन्धनना अलावनुं कथन थछ रह्युं छ जे बन्धनना स्वइपनुं ज्ञान डोय तो न बन्धनना अलावनुं ज्ञान पणु प्राप्त थछ शके छ. ते डारणु पडेलां बन्धनने जाणुवानी वात डरवामां आवी छ अने त्पार पाड तेना विनाशने। उपदेश आण्ये। छ. आ समस्त कथनने। लावार्थं अे छे के बन्धना स्वइपनुं ज्ञान मेणवीने तेना विनाशने भाटे प्रयत्न डरवे। जेछ अे.

“संहिता च पदं चैव, पदार्थः पदविग्रहः ।

चालना प्रत्यवस्थानं, व्याख्या तंत्रस्य षड्विधा ॥१॥

तत्र पदानां स्पष्टतया समुच्चारणं संहिता (१) श्लोकस्थपदानां पृथक् पृथक् रूपेण परिदर्शनं पदम् (२) पदानामर्थः पदार्थः (३) पदानां विग्रहः पदविग्रहः (४) शिष्याणां संप्राप्तजिज्ञासावतां प्रश्नः संदिग्धपदार्थपरिपृच्छा सैव चालना (५) शिष्याणां प्रश्नस्य उत्तरमेव प्रत्यवस्थानम् (६) अनेन प्रकारेण शास्त्रस्य व्याख्या षड्विधा भवति । अस्य च सूत्रकृताङ्गसूत्रस्याचाराङ्ग-सूत्रेण सहायं सम्बन्धः—आचाराङ्गसूत्रे इत्थं प्रतिपादितम्—“जीवो छक्काय-

पहले संहिता आदि का स्वरूप दिखलाया जाता है—

शास्त्र की व्याख्या छह प्रकार से होती है—(१) संहिता (२) पद (३) पदार्थ (४) पदविग्रह (५) चालना और (६) प्रत्यवस्थान ॥१॥

(१) शास्त्र के पदों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना संहिता है । (२) पदों को अलग अलग करके कहना पद या पदच्छेद कहलाता है । (३) प्रत्येक पद का अर्थ कहना पदार्थ है । (४) जिज्ञासु शिष्यों का संदिग्ध पदार्थ के विषय में प्रश्न करना चालना है । (६) शिष्यों के प्रश्न का उत्तर देना प्रत्यवस्थान कहलाता है । इस प्रकार शास्त्र की व्याख्या छह प्रकार से होती है ।

इस सूत्रकृतांग सूत्र का आचारांग सूत्र के साथ यह सम्बन्ध है—आचारांग सूत्र में कहा है कि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय,

हुवे आ प्रकरषुनुं संहिता आदिना कर्मपूर्वक व्याख्या करवामां आवे छे—

“बुद्धचेत” धत्यादि

पडेलीं संहिता आदिनु स्वरूप जताववामा आवे छे.

शास्त्रनी व्याख्या नीचेना छ प्रकारे थाय छे— (१) संहिता (२) पद (३) पदार्थ, (४) पदविग्रह, (५) चालना अने (६) प्रत्यवस्थान ॥१॥

(१) शास्त्रनी पदोनुं स्पष्ट रूपे उच्चारण करवुं तेनुं नाम संहिता छे (२) पदोनो अलग अलग करीने तेमनु प्रतिपादन करवुं तेनुं नाम पद अथवा पदच्छेद (३) प्रत्येक पदोनो अर्थ कडेवो तेनु नाम पदार्थ छे. (४) पदोनो विग्रह (व्युत्पत्ति) करवो तेनु नाम पदविग्रह छे (५) जिज्ञासु शिष्यो संदिग्ध पदार्थना विषयमा ने प्रश्नो करे छे तेनुं नाम ‘चालना’ छे (६) शिष्योना प्रश्नोनो उत्तर आपवो तेनुं नाम प्रत्यवस्थान छे, आ प्रकारे शास्त्रनी व्याख्या छ प्रकारे थाय छे.

आ सूत्रकृतांग सूत्रनो आचारांग सूत्र साथेनो सम्बन्ध आ प्रकारेना छे—आचारांग सूत्रमा जेवुं कडेवामां आव्यु छे पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय;

પરુવણા ય તેસિં વહેણ વન્ધો” ત્તિ, જીવાઃ પૃથિવ્યપ્તેજોવાયુવનસ્પતિરૂપાઃ
ષડ્વિધાઃ, એતેષાં જીવાનાં વધેન=વિરાધનેન કર્મવન્ધો જાયતે, કર્મણા વદ્ધો
હિ જીવઃ સ્વશુભાશુભફલમુપમ્બુન્જાનઃ સંસારાટવ્યામિતસ્તતઃ પરિભ્રમતિ, ઇતિ
સંસારપરિભ્રમણસ્ય મૂલકારણં કર્મૈવ, એતત્સર્વં બુદ્ધચેત=જાનીયાત્, નહિ અજ્ઞાત્વા
કર્મવન્ધનં સમુચ્છેતું શક્યમિતિ તેષાં બોધ એવ પ્રથમં શ્રેયસ્કરઃ । અથ વેદાન્તિનો
જ્ઞાનાદેવ મુક્તિં પ્રતિપાદયન્તિ, મીમાંસકાઃ કર્મણૈવ મુક્તિમામનન્તિ, જૈનાસ્તુ ક્રિયા-
સંવલિતજ્ઞાનાદેવ મુક્તિર્ભવતીતિ મન્યન્તે “પઢમં નાણં તઓ દયા” ઇત્યાગમ-

વનસ્પતિકાય ઓર ત્રસકાય કે ભેદ સે જીવ છહ પ્રકાર કે હૈં ઓર
ઉનકા વધ (હિંસા) કરને સે કર્મવન્ધ હોતા હૈ । કર્મ સે વદ્ધ જીવ અપને
શુભ ઓર અશુભ ફલ કા ઉપભોગ કરતા હુઆ સંસાર રૂપ અટવી મેં ઇધર
ઉધર ભટકતા હૈ । ઇસ પ્રકાર સંસાર પરિભ્રમણ કા મૂલ કારણ કર્મ હી હૈ ।
ઇસ સવકો સમજ્ઞે વૂઝ્ઞે । ક્યોંકિ કર્મવન્ધન કો જાને વિના ઉસે નષ્ટ નહીં
ક્રિયા જા સકતા । અતએવ સર્વપ્રથમ ઉનકા વોધ પ્રાપ્ત કરના હી શ્રેયસ્કર હૈ ।

વેદાન્તી અકેલે જ્ઞાન સે હી મુક્તિ હોના સ્વીકાર કરતે હૈં । મીમાંસક
અકેલે કર્મ સે હી મુક્તિ હોના કહતે હૈં । કિન્તુ જૈન ક્રિયાયુક્ત જ્ઞાન સે મોક્ષ
માનતે હૈં । આગમ મેં કહા હૈ—“પઢમં નાણં તઓ દયા” અર્થાત્ પહલે જ્ઞાન
ફિર દયા-ક્રિયા । અતએવ યહાં પહલે “બુદ્ધચેત” ઇસ પદ કે દ્વારા જ્ઞાન
કા પ્રતિપાદન ક્રિયા ગયા હૈ ઓર ફિર “ત્રોટયેત્” ઇસ પદ સે ક્રિયા કા

વાયુકાય વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાયના લેહથી એવ છ પ્રકારના છે અને તેમનો
વધ (હિંસા) કરવાથી કર્મવન્ધ થાય છે. કર્મ વડે બધ્ધ થયેલો એવ તેના શુભ અને
અશુભ ફલનો ઉપભોગ કરતો થકો સંસાર રૂપ અટવીમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે. આ
પ્રકારે સંસાર પરિભ્રમણનું મૂળ કારણ કર્મ જ છે. આ કર્મવન્ધનું સ્વરૂપ એવે
સમજવું જોઈએ, કારણ કે કર્મવન્ધનના સ્વરૂપને બાણ્યા વિના તેનો નાશ કરી શકાતો
નથી. તે કારણે સૌથી પહેલા તેના સ્વરૂપ વિષયક યોધ પ્રાપ્ત કરવો એજ શ્રેયસ્કર છે.

વેદાન્તીઓ એકલા જ્ઞાન દ્વારા જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે.
મીમાંસકો એકલા કર્મથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું માને છે. પરન્તુ ક્રિયા-
યુક્ત જ્ઞાન વડે જ મોક્ષ સાધી શકાય છે, એવું જૈનો માને છે. આગમમાં પણ
કહ્યું છે કે— પઢમં નાણં તઓ દયા એટલે કે “પહેલાં જ્ઞાન અને ત્યાર બાદ
દયા-ક્રિયા”. તેથી અહીં પહેલા “બુદ્ધચેત” આ પદ દ્વારા જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કર-
વામાં આવ્યું છે, અને ત્યારબાદ “ત્રોટયેત્” આ પદ દ્વારા ક્રિયાનું કથન કરવામાં

वचनात् । 'बुध्येत' इति पदेन सर्वप्रथमतो ज्ञानमेव प्रतिपादितं, त्रोटयेदिति पदेन तु क्रिया प्रोक्ता, केवलं ज्ञानस्य कार्याक्षमत्वात् । येन केनापि प्रकारेण जीवाजीवादिसकलपदार्थानां ज्ञानमर्जनीयमिति ज्ञानसंपादनायोपदेशः कृतः । ज्ञानं च सविषयकम् नहि विषयमन्तरा ज्ञानं निरूपयितुं शक्यम्, ज्ञानरूप-क्रियायाः सविषयरूपसकर्मकतया कर्मनिरूपणाधीननिरूपणकत्वात् यथा गमनादि क्रिया न गन्तव्यादि निरूपणं विना सम्भवतीत्यत आह—“बंधणं परिजाणिया” इति । बन्धनम्=आत्मप्रदेशानां पुद्गलानां च क्षीरोदकवत् परस्पराश्लेषणम्, अथवा बध्यते=परतन्त्री क्रियते आत्माऽनेन तद् बन्धनम् । तादृशबन्धनं च ज्ञानावरणीयादिकमष्टप्रकारकं कर्म । अथवा ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मणां कारणं मिथ्यात्वाऽविरत्यादिकमेव बन्धनपदवाच्यम् । तच्चतुर्विधं प्रकृति-स्थित्य-नुभाग-

कथन किया गया है, क्योंकि अकेला ज्ञान कार्य करने में समर्थ नहीं होता । जिस किसी प्रकार से सम्भव हो, जीव अजीव आदि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये इस प्रकार ज्ञान सम्पादन के लिये उपदेश किया गया है ।

ज्ञान का कुछ न कुछ विषय अवश्य होता है । विषय के बिना ज्ञान का निरूपण होना शक्य नहीं है । ज्ञानरूप क्रिया सकर्मक है, अतएव उस का निरूपण कर्म (विषय) के निरूपण के अधीन है । जैसे-गमन आदि क्रिया का गन्तव्य आदि के बिना संभव नहीं है । इसी कारण यहां कहा है “बंधणं परिजाणिया” आत्मप्रदेशों का और कर्मपुद्गलों का दूध और पानी की भाँति एकमेक हो जाना बन्धन कहलाता है । अथवा जिसके द्वारा आत्मा परतंत्र बना दिया जाय वह बन्धन कहलाता है । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही इस प्रकार के बन्धन है । या ज्ञानावरणीय आदि आठ

आव्यु छे, कारण के अकेले ज्ञान कार्य करवाने समर्थ छेतु नहीं, तेथी ले ले रीते शक्य छेतु, ते ते रीते लव, अलव आदि पदार्थोतु ज्ञान प्राप्त छवु जेथजे आ प्रकारे अही ज्ञान संपादन करवाने उपदेश आपवामा आव्ये छे

ज्ञानने जेथने जेथ विषय अवश्य छेतु छे विषयना नहूबाव विना ज्ञाननु निरूपण थवु शक्य नहीं ज्ञानरूप क्रिया सकर्मक छे, तेथी तेनु निरूपण कर्म (विषय) ना निरूपणने अधीन छे जेभडे गमन आदि क्रिया गन्तव्य आदिना नहूबाव विना नबली शकती नहीं जेज कारणे अही जेवुं छेवामा आव्यु छे उ “बंधणं परिजाणिया” दूध अने पानीनी जेभ आत्मप्रदेशोतु अने कर्मपुद्गलोतुं अडे जीवानी साथे न युक्त थर्थ लवु तेनु नाम बन्धन छे, अथवा जेना ज्ञान आत्माने अधीन छे नापवामा आव्ये छे तेनु नाम बन्धन छे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारे कर्मना अने जे आ प्रकारे बन्धनो रूप छे अथवा-ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारे कर्मना अने जे

प्रदेशभेदात् । तत्स्वरूपं विशेषजिज्ञासुभिराचाराङ्गसूत्रस्य मत्कृतायामाचारचिन्ता-
मणिटीकायां कर्मवादिप्रकरणे विलोकनीयम् । तादृशं बन्धनं बन्धकारणं च
परिज्ञाय=ज्ञात्वा तपः संयमाद्यनुष्ठानरूपया विशिष्टक्रियया त्रोटयेत्=आत्मनः
सकाशात् पृथक् कुर्यात्, अथवा बन्धनं बन्धकारणं च ज्ञात्वा तादृशं बन्धनं बन्ध-
कारणं च परित्यजेत् । एवं कथिते सति बन्धस्वरूपजिज्ञासुः श्रीजम्बूस्वामी सुधर्म-
स्वामिनं पृच्छति—‘किमाह बंधनं वीरो’ इत्यादि, हे भदन्त ! वीरो=महावीर
स्वामी तीर्थंकरः बन्धनं=बन्धनस्वरूपम् बन्धकारणादिकं च किम्—किं स्वरूपम्
आह कथितवान्, किं वा जानन् आत्मा तद् बन्धनं त्रोटयतीति । अत्र

प्रकार के कर्मों के कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति आदि ही बन्धन शब्द से
ग्रहण करना चाहिए । बन्धन चार प्रकार का है । (१) प्रकृतिबन्ध (२)
स्थितिबन्ध (३) अनुभागबन्ध (४) प्रदेशबन्ध विशेष जिज्ञासुओं को
उनका स्वरूप मेरे द्वारा रचित आचारांग सूत्र की आचारचिन्तामणि टीका
में कर्मवादी के प्रकरण में देखना चाहिए ।

इस प्रकारके बन्धन और बन्धन के कारण को जानकर उसे तप एवं
संयम आदि के अनुष्ठानरूप क्रिया से तोड़ना चाहिए अर्थात् अपनी आत्मा
से पृथक् करना चाहिये अथवा उसका परित्याग करना चाहिए ।

इस प्रकार कहने पर बन्धके स्वरूप को जानने के इच्छुक श्री जम्बू
स्वामी सुधर्मास्वामी से पूछते हैं—प्रभो ! भगवान् महावीर स्वामी ने बन्धन
का स्वरूप और उसके कारण आदि क्या प्ररूपित किये हैं ? और आत्मा
क्या जानता हुआ बन्धन को तोड़ता है ? यद्यपि मूलपाठ में “वीर” इस प्रकार

मिथ्यात्व अविरति आदिने बन्धन शब्द द्वारा ग्रहण करवा जेधये. बन्धन चार
प्रकारना छे. (१) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितिबन्ध, (३) अनुभागबन्ध अने (४) प्रदेशबन्ध
आ विषयने लगती वधु भाडिती भेणववानी जिज्ञासावाणा पाठकेजे, मारा द्वारा रचित
आचारांगसूत्रनी आचारचिन्तामणिनामनि टीकानुं “कर्मवादी” नामनु प्रकरणु वाची ज्वुं.

आ प्रकारना बन्ध अने बन्धनां कारणेने ज्ञाणीने, तप अने संयम आदिना
अनुष्ठान रुप क्रिया वडे ते बन्धने तोडवे जेधये. अटवे के पोताना आत्माथी तेने
अलग करवे जेधये. आ प्रभाणे कर्मबन्धना विनाशनी अही वात करी छे

आ प्रकारनुं सुधर्मा स्वामीनु कथन सालणीने, बन्धना स्वइपने ज्ञाणुवानी
धियावाणा जंभूस्वामीजे सुधर्मा स्वामीने जेवे प्रश्न पूछये के हे लगवन् ! महावीर
प्रभुजे बन्धना स्वइप अने तेना कारण आदिना विषयमा शी प्रइपणा करी छे ? अने
आत्मा कथ वातने ज्ञाणीने बन्धन तोडवाने समर्थ अने छे ? (सूत्रमां ‘महावीर’ पदने

यद्यपि 'वीर' इति नामैकदेशग्रहणमेव कृतं तथाप्येकदेशग्रहणेन सम्पूर्णस्य तस्य ग्रहणं भवति 'नामैकदेशे नामग्रहणमिति नियमात्, एवं-वीरेति शब्देन 'महावीरः' इति गृह्यते । यथा पार्श्वे-त्युक्ते पार्श्वनाथ इति गृह्यते, शान्ति-शब्देन शान्तिनाथ इति गृह्यते । यथा च-"पासं तह वद्धमाणं च" तथा "संती-संति करे लोए" इति वचनात् । लोकेऽपि च-भामेत्युक्ते 'सत्यभामा' इति भीमेत्युक्ते-भीमसेनेति गृह्यते ॥१॥

पूर्व "किमाह बंधणं वीरो" इत्यादिना प्रथमसूत्रे जम्बूस्वामी सुधर्म-स्वामिनं वन्धनस्वरूपं पृष्ठवान्, किमेतद् वन्धनं ? किं वा तस्य स्वरूपं तीर्थ-करैरुपदिष्टमिति प्रश्नः किं शब्दस्य प्रश्नवाचकत्वात्, यावद् वन्धनस्वरूपं न ज्ञायते तावत् ततो निवृत्तिर्न स्यात्, अनिवृत्तौ वन्धनाभावरूपमोक्षस्य संभावनापि न स्यात् । न कारणमन्तरेण कार्यं भवतीति पूर्व वन्धनकारणमाह 'चित्तमंत' इत्यादि ।

नाम का एकदेश ही ग्रहण किया है, फिर भी एकदेश के ग्रहण से सम्पूर्ण का ग्रहण हो जाता है, इस नियम के अनुसार "वीर" शब्द से "महा-वीर" का ग्रहण होता है । जैसे पार्श्व शब्द से "पार्श्वनाथ" का और "शान्ति" शब्द से "शान्तिनाथ" का ग्रहण किया जाता है । कहा भी है-"पासं तह वद्धमाणं च" और "संती संतिकरे लोए" लोक में भी "भामा" कहने से सत्य-भामा का और भीम कहने से भीमसेन का बोध होता है ॥१॥

"किमाह बंधणं वीरो" यहां प्रथम सूत्र में जम्बूस्वामीने सुधर्मा स्वामी से वन्धन का स्वरूप पूछा--वन्धन क्या है ? तीर्थकर भगवान ने वन्धन का क्या स्वरूप कहा है ? यहां "किं" शब्द प्रश्न का वाचक है । जब तक वन्धन का स्वरूप न जान लिया जाय तब तक उससे निवृत्ति नहीं हो सकती और निवृत्ति हुए बिना वन्धन के अभावरूप मोक्ष की संभावना भी

पहले "वीर" पद वपगयु छे परन्तु ऐकदेशेना अडण्धी स पृष्ठानु अडण् थड् नथ छे, आ नियमने आधारे "वीर" शब्द वडे "महावीर" शब्दनुं पण् अडण् थड् नथ छे जेम पार्श्व पद वडे पार्श्वनाथ अने "शान्ति" पद वडे 'शान्तिनाथ' ने अडण् थरी शडाय छे अन् प्रभाण् 'वीर' पद वडे "महावीर" प्रलुने अडण् थरी शडाय छे थरु पण् छे डे "पासं तह वद्धमाणं च" अने "संती संतिकरे लोए" दोडभां पण् लामा डडेवाधी सत्यभामाने अने भीम डडेवाधी भीमसेनने ओध थाय छे) ॥१॥

"किमाह बंधण वीरो" वन्धन शु छे ? तीर्थ कर भगवाने वन्धननु स्वडप डेवु थरु छे ? जम्बूस्वामीने सुधर्मा स्वामीने आ प्रश्नाने ले प्रश्न प्रथम नत्रना पृष्ठयो छे, तेना दान वन्धननु स्वडप नलण्वानी नेमनी इच्छा प्रकट थाय छे नत्रना "किं" पद प्रश्ननु वाचक छे ज्या सुधी वन्धननु स्वडप नलण्वी न शडय त्या सुधी त वन्धनभाधी छुटकारा पण् मेगवी शडाने नथी, अने वन्धनभाधी छुटकारा पान्या

अत्र बन्धनशब्देन कर्मगृह्यते, कारणे कार्योपचारात्, बन्धनं हि संसार-जनितं सुखदुःखम् तादृशसुखदुःखकारणं कर्म-शुभाशुभादिरूपम् । तस्मिन् कारणे कर्मणि कार्यस्य दुःखरूपबन्धनस्योपचारात्तदपि कर्म, बन्धनपदप्रतिपाद्यं भवति, यथा 'धम्मो मंगलं' नह्यत्र धर्मो मङ्गलं किन्त्वसौ मङ्गलजनकः कारणे-धर्मे कार्यस्य मंगलस्योपचाराद् धर्मो मङ्गलमिति व्यपदिश्यते तद्वत्प्रकृतेपि दुःखस्य बन्धनत्वं तज्जनकं कर्म तस्मिन् कर्मण्यपि बन्धनव्यवहारः । तथा च बन्धनं दुःखं तत्कारणं च कर्मबन्धनमेव यथा लोके-सुखं सुखजनकं च स्रक्चन्दननवनीतादिसर्वं सुखमिति व्यपदिश्यते तथेहापि दुःखं तत्कारणं कर्म च

नहीं हो सकती । कारण के बिना कार्य नहीं होता, अतः पहले बन्धन का कारण कहते हैं—चित्तमंत इत्यादि ।

यहां बन्धन शब्द से कर्म ग्रहण किया गया है । कारण में कार्य का उपचार करने से बन्धन का अर्थ हुआ—संसार जनित सुख दुःख । इस प्रकार के सुख दुःख का कारण शुभ अशुभादि कर्म है । उस कारण अर्थात् कर्म में कार्य का अर्थात् दुःख का उपचार करने से दुःख भी कर्मबन्धन शब्द का वाच्य हो जाता है । जैसे—“धम्मो मंगलं” यहां धर्म को मंगल कहा है किन्तु धर्म मंगल नहीं, मंगल का जनक है, फिर भी कारणरूप धर्म में कार्यरूप मंगल का उपचार करने से धर्म मंगल कहा जाता है । इसी प्रकार प्रकृत तें भी दुःख बन्धनरूप है और दुःख का जनक कर्म है । अतएव कर्म में भी बन्धन का व्यवहार होता है । इस प्रकार जैसे लोक में सुख और सुख के जनक फूल, माला, चन्दन, वनिता आदि भी सुख कह-

बिना बन्धनना अलावइप भोक्षणी प्राप्ति पणु संलपी शकती नथी कारणु विना कार्य थतु नथी, तेथी सूत्रकार सौथी पडेला बन्धनना कारणानु निइपणु करे छे 'चित्तमंत' इत्यादि—

अहीं बन्धन पद द्वारा कर्मने अणुणु करवाभा आवेल छे. कारणुमां कार्यनो उपचार करवाथी बन्धननो अर्थ "संसार जनित सुखदुःख" थाय छे आ प्रकारना सुखदुःखनु कारणु शुभ, अशुभादि कर्मो छे ते कारणु—अेटले डे कर्मभा कार्यनो अेटले डे दुःखनो उपचार करवाथी दुःख पणु कर्मबन्धन शब्दनु वाच्य थई नय छे जेभडे "धम्मो मंगल" अहीं धर्मने मंगल कथो छे परन्तु धर्म मंगल नथी पणु मंगलनो जनक छे छता पणु कारणु इप धर्मभा कार्य इप मंगलनो उपचार करवाथी धर्मने मंगलरूप डडेवाय छे अेअ प्रमाणे अहीं पणु दुःखने बन्धन इप डह्यु छे, अने दुःखनु जनक कर्म डेवाय छे, ते कारणे कर्मभा पणु बन्धननो व्यवहार थाय छे लोकभा जेथी रीते डूल, माला, चन्दन, वनिता आदि सुखजनक वस्तुअेने सुख डडेवाभा आवे छे,

चित्तवत्, तत् सचित्तमित्यर्थः, वा अथवाऽचित्तम् चेतनारहितम् । ‘चित्तवत्’ इत्यनेन द्विपदचतुष्पदादीनाम्, अचित्तमित्यनेन सुवर्णरजतमणिमाणिक्यादीनां ग्रहणम् । एतदुभयं परिग्रहो द्विधा विभज्यते बाह्याभ्यन्तरभेदात्, तत्र बाह्यो नवविधः—द्विपदचतुष्पदक्षेत्रवास्तुरजतसुवर्णधनधान्यकुप्यभेदात् । आभ्यन्तरश्चतुर्दशविधः—मिथ्यात्वाविरत्यादिपञ्चकम् ५, हास्यादिपङ्कम् ११ वेदत्रिकं १४ चेति । एतदुभयमपि ‘किसामवि’ कृशमपि स्वल्पमपि तृणतुपादिकमपि ‘परिगिञ्ज’ परिगृह्य ममत्वबुद्ध्या परिग्रहविषयीकृत्य—परिग्रहं कृत्वेत्यर्थः । अथवा कसनं कसः परिग्रहबुद्ध्या जीवस्य परिगृहीतत्वार्थे गमनपरिणामः परिग्रहः, अर्थात् सुदूरे वर्तमानस्यापि पदार्थस्य मनोरथादिप्रकारेण ममत्वादिवुद्ध्या ग्रहणाकार-परिणामो यो जीवस्य भवति मनसा ग्रहणमिति स सर्वोपि परिग्रह एव तम् ।

जो चेतना से युक्त हो वह “चित्तमंत” या सचित्त कहलाता है । चेतना से रहित को “अचित्त” कहते हैं “चित्तमंत” इस पद से द्विपद चतुष्पद आदि का तथा “अचित्त” शब्द से सुवर्ण, रजत, मणि, माणिक्य आदि का ग्रहण होता है, ये दोनों ही परिग्रह हैं । परिग्रह दो प्रकार का है बाह्य और आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य परिग्रह के नौ भेद हैं—(१) द्विपद (२) चतुष्पद (३) क्षेत्र (४) वास्तु (५) रजत (६) स्वर्ण (७) धन (८) धान्य और (९) कुप्य । आभ्यन्तर परिग्रह चौदह प्रकार का है—पांच मिथ्यात्व अविरति आदि छह हास्य आदि, और तीन वेद (स्त्रीवेद आदि) । इन दोनों प्रकार के परिग्रहों को स्वल्प-तृण तुष मात्र भी जो ममत्व बुद्धि से ग्रहण करता है अथवा ग्रहण करने का मनोरथ करता है अर्थात् पदार्थ के दूर रहने पर भी उस पर ममत्व धारण करके उसे मन से ग्रहण करता है, वह

चेतनाथी युक्त वस्तुने “चित्तमन्त” अथवा सचित्त कहेछे, अने चेतनाथी रहित वस्तुने अचित्त कहे छे. द्विपद, चतुष्पद आदि पदार्थों सचित्त गणाय छे, सोतुं, याही, मणि, माणिक्य आदि पदार्थोंने अचित्त कहे छे. आ अन्ने प्रकारना पदार्थों राअवा तेनु नाम न परिग्रह छे. परिग्रहना मुख्य छे प्रकार छे (१) बाह्यपरिग्रह अने (२) आभ्यन्तर परिग्रह बाह्यपरिग्रहना नीचे प्रमाणे नव लेह कइया छे

(१) द्विपद, (२) चतुष्पद, (३) क्षेत्र, (४) वास्तु, (५) रजत (याही) (६) सुवर्ण (७) धन, (८) धान्य अने (९) कुप्य आभ्यन्तर परिग्रहना नीचे प्रमाणे १४ प्रकार पडे छे मिथ्यात्व, अविरति आदि पांच प्रकारे, हास्य आदि छ प्रकारे अने स्त्रीवेद रूप त्रण प्रकारे आ अन्ने प्रकारना परिग्रहोने स्वल्प प्रमाणमां (तृण अथवा तुष नेटला अल्प प्रमाणमां) पण न ममत्व बुद्धिथी ग्रहण करवाना मनोरथ सेवे छे. अेटके के पदार्थ दूर होवा छता पण तेना पर ममत्व धारण करीने तेने मनथी ग्रहण करे छे,

तदेवमेतादृशं परिग्रहं स्वयं परिगृह्यान्वात् वा ग्राहयित्वा, 'अन्नंवा' परिग्रहं कुर्वन्तमन्यं वा 'अणुजाणाइ' अनुजानाति=अनुमोदयति । एवं सति जीवः "दुःखा" दुःखात्=दुःखयति प्रतिकूलवेदनीयतां जीवस्थाचरतीति दुःखम्, अर्थात् ज्ञानावरणीयाद्यष्टप्रकारकं कर्म तादृशकर्मणः फलं वाऽसातोदयादिकं तादृश-दुःखं तत्कारणाभ्यां जीवः कदाचिदपि 'न मुञ्चइ' न मुच्यते अनेन परिग्रह एव परमानर्थमूलमित्युक्तम्, यद्यपि अनर्थमूलं न केवलं परिग्रह एव अपितु अन्ये बहवोपि हिंसानृतस्तेयादयः सन्ति तथापि सर्वप्रथमतः शास्त्रकारः कथं परिग्रहस्यैव ग्रहणं कृतवान् ? सर्वेषु परिग्रह एव प्रधानम्, तेषां हिंसाऽनृतस्तेयादीनां परिग्रहमूलत्वात्, परिग्रहो हि ममत्वबुद्धिरेव, यावज्जीवस्य शरीर-

सर्व परिग्रह ही है । इस प्रकार के परिग्रह को स्वयं ग्रहण करके, दूसरों से ग्रहण करवा कर या ग्रहण करनेवाले की अनुमोदना करके जीव दुःख से मुक्त नहीं होता । जो जीव को दुःखी करता है—प्रतिकूल वेदन उत्पन्न करता है, वह दुःख कहलाता है । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म तथा उन का असाता आदि रूप उदय, दुःख है । परिग्रही जीव इस दुःख से छुटकारा नहीं पाता । इस कथन से यह सूचित किया गया है कि परिग्रह ही घोर अनर्थों का मूल है ।

यद्यपि केवल परिग्रह ही अनर्थ का मूल नहीं है, हिंसा, असत्य, स्तेय आदि अन्य भी बहुत से अनर्थ के कारण हैं, फिर भी शास्त्रकार ने सबसे पहले परिग्रह को ही क्यों ग्रहण किया है? इसका कारण यह है कि सब अनर्थ कारणों में परिग्रह ही प्रधान है, हिंसा आदि अन्य कारण परिग्रहमूलक हैं । ममत्वभाव परिग्रह कहलाता है । जब तक जीवको

तेने परिग्रह इयं न मानवामा आवे छे. आ प्रकारना परिग्रहने स्वयं ग्रहण द्वारावनात् अने ग्रहण करनारनी अनुमोदना करनार एव दुःखी मुक्त भवतो नथी जेना द्वारा एवने प्रतिकूल वेदना उत्पन्न कराय छे, तेनु नाम दुःख छे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मो तथा तेमने असाता आदि इयं उदय न दुःख इयं छे परिग्रही एव आ दुःखमाधी छुटकारा पावतो नथी आ कथन द्वारा ये अर्थिन क्वामा आन्यु छे हे परिग्रह न घोर अनर्थानुं मूल छे

जे हे मात्र परिग्रह न अनर्थानु मूल नथी हिंसा, असत्य, चोरी आदि अनर्थ पाव अनेक अनर्थना कारणो छे छता पण शास्त्रकारो औधी पहिला परिग्रहने न ही कारणो अदृष्ट क्यो छे ?

आ प्रधानो उत्तर नीचे प्रभाहो छे अनर्थना अधिका कारणमा परिग्रह न प्रधान छे हिंसा आदि अन्य कारणो परिग्रहमूलक छे ममत्व भावने न परिग्रहने हे मूल औधी शरीर, धर्म, पथ अने अवस्था प्रत्ये एवमा ममत्वभाव उत्तर केना नथी नथ

वर्णवयोऽवस्थासु ममत्वबुद्धिर्न जायते तावन्नासौ मनोवाक्कायैः कर्म समारभते, असमारभमाणश्च कथं हिंसादि दोषेभ्यो युज्येतेति शरीरादौ प्रथमतो ममत्व-बुद्धिः समुत्पादेन शरीरादिकमात्मीयतया परिग्रह्य शरीरादिना शुभाशुभ-कर्म संपादयन् तत्फलेन सुखदुःखादिना संस्पृष्टोऽनेकां नारकतिर्यग्रूपां योनिं प्राप्नुवन् अधोगतिमेव प्राप्नोति, ततश्च कदाचिदपि दुःखवियुक्तो न भवतीति सर्वेषामनर्थानां नियानं भवन् परिग्रहः सर्वातिशय्य सर्वेषु प्रधानं भवतीत्यतः सूत्रकारः सर्वप्रथमं परिग्रहस्यैव ग्रहणं कृतवान् । परिग्रहस्य सर्वानर्थकारणताऽन्यत्रापि प्रतिपादिता; तथाहि—

“द्वेषस्यायतनं धृतेरपचयः क्षान्तेः प्रतीपो विधि,
व्याक्षेपस्य सुहृन्मदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः ।
दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधनं पापस्य वासो निजः,
प्राज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च ॥१॥” इति ।

शरीर, वर्ण, वय एवं अवस्था में ममत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न होती तब तक वह मन वचन-कायसे कर्म का आरंभ नहीं करता और जब आरंभ नहीं करता तो हिंसादि दोषों का पात्र कैसे हो सकता है? इस प्रकार पहले शरीर आदि में ममत्वबुद्धि उत्पन्न होती है और वह उसे अपना मानता है। फिर शरीर आदि से शुभ अशुभ कर्म करके उसके फल सुख दुःख आदि से स्पृष्ट होता है तथा नरक तिर्यच आदि अनेक योनियों को प्राप्त करता हुआ अधोगति को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव कभी भी दुःख से रहित नहीं हो पाता। इसी कारण परिग्रह सब अनर्थों का कारण होता हुआ सब अनर्थों से बढकर है और इसीलिये सूत्रकार ने सर्व प्रथम परिग्रह को ही ग्रहण किया है। परिग्रह सब अनर्थों का कारण है, यह बात अन्यत्र भी कही गई है, जैसे—“द्वेषस्यायतनं” इत्यादि।

सुधी ते मन, वचन अने काया वडे कर्मनी आरंभ करते नथी. अने ज्या आरंभनी न अभाव होय त्या हिंसादि दोषोनी सहलाव न केवी रीते सलवी शके? आ प्रकारे पडेला शरीर आदि प्रत्ये ममत्वभाव उत्पन्न थाय छे अने तेने ते पोतानु माने छे त्यार आद शरीर आदि वडे शुभ अशुभ कर्म करीने, तेना इलस्वरूप सुखदुःख आदिनु अनुभवन करे छे, तथा नारक, तिर्यच आदि अनेक योनिओमा उत्पन्न थाय करे छे. आ प्रकारे एव कही पणु दुःखथी रडित थछ शकतो नथी अने कारणे परिग्रह सधणा अनर्थोनु कारणे होवाने लीधे सधणा अनर्थोमां प्रधान छे ते कारणे सूत्रकारे सौधी पडेलां अही परिग्रह इय कारणेनु न प्रतिपादन कर्युं छे. “परिग्रह सधणा अनर्थोनु भूण छे,” आ वात अन्यत्र पणु प्रकट करवामा आवेल छे नेभडे— “द्वेषस्यायतनं” इत्यादि—

पुनरप्युक्तम्—

“यथा ह्यामिपमाकाशे, पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ।
भक्ष्यते सलिले नक्रैः, स्तथा सर्वत्र वित्तवान्” ॥१॥ इति ।

परिग्रहरक्षणार्थं प्राप्तधनस्य महान् क्लेशो जायते, धननाशेऽपि च
उपभोगे चातृप्तिः, तथाचोक्तम्—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मैव भूयएवाभिवर्द्धते ॥१॥”

“परिग्रह द्वेष का स्थान है, धैर्य को कम करता है, क्षमा का विरोधी है, विक्षेप का सखा (मित्र) है, मद (अहंकार) का घर है, ध्यान का कष्टकारी-वैरी है, दुःखों का उत्पत्ति स्थान है, सुख का विनाशक है, पाप का वास है और विवेकवान् पुरुष के लिए भी ग्रह के समान क्लेश और विनाश का कारण होता है।” फिर कहा है—“यथाह्यामिपमाकाशे” इत्यादि ।

“जैसे मांस का टुकड़ा आकाश में पक्षियों के द्वारा, धरती पर हिंसक पशुओं द्वारा, और जल में नक्र (मगर, मत्स्य) आदि जलचरों द्वारा भक्षण किया जाता है, उसी प्रकार धनवान् भी सर्वत्र ही सताया जाता है ।

जिसे धन प्राप्त हो गया है, उसे उसकी रक्षा करने में घोर क्लेश होता है और नाश होने पर भी दुःख होता है । वह उसका उपभोग करे तो भी वृत्त नहीं हो पाता । कहा है—“न जातु कामः” इत्यादि ।

परिग्रह द्वेषनु स्थान छे धैर्यनी डानि करना छे, क्षमानो विरोधी छे, विक्षेपनी मित्र छे, मद (अहंकार) नु धाम छे, ध्याननो कष्टकारी शत्रु छे, दुःखोनु उपनिन्दान छे, सुखनो विनाशक छे पापनु निवासस्थान छे, अने विवेकवान् पुरुषने माटे पाप अडना समान क्लेश अने विनाशना कारणरूप होय छे

पणी ओपु कहु छे डे—“यथा ह्यामिपमाकाशे” इत्यादि—

जेवी रीते आकाशमा उडता पक्षियो द्वारा धरती पर गडता हिंसक पशुओ द्वारा अने जलमा गडता मगर मत्स्य आदि द्वारा मांसनाटुकानु लक्षण कय छे. जेज प्रमाणे धनवान् मनुष्यनी पणु - सर्वत्र सतामणी न यथा डरे छे (ध्यान, मन्त्र, पापमोक्ष, आदि तेना धनने प्राप्त इवाने माटे प्रयत्नशील गडे छे तेधी ते धननी रक्षा इवाने चिंता तेने हु भेसा गद्या डरे छे)

जेनी पाने धन होय छे तेने तेनी रक्षा इवाने माटे भूम न दुःख वेडु गडे छे धनने अनाश धर जय, तो पणु तेने दुःख न थाय छे तेने उपभोग इवाने पणु तेने वृत्ति यनी नधी कहु पणु छे डे—“न जातु काम इत्यादि—

इत्येवं प्राप्तिरक्षणोपभोगनाशादि सर्वावस्थायां परिग्रहो दुःखान्येव जनयतीति परिग्रहे सति दुःखरूपबन्धनात्कदाचिदपि न मुच्यते, तस्मात् परिग्रह एव सर्वदुःखात्मकबन्धनस्य परमं कारणमिति सुष्टूक्तं भगवता—‘एवं दुःखा ण मुच्चई’ इति ॥२॥

पूर्वं ‘परिग्रह एव सकलदुःखस्वरूपबन्धनस्य कारणम्’ इत्युक्तम्, स च नारम्भमन्तरेण संभवति, तत्र च हिंसाऽवश्यम्भाविनीति तत्स्वरूपमाह—

अथवा-यः खलु परिग्रहवान् सः अवश्यमेवारंभं करिष्यति, कृतेचारंभेऽवश्यमेव प्राणातिपात इति दर्शयितुमाह—अथवा सूत्रकारो द्वितीयगाथया बन्ध-स्वरूपं बोधयित्वा प्रकारन्तरेणापि पुनर्वन्धस्वरूपमेव दर्शयति—‘सयं निवायए’ इत्यादि।

कामों के उपभोग से कामकी शान्ति नहीं होती । जैसे घृत से अग्नि शान्त न होकर अधिकाधिक प्रज्वलित होती है । उसी प्रकार कामों के भोग से काम की वृद्धि ही होती है । इस प्रकार परिग्रह प्राप्ति, रक्षण, उपभोग और विनाश आदि सभी अवस्थाओं में दुःख ही उत्पन्न करता है अतएव परिग्रह की विद्यमानता में जीव दुःख रूप बन्धन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता । इसलिये परिग्रह ही समस्त दुःखरूप बन्धन का परम कारण है अतएव भगवान् ने ठीक ही कहा है कि’ इस प्रकार दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता ॥२॥

पहले कहा जा चुका है कि परिग्रह ही समस्त दुःख रूप बन्धन का कारण है । वह परिग्रह आरंभ के विना नहीं होता और आरंभ करने में हिंसा अवश्य होती है, अतएव हिंसा का स्वरूप कहते हैं—

अथवा जो परिग्रहवान् है वह अवश्य ही आरंभ करेगा । आरंभ करने

“कामोना उपलोगथी भाणुसने तृप्ति थती नथी जेम धी नाणवाथी अग्नि शान्त थवाने पहले अधिकने अधिक प्रज्वलित थाय छे, जेण प्रमाणे कामोना उपलोगथी कामनी वृद्धि ज थती रहे छे” जेण प्रकारे परिग्रह प्राप्ति, रक्षण, उपलोग अने विनाश आदि सधणी अवस्थाओमा दु ष ज उत्पन्न करे छे, तेथी ज्या सुधी परिग्रहनी परित्याग न करवामा आवे, त्यां सुधी जव दु ष इप बन्धनमाथी कही पणु मुक्त थथ शकतो नथी तेथी परिग्रहने ज समस्त दु ष इप बन्धनना मुण्य कारण इप कही छे तेथी ज लगवाने कहु छे के परिग्रहनी त्याग कयां विना दु षमाथी छुटकारे थथ शकतो नथी ॥२॥

आगण जे वातनु प्रतिपादन थथ युक्तुं छे के परिग्रह ज समस्त दु ष इप बन्धननु कारण छे ते परिग्रह आरंभ विना सलवी शकतो नथी, अने आरंभ करवामा हिंसा तो अवश्य थाय ज छे तेथी हुवे सूत्रकार हिंसाना स्वइपनु नीइपणु करे छे. अथवा परिग्रहवाणो जव आरंभ अवश्य करशे ज, अने आरंभ करवाथी

मूलम्—

सयं^१ निवायए^३ पाणे^२, अदुवाऽन्नेहि^४ घायए^५ ।
 हणंतं^८ वाऽणुजाणाइ^९, वैरं^९ वड्डइ^{११} अप्पणो^{१२} ॥३॥
 आत्मनः^{१०}

छाया—

स्वयं निपातयेत् प्राणान्, अथवाऽन्यैः घातयेत् ।
 व्रन्तं वाऽनुजानीयात्, वैरं वर्धयति आत्मनः ॥३॥

अन्वयार्थ—

यःपरिग्रहवान् (सयं) स्वयम्=आत्मना (पाणे) प्राणान्=एकेन्द्रियादीन् जीवान् (निवायए) निपातयेत्=हिंस्यात्, (अदुवा) अथवा (अन्नेहि) अन्यैः=पर-

पर प्राणातिपात अवश्य होता है यह दिखाने के लिये कहते हैं—

अथवा—सूत्रकार दूसरी गाथा के द्वारा बन्ध के स्वरूप को समझा कर फिर प्रकारान्तर से बन्ध के ही स्वरूप को दिखाते हैं—सयं निवायए इत्यादि

शब्दार्थ—‘सयं-स्वयं’ अपने आप ‘पाणे—प्राणान्, जीवों को ‘निवायए निपातयेत्’ मारते हैं, ‘अदुवा-अथवा ‘अथवा’ ‘अन्नेहि-अन्यैः’ दूसरे के द्वारा ‘घायए घातयेत्’ घात कराता है ‘वा-वा’ अथवा ‘हणंतं -व्रन्तं’ प्राणी का घात करने वाले को ‘अणुजाणाइ—अनुजानीयात्’ अनुज्ञा-आज्ञा देता है, वह ‘अप्पणो आत्मनः’ अपना ‘वैरं--वैरं’ वैरको ‘वड्डइ-वर्धयति’ बढ़ाता है ॥३॥

अन्वयार्थ—

जो परिग्रहवान् (पुरुष) एकेन्द्रिय आदि जीवों की स्वयं हिंसा करता है अथवा दूसरों से हिंसा कराता है अथवा हिंसा करने वाले की मन-

प्राणातिपात अवश्य थाय है, ते वात प्रकट शब्दाने भाटे अत्रान् ‘सयं निवायए’ इत्यादि सूत्र अहे है

शब्दार्थ—‘सयं-स्वयं’ पाते ‘पाणे-प्राणान्’ जीवों को ‘निवायए-निपातयेत्’ मारते हैं, ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘अन्नेहि-अन्यैः’ अन्नेहि-अन्यैः घायए-घातयेत्’ घात कराते हैं ‘वा-वा’ अथवा ‘हणंतं व्रन्तं’ प्राणी को घात करने वाले को ‘अणुजाणाइ-अनुजानीयात्’ आज्ञा अहे है ते ‘अप्पणो-आत्मनः’ अपना ‘वैरं-वैरं’ वैरको ‘वड्डइ-वर्धयति, बढ़ाते है

अथवा श्रीशु गाथा द्वारा बन्धना रूपधनु निरूपण करने में अथवा अन्वयार्थ—

अन्वयार्थ—जो परिग्रहवान् पुरुष अणुन्द्रिय आदि जीवों की स्वयं हिंसा करता है अथवा दूसरों से हिंसा कराता है अथवा हिंसा करने वाले की मन-

रपि (घायए) घातयेत् (वा) वा=अथवा (हणंतं) घ्नन्तं=जीवान् मारयन्तमन्यम्
(अणुजाणाइ) अनुजानीयात्=अनुमोदयेत् मनोवाकाययोगैः सः (अप्पणो) आत्मनः
=स्वस्य (वेरं) वैरं=स्वघातितजीवैः सह शत्रुभावं (वड्ढइ) वधर्यति=जन्म जन्मा-
न्तरे वैरसम्बन्धं विस्तारयतीत्यर्थः ॥३॥

टीका—

यः सचित्तानां=द्विपदचतुष्पदादीनाम्, अचित्तानां=हिरण्यसुवर्णादीनां
परिग्रहकारी पुरुषः समुपार्जितपरिग्रहादतृप्यन् पुनरपि धनादीनामर्जने प्रयत्नवान्
भवति । तथार्जितधनानामुपद्रवकारके द्वेषं करोति, ततो द्वेषयुक्तः पुरुषः 'सयं'
स्वयम्=आत्मना 'पाणे' प्राणान्=अत्र 'प्राण' शब्देन प्राणिनो गृह्यन्ते तेन
प्राणान् एकेन्द्रियानारभ्य पञ्चेन्द्रियपर्यंतान् जीवान् 'निवायए' निपातयेत्
=अतिपातयेत् । हिंसा च प्राणिप्राणवियोजनरूपा । उक्तञ्च—

“पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः ।

प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्ता स्तेषां वियोगीकरणं तु हिंसा” ॥१॥

वचन, काया से अनुमोदना करता है वह मारे जाने वाले जीवों के साथ
अपना वैर बढ़ाता है अर्थात् जन्मजन्मान्तर के लिए वैर सम्बन्ध का
विस्तार करता है ॥३॥

टीकार्थ—जो द्विपद चतुष्पद आदि सचेतन वस्तुओं का और हिरण्य—स्वर्ण
आदि अचेतन पदार्थों का परिग्रह करता है, वह उपार्जित परिग्रह से तृप्ति न
पाता हुआ पुनः पुनः धनादि के उपार्जन में प्रयत्नशील होता है तथा उपार्जित
क्रिये हुए धन का उपद्रव करने वाले पर द्वेष करता है, अतएव द्वेषयुक्त
पुरुष स्वयं एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणियों की हिंसा करता है
प्राणियों के प्राणों का वियोग करना ही हिंसा है कहा भी है—

“पञ्चेन्द्रियाणि” इत्यादि ।

अनुमोदना करे छे, ते भारी नाणवामां आवेला जेवो साथे पोतानुं वेर वधारे छे
ओटले के जन्मो जन्मने माटे तेनी साथे शत्रुता इप सण धनो विस्तार करे छे.

टीकार्थ—जे मनुष्य द्विपद, अतुष्पद आदि सचेतन वस्तुओंको अने सोनुं, यांही
आदि अचेतन पदार्थोंको परिग्रह करे छे, ते उपार्जित परिग्रह वडे तृप्ति पावतो नथी,
जेवो पुरुष धनादिनु अधिकने अधिक उपार्जन करवानो प्रयत्न कर्या करे छे. जे कोछ
व्यक्ति आदि तेजे उपार्जित करेला धनने पडावी लेवानो अथवा नाश करवानो प्रयत्न
करे छे, तेना प्रत्ये ते परिग्रही द्वेषभाव राखे छे जेवो द्वेषयुक्त पुरुष पोते जे
एकेन्द्रियेथी लधने पञ्चेन्द्रिये पर्यन्तना जेवोनी हिंसा करे छे प्राणीओना प्राणोनी
वियोग करवो तेनु नाम जे हिंसा छे कहु पणु छे के—

व्यपरोणेन 'अप्पणो' आत्मनः=स्वस्य 'वेरं' वैरं जन्मान्तरशतानुबन्धि वैरभावं 'वड्ढइ' वर्धयति' अर्थात् यं प्राणिनमिह जन्मनि विराधयति स प्राणी तमुपहन्तारं भवान्तरे मारयति एवं घटीयंत्रन्यायेन वैरं दिनानुदिनं वर्द्धत एव । ततश्चासौ दुःखपरंपरारूपाद् बन्धात् कदापि न मुच्यते । प्राणातिपातश्चोपलक्षणं तेन न केवलं प्राणातिपात एव बन्धनं बन्धकारणं वा किन्तु मृषावादादत्तादानमैथुनपरिग्रहा अपि बन्धहेतव इति ॥३॥

पुनरपि बन्धनस्वरूपमेव दर्शयति--'जस्सि कुले' इत्यादि ।

मूलम्---

२	३	४	६	५	७	१
जस्सि	कुले	समुप्पण्णे,	जेहि	वा	संवसे	नरे
९	१०	८	११		१२	
ममाइ	लुप्पई	वाले,	अण्णमण्णेहि	मुच्छिण		॥४॥

छाया----

यस्मिन् कुले समुत्पन्नः, यैर्वा संवसेत् नरः ।
ममेति लुप्यते बालः, अन्यान्येषु मूर्च्छितः ॥४॥

वाले वैरभाव को बढ़ाता है । अर्थात् जो पुरुष इस जन्म में किसी प्राणी का घात करता है, वह प्राणी जन्मान्तर में उस घातक को मारता है । वह प्राणी जन्मान्तर में उस घातक को मारता है उस प्रकार घटीयंत्र (अरहट) के न्याय से दिनों दिन वैर बढ़ता ही चला जाता है । इस प्रकार वह दुःखों की परम्परा रूप बन्धन से कदापि मुक्त नहीं हो पाता ।

यहां 'प्राणातिपात' शब्द उपलक्षण हैं अतएव केवल प्राणातिपात ही बन्धन या बन्धन का कारण नहीं है किन्तु मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह भी बन्ध के कारण हैं ॥३॥

प्राणीभ्यानां प्राणेषु व्यपरोपणं शरीरथी प्राणुने अलग करीने से कडो के हुनारे जन्मो सुधी नरी (यादू) रडेनारा वेरलावने वधारे छे. अटले के जे पुरुष आ जन्ममा कोठ प्राणीनो घात करे छे. ते प्राणी जन्मान्तरमा ते घातकनो घात करे छे आ प्रकारे रडेटना न्याये दिनप्रतिदिन वेर वधतु ज न्य छे आ प्रकारे हु जोनी परम्परा इप बन्धनमांथी ते कही पणु मुक्त थर शकतो नथी

अहीं "प्राणातिपात" शब्द उपलक्षण इप छे तेथी अहीं जेवु समजवानु छे के केवण प्राणातिपात ज बन्धन अथवा बन्धननु कारण नथी, परन्तु मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रह पणु बन्धना कारणरूप समजवा जेथजे. ॥३॥

अन्वयार्थः—

(नरे) नरः=पुरुषः (जस्सिं) यस्मिन् यादृशे (कुले) कुले-क्षत्रियादि वंशे (समुष्णणे) समुत्पन्नः संजातः, (वा) वा=अथवा (जेहिं) यैः मातृपितृभगिनी भार्यादिभिः सह (संवसे) संवसेत् निवसेत् तेषु सः (वाले) वालः अब्रात-संसारस्वरूपत्वाद् वाल इव वाल अज्ञानी (ममाड) ममेति 'एते मम' इति कृत्वा (लुप्पई) लुप्यते पीड्यते । कीदृशः सः ? इत्याह--'(अणमण्णेहि) अन्यान्येषु अन्येष्वन्येषु-पूर्वं मातरि पश्चात् पितरि तदनन्तरं भ्रातृभार्यापुत्रपौत्रादिषु (मुच्छिण्) मूर्च्छितः मोहमुपगतः । एतादृशः स स्नेहेन भूयो भूयो बध्यते किन्तु न कर्मबन्धनान्मुच्यत इति भावः ॥४॥

फिर भी बन्धन के स्वरूप को ही दिखलाते हैं - 'जस्सिं' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'नरे-नरः' मनुष्य 'जस्सिं-यस्मिन्' जिस 'कुले-कुले' वंश में 'समुष्णणे-समुत्पन्नः' उत्पन्न होता है 'वा-वा' अथवा 'जेहिं-यैः' जिसके साथ 'संवसे-संवसेत्' निवास करता है 'वाले-वालः' वह अज्ञानी 'ममाड-ममेति' उनमें ममत्व रखता हुआ 'लुप्पई-लुप्यति,' पीडित होता है 'अणमण्णेहि-अन्यान्येषु' दूसरी वस्तुओं में 'मुच्छिण्-मूर्च्छितः' मोह को प्राप्त करता है ॥४॥

अन्वयार्थ—मनुष्य जिस क्षत्रिय आदि कुल में जन्मा है अथवा जिन माता, पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदि के साथ निवास करता है उनमें वह संसार के स्वरूप को न जानने वाला अज्ञानी जीव ममत्व धारण करके पीडित होता है । क्यों पीडा पाता है? वह पहले माता में, फिर पिता में, फिर भ्राता, भार्या पुत्र, पौत्र आदि में मोह को प्राप्त हो कर पीडा पाता है ऐसा नगी जीव

सूत्रधार बन्धनना स्वयंप्रतु नीडपा, इत्यादि विद्वेष इत्यन न्वा प्रभाते इति छे - "जस्सिं" इत्यादि -

शब्दार्थ—'नरे-नरः' मनुष्य 'जस्सिं-यस्मिन्' जे 'कुले-कुले' वंश में 'समुष्णणे-समुत्पन्नः' उत्पन्न थाय छे 'वाले-वालः' ते अज्ञानी 'ममाड-ममेति' तेभा ममत्व सापीने 'लुप्पई-लुप्यते' हुअपी थाय छे 'अणमण्णेहि-अन्यान्येषु' वीअरु पीअरु वस्तुओं में 'मुच्छिण्-मूर्च्छितः' मोह पाये छे ॥४॥

अन्वयार्थ - संसारना स्वयंप्रतु न नीडपा, इत्यादि विद्वेष इत्यन न्वा प्रभाते इति छे - "जस्सिं" इत्यादि -

ટીકા—

(નરે) નરઃ મનુષ્યઃ 'જસ્મિસ' યસ્મિન્ કુલે ઉગ્રકુલભોગકુલાદૌ ઉપલ-
ક્ષણાત્ દેશકાલરાષ્ટ્રાદૌ 'સમુપ્પણ્ણે' સમુત્પન્નઃ ઉત્પત્તિં લબ્ધવાન્ વા તથા 'જેહિં'
યૈઃ સહ 'સંવસેત્ માતૃપિતૃભ્રાતૃકલત્રપુત્રમિત્રજામાતૃશ્વશુરશ્વશ્રૂશ્યાલકમાતુલપિતૃ-
વ્યપ્રભૃતિભિઃ સહ સંવાસં કુર્યાત્ તેષુ 'મમાઈ' મમેતિ 'મમૈતે,--અહમેતેષામિત્યેવં
પ્રકારેણ મમત્વં કુર્વન્ 'લુપ્પઈ' લુપ્યતે મમત્વસમુત્પાદિતકર્મણા નરકનરામર-
તિર્યગ્લક્ષણે ચતુર્ગતિકસંસારે પરિભ્રમન્ પીડચતે ઘટીયન્ત્રગતઘટિકાવદ-
નિશમાવર્તમાનો ન કદાચિદપિ કર્મબન્ધનાદ્ વિમુક્તો ભવતીતિ । કીદ્દશઃ

રાગ કે કારણ પુનઃ પુનઃ બન્ધ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ કિન્તુ કર્મબન્ધનસે મુક્ત નહીં
હો પાતા ॥૪॥

ટીકાર્થ—જિસ ઉગ્રકુલ યા ભોગકુલ આદિ મેં ઓર ઉપલક્ષણ સે જિસ
દેશ, કાલ, રાષ્ટ્ર આદિ મેં મનુષ્ય જન્મા હૈ તથા જિન માતા, પિતા, કલત્ર, પુત્ર,
મિત્ર, જામાતા શ્વશુર સાહુ સાલે, મામા, યા કાકા આદિ કે સાથ નિવાસ કરતા
હૈ, ઉનકે પ્રતિ મમત્વ ધારણ કરતા હૈ અર્થાત્, યે મેરે હૈ— મૈં ઇનકા હૂં ઇસ
પ્રકાર કા મમતાભાવ સ્થાપિત કરતા હૈ ઓર મમત્વ કે કારણ ઉત્પન્ન કર્મ કે
ઉદય સે નરક મનુષ્ય દેવ ઓર તિર્યચ ઇન ચારગતિરૂપ સંસાર મેં પરિ-
ભ્રમણ કરતા હુઆ પીડા પાતા હૈ । અરહટ કી ઘડિયોં કે સમાન નિરન્તર
ઘૂમતા હુઆ કર્મબન્ધન સે મુક્ત નહીં હોતા । વહ જીવ બાલ હૈ અર્થાત્
સત્ અસત્ કે વિવેક સે વિકલ (રહિત) હૈ । વહ અન્યાન્યોં મેં મી અર્થાત્

છે. એવો રાગી જીવ રાગને કારણે ફરી ફરીને બન્ધને પ્રાપ્ત કરતો રહે છે, પરન્તુ
કર્મબન્ધનમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી

ટીકાર્થ—જે કુળમાં (ઉગ્રકુળ, ભોગકુળ આદિમાં) અને ઉપલક્ષણની અપેક્ષાએ જેદેશ,
કાળ, રાષ્ટ્ર આદિમાં મનુષ્ય જન્મે હોય છે, તે કુળ આદિના પ્રત્યે તથા જે માતા, પિતા,
ભાઈ, બહેન, ભાઈ, મિત્ર, પુત્ર, પુત્રી, જમાઈ, સાસુ, સસરા, સાળા, મામા, કાકા
આદિની સાથે મનુષ્ય નિવાસ કરતો હોય છે, તેમના પ્રત્યે મમત્વ ભાવ ધારણ કરે છે,
એટલે કે “તેઓ મારા છે અને હું તેમનો છું” આ પ્રકારનો મમત્વભાવ સ્થાપિત કરે
છે. આ મમત્વને કારણે તે જે કર્મોનું ઉપાર્જન કરે છે તે કર્મોના ઉદયને લીધે તે નરક,
મનુષ્ય, દેવ અને તિર્યચ રૂપ ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો થકો પીડાનો
અનુભવ કરતો રહે છે

રહેંટની જેમ નિરન્તર પરિભ્રમણ કરતો તે જીવ કર્મબન્ધનમાંથી મુક્ત થઈ
શકતો નથી. એવો જીવ બાલ હોય છે, એટલે કે સત્ અસત્ના વિવેકથી વિહીન હોય

सः नरः १ इत्याह (वाले)-वालः=सदसद्विवेकविकलः भवतीति । कीदृशो-
 ऽसौ १ 'अणमणोहिं' अन्यान्येषु=कुलपरिजनातिरिक्तेषु द्विपदचतुष्पदहिरण्य-
 वर्णादिषु 'मुच्छिष्ट' मूर्च्छितः-गृद्धिभावमुपगतः । एतादृशः सः स्नेहबन्धन-
 बद्धो न मुच्यते कर्मबन्धनादितिभावः । अयमाशयः प्रथमं तावत् मातरि स्नेहं
 करोति जन्मसमये तदतिरिक्तैः सह परिचयाभावात् संबन्धाभावाच्च । ततः
 पितरि स्नेहं संपादयति मातृसमीपे वर्तमानत्वात् तदनन्तरं भ्रातृभगिन्योः'
 ततः परं क्रीडासुखमनुभवन् मित्रादिषु स्निह्यति तदनन्तरं व्यतीते बाल्ये संप्राप्त-
 युवत्वशरीरः स्वानुरूपभार्यादौ स्नेहं करोति । ततः संजातपुत्रादिमान् पुत्रादिषु
 समुत्पन्नासक्तिमान् क्रमशः प्राक्तनीं तनुं त्यजन् भवाद्भवान्तरं गच्छन् पुनः

कुल एवं परिजनों से अतिरिक्त द्विपदचतुष्पद हिरण्य, मुवर्ण आदि में भी
 मूर्च्छित होता है । आशय यह है कि स्नेह के बन्धन में बँधा हुआ ऐसा
 जीव कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता है ।

तात्पर्य यह है कि वह पहले माता पर स्नेह करता है, क्योंकि जन्म
 के समय माता के सिवाय अन्य जनों के साथ न उसका परिचय होता है,
 न सम्बन्ध होता है । तत्पश्चात् पिता पर उसका स्नेह उत्पन्न होता है क्यों
 कि पिता माता के समीप रहता है । फिर भाई बहिन के साथ स्नेह
 होता है । फिर खेल कूद करता हुआ मित्रों पर स्नेह करता है । फिर
 बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर और युवावस्था प्राप्त होने पर अनुत्पन्न
 पत्नी आदि पर स्नेह करता है । तत्पश्चात् जब पुत्र पुत्र आदि उत्पन्न हो

उ. ते केवण कुण अने परिजनेा प्रत्ये ज भभत्वलाव युक्त होतो नधी पन्नु द्विपद,
 अतुष्पद, सोनुं, याही आदिमा पणु आसक्तिवाणो होय छे आ समन्त बंधनो लपयार्थ
 से छे छे स्नेहना बन्धनमा बंधायेलो ते अजानी एव कर्मबन्धनगर्भी मुक्त
 धर् शकतो नधी.

ते अजानी एव पडेला माताप्रत्येना स्नेहलावधी युक्त होय छे, अतः छे बन्धना
 पधी शक्यताता थोडा वर्षो मुधी तो माता सिवाय अन्य कोड पा, बहिन मा, तेने
 परिचय पणु होतो नधी अने सम्बन्ध पणु होतो नधी त्यान्वय वेन पितामा
 परिचय धतो लय छे तेम तेम पिता प्रत्ये पणु तेने स्नेह उत्पन्न धय छे, एत
 तेने मातापितामा आनिध्यमा ज न्हेवु पडे छे त्यान्वय वेन पितामा प्रत्ये स्नेह
 उत्पन्न धाय छे त्यान्वय वे मित्रो साथे ते अजतो न्हे छे तेनेना प्रत्ये स्नेह उत्पन्न
 धय छे बाल्यावस्था व्यतीत धर्धया बाद युवावस्था प्राप्त धना ज तेने, त. ३. ७. ६
 त्यान्वयते पत्नी प्रत्ये स्नेह नापतो धाय छे त्यान्वय वेन पुत्र, पुत्र आदि उत्पन्न हो

पुनरपि मात्रादिकमनुभवन् कदाचिदपि भवपरंपरां नातिक्रामतीति सर्वानर्थमूलं
ममत्वबुद्धिरिति ॥गा.४॥

पूर्वं विस्तरेण बन्धनस्वरूपं प्रदर्शितं, साम्प्रतं “किं वा जाणं तिउट्टइ”
इति प्रथमगाथोक्तं मनसि विधाय सूत्रकारः प्राह—‘वित्तं’ इत्यादि ।

मूलम्—

१	३	२	५	४	६	७
वित्तं	सोयरिया	चेव	सव्वमेयं	न	ताणइ	
११	१०	९८	१२	१३	१४	
संखाए	जीवियं	चेव	कम्मणा	उ	तिउट्टइ	॥५॥

छाया—

वित्तं सोदर्याश्चैव, सर्वएते न त्राणाय ।

संख्याय जीवित्तं चैवं कर्मणा तु त्रोटयति ॥५॥

जाते हैं तो उन पर एकीभाव धारण करता है । फिर क्रम से शरीर
को त्याग करके एकभव से दूसरे भव में चला जाता है । पुनः माता आदि
का अनुभव करता है भवपरम्परा का उल्लंघन नहीं कर पाता । इस प्रकार
यह ममत्व भाव ही समस्त अनर्थों का मूल है ॥४॥

विस्तार से बन्धन का स्वरूप दिखलाया जाचुका है । अब प्रथम
गाथा में कहे हुए “किं वा जाणं तिउट्टइ” इस वाक्य को ध्यान में रख
कर सूत्रकार कहते हैं—वित्तं इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘वित्तं-वित्तं’ सचित्त अचित्त धनदौलत ‘चेव-चैव’ और ‘सोय-
रिया-सौदर्याः’ सहोदर भाई, भगिनी आदि ‘एयं-एतत्’ ये ‘सव्वं-सर्वं’ सब

प्राप्ति थाय छे, त्थारे तेमनाप्रत्ये तेने रागलाव उत्पन्न थाय छे त्थारभाद ते लवनुं
आयुष्य पुइ करीने ते ज्व अन्यलव मा आदथे जय छे. त्था पणु ते आ प्रकारना
ममत्वलावनी अनुलव करतो रडे छे. आ प्रमाणे ममत्वलाव नो अनुलव करतो अवेो
ते अज्ञानी ज्व लवपरम्परानुं उल्लंघन करी शकतो नथी अेटले के थार गति इप
स सारमां अ्रमाणु कथां ज करे छे. आ प्रकारनो आ ममत्व लाव ज समस्त अनर्थानुं
भूण छे. ॥४॥

बन्धनना स्वइपनुं विस्तार पूर्वक निइपणु करीने हुवे सूत्रकार प्रथम गाथाभां
कथित “किं वा जाणं तिउट्टइ” आ वाक्य ने ध्यानमा राणीने “वित्तं” इत्यादि
सूत्रनु कथन करे छे —

“वित्तं” इत्यादि —

शब्दार्थ—‘वित्तं-वित्तं’ सचित्त अचित्त धन दौलत ‘चेव-चैव’ अने ‘सोयस्विया
र्याः’ सगा भाई अडेन विगेरे ‘एयं-एतत्’ आ ‘सव्वं-सर्वं’ सधणुं ‘ताणइ-त्राणाय’

अन्वयार्थः—

(वित्तं) वित्तं-धनं सचित्तमचित्तं वा (चेव) चैव तथा (सोदर्या) सोदर्याः-भ्रातृभगिन्यादयः कौटुम्बिकाः, (एयं) एतत्- पूर्वोक्तं (सञ्चं) सर्वं-नमस्तं धनजनादिकं जीवस्य (ताण्डं) त्राणाय-शरणाय-शरणं दातुं (न) न-नैव समर्थं भवति । (एवं च) एतत्प्रकारकं च (जीवियं) जीवितम्-अशरणं जीवनं (संसाय) संख्याय-ज्ञात्वा (कम्मणा उ) कर्मणा तु-कर्मणैव संयमानुष्ठानादिक्रिय-यैव-प्रशस्तक्रियाकरणेनैव (तिउट्टइ) त्रोटयति—कर्मबन्धमपनयति जीवः, कर्मबन्धात् पृथग् भवति नान्यथेत्यर्थः ॥५॥

टीका—

‘वित्तं’ वित्तम्--द्रव्यं तत् सचित्तमचित्तादिकम् । तथा सोदर्याः समानो-दरभावाः भ्रातृभगिन्यादयः । सोदर्या इत्युपलक्षणात्-मातृपितृपितृव्यादयः, तथा पश्चादयश्च । ‘सञ्चमेयं’ सर्वमेतत् ‘न ताण्डं’ न त्राणाय रक्षणाय भवति ।

‘ताण्ड-त्राणाय’ रक्षा के लिये ‘न-न’ समर्थ नहीं है ‘एवं च-एतत्प्रकारकं’ इस प्रकार का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन को ‘संसाय-संख्याय’ जानकर ‘कम्मणा उ कर्मणा तु’ कर्म से ‘तिउट्टइ-त्रोटयति’ अलग हो जाता है ॥५॥

अन्वयार्थः—

सचित्त या अचित्त धन तथा भाई भगिनी आदि कुटुम्बी ये सब शरण देने में समर्थ नहीं हैं । इस प्रकार जीवन को शरण हीन जानकर संयमानुष्ठान रूप क्रिया के द्वारा ही जीव कर्म बन्धन को दूर करता है अन्यथा नहीं ॥५॥

टीकार्थ-वित्त का अर्थ है सचित्त या अचित्त द्रव्य एक ही उदर में जन्मने वाले भ्राता भगिनी सहोदर-सगे भाई बहिन कहलाते हैं सहोदर शत्रु उपलक्षण हैं, अतः उससे माता, पिता, काका आदि तथा पशुओं आदि का

रक्षा भाटे ‘न-न’ समर्थ होता नहीं ‘एव च-एतत्प्रकारकं’ इस प्रकार का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन को ‘संसाय-संख्याय’ जानकर ‘कम्मणा उ-कर्मणा तु’ समर्थी ‘तिउट्टइ-त्रोटयति’ दूर धर लेता है ॥५॥

अन्वयार्थः— सचित्त अथवा अचित्त धन, तथा भाई भगिनी आदि कुटुम्बी ये सब शरण देने में समर्थ नहीं हैं । इस प्रकार जीवन को शरण हीन जानकर संयमानुष्ठान रूप क्रिया के द्वारा ही जीव कर्म बन्धन को दूर करता है अन्यथा नहीं ॥५॥

टीकार्थ-‘वित्तं’ यह सचित्त अथवा अचित्त द्रव्य एक ही उदर में जन्मने वाले भ्राता भगिनी सहोदर-सगे भाई बहिन कहलाते हैं सहोदर शत्रु उपलक्षण हैं, अतः उससे माता, पिता, काका आदि तथा पशु आदि का रक्षा भाटे ‘न-न’ समर्थ होता नहीं ‘एव च-एतत्प्रकारकं’ इस प्रकार का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन को ‘संसाय-संख्याय’ जानकर ‘कम्मणा उ-कर्मणा तु’ समर्थी ‘तिउट्टइ-त्रोटयति’ दूर धर लेता है ॥५॥

इमे सर्वेऽपि वित्तसोदर्यादयः जीवस्य रक्षकाः शरणदायकाश्च न भवन्तीति भावः
अतारणे तेषामौदासीन्यं न कारणमपि तु सामर्थ्याभाव एव तत्र हेतुः ।
दृश्यते हि लोके सकलपरिवारपरिवृतोपि सर्वधनधान्यादिसम्पन्नोऽपि मरण-
समये शरणशय्यायां समासीनो दीनो मृत्युमुखमाविशति, न कस्यापि सा-
हाय्यमवलंब्य मृत्युमुखाद्विसुक्तो भवति । तदुक्तम्--

‘धनानि कोष्ठे पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहे बन्धुजनाः श्मशाने ।
देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः’ ॥१॥

ग्रहण होता है। ये सब इस जीव का त्राण करने में, इसे शरण देने में समर्थ नहीं हैं। त्राण या शरण न देने में उनकी उपेक्षा कारण नहीं, किन्तु उनमें ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है कि वे त्राण या शरण दे सकें। लोक में देखा जाता है कि सम्पूर्ण परिवार से घिरा हुआ और विपुल धन धान्य आदि से सश्रद्ध पुरुष भी मृत्यु के समय मरणशय्या पर पड़ा हुआ दीनता पूर्वक मौत के मुख में चला जाता है किसी की सहायता पाकर वह मौत के मुंह से बच नहीं सकता। कहा है—“धनानि कोष्ठे” इत्यादि।

धन कोठे (भंडार) में पड़ा रहता है पशु वाड़े में रह जाते हैं पत्नी घर में रह जाती है बन्धुजन श्मशान तक साथ देते हैं, देह चिता तक साथ रहता है। किन्तु परलोक के पथ में तो जीव अकेला ही जाता है। हां, उसका किया हुआ धर्म अवश्य उसके साथ जाता है” ॥१॥

कोष्ठं पशु व्यक्ति आ ज्वनुं त्राणु करवाने अथवा आ ज्वने शरणु देवाने समर्थ नथी. त्राणु अथवा शरणु न देवामां तेमनी उपेक्षा वृत्ति कारणभूत होती नथी, परन्तु तेमनामां ज्वेवुं सामर्थ्यं न नथी के तेज्यो त्राणु अथवा शरणु आपी शके लोकमां ज्वेवुं प्रत्यक्ष नेवामा आवे छे के स पूर्णु परिवारथी वीटणायेदी अने विपुल धन, धान्य आदिथी स पन्न व्यक्ति पशु, मृत्युने समये मरणशय्या पर पडी पडी दीनतानो अने दायारीनो अनुभव करे छे अने मौतनो कोणियो जनी जय छे तेने अव्यावधाने कोष्ठं पशु समर्थं होतु नथी लाभ उपाये करवा छता मौत आगण तेमने दायार न थवुं पडे छे, कहु पशु छे के — “धनानि कोष्ठे” इत्यादि — धन ल डारमा पडथुं रहे छे, पशु वाडामां रही जय छे, पत्नी घरमा रही जय छे, सगा स ज धीज्यो श्मशान सुधी साथ हे छे, अने देह चिता सुधी साथ हे छे. परन्तु ज्वने परलोकने पथे तो अकेला न नवुं पडे छे डा, तेजे करेदो धर्म तो अवश्य तेने साथ आपे छे. अटवे के धर्म न माणुसनु अइ शरणु छे.

पुनरपि—

“मृतं शरीरमुत्सृज्य, काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।
विमुक्ता बान्धवा यान्ति, धर्मस्तमनुगच्छति” ॥१॥

अपिच—

“चेतोहरायुवतयः सुहृदोऽनुकूलाः, सद्बान्धवाः प्रणतिगर्भगिरश्च
भृत्याः । गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्त्ररङ्गाः, संमीलने नयनयोर्नहि किञ्चि-
दस्ति” ॥१॥ इत्येतत्सर्वं न त्राणायेति, तथा ‘जीवियं’ जीवितं—मनुष्यजीवन-
मल्पमेवास्तीति, संखाए’ संख्याय—ज्ञ परिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया
प्राणातिपातादिकं सचित्तचित्तपरिग्रहं च प्रत्याख्याय ‘कम्मणा उ’ कर्मणैव
निरवद्यतपःसंयमाद्यनुष्ठानरूपया क्रिययैव ‘तु’ इति एवकारार्थः ‘तिउट्टई’
त्रोटयति—कर्मबन्धमपनयति जीवः, एवं करणेन प्राणी कर्मबन्धनात् पृथग्
भवतीत्यर्थः ॥गा.५॥

और भी कहा है—‘मृतं शरीरमुत्सृज्य’ इत्यादि ।

चित्त को हरने वाली तरुणियाँ हैं मन के अनुकूल मित्र हैं, अच्छे
बन्धु हैं, मस्तक नमाकर वात करने वाले भृत्यगण हैं गजों का समूह गर्जन
करता है, चपल अश्व हैं, मगर कब तक ! जब तक नेत्र खुले हुए हैं ।
आँखें बन्द होते ही ये सब अदृश्य हो जाते हैं ॥१॥

इस प्रकार यह सब सांसारिक पदार्थ जीव की रक्षा करने में समर्थ
नहीं है । जीवन अल्पकालीन है । यह सब ज्ञपरिज्ञा से जानकर तथा प्रत्या-
ख्यान परिज्ञा से प्राणातिपात आदि पापों को एवं सचित्त अचित्त परिग्रह

वणी - “मृत शरीरमुत्सृज्य” इत्यादि -

“मृत शरीरने लाडकां अथवा माटीना ढगदानी जेम धरती पर छोडी दधने
सगांसंभंधीओ आल्या नय छे. ओकलो धर्म न मृतशरीरनी साथे नय छे”

चित्तने आकर्षणार तरुण युवतीओ लवे मोजूद होय, मनने अनुकूल मित्रो पण
लवे होय, सारां सारां अधुओ पण लवे होय, मस्तक नमावीने वात करनार नेकर
आकरेनो समूह पण लवे होय, हाथीओ धरना आगणामा जूमता होय, अने अण
अथो डण्डणुता होय, पण तेमने ओकवार तो नवानु न छे आओ अध थता न
(मृत्यु थता न) ते सौ अदृश्य थथ नय छे”

आ प्रकारे अही ओ वातनुं प्रतिपादन करवामा आण्युं छे के स सारना डोर्ध पण
पदार्थो लवनी रक्षा करवाने समर्थ नथी लवन अल्पकालीन छे आ अधी वात नपरिज्ञा
वडे नालीने प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे प्राणातिपात आदि पापानो अने सचित्त अचित्त

प्रथमाध्ययनस्यार्थाधिकारः परसमयवक्तव्यताऽप्यस्तीत्यध्ययनस्यार्थाधि-
कारे प्रतिपादनात् स्वसमयप्रतिपादितार्थकथनानन्तरं परसमयप्रतिपादितार्थप्रदर्शनाय
शास्त्रकार आह—एए गंथे' इत्यादि !

मूलम्--

१ २ ३ ५ ६
एए गंथे विउक्कम्म, एगे समणमाहणा ।

७ ४ १० ९ ८
अयाणंता विउस्सित्ता, सत्ता कामेहिं माणवाः ॥६॥

छाया--

एतान् ग्रन्थान् व्युत्क्रम्य, एके श्रमणब्राह्मणाः ।

अजानंतो व्युत्सिताः, सक्ताः कामेषु मानवाः ॥६॥

अन्वयार्थ--(एए) एतान्=पूर्वोदितान् (गंथे)ग्रन्थान्=अर्हत्प्रोक्तानागमान् (विउक्कम्म)
व्युत्क्रम्य=अतिक्रम्य परित्यज्येत्यर्थः (विउस्सित्ता) व्युत्सिताः=विविधप्रकारेण

को त्याग कर निरवद्य तप और संयम के आचरण रूप क्रिया के द्वारा ही
जीव (आत्मा) कर्मबन्ध को नष्ट करता है ॥ ५ ॥

प्रथम अध्ययन में परसमय की वक्तव्यता भी है ऐसा अर्थाधिकार में
प्रतिपादन किया गया है, अतः स्वसमय में प्रतिपादित अर्थ का कथन करने
के पश्चात् परसमय में प्रतिपादित अर्थ को दिखलाने के लिए शास्त्रकार
कहते हैं—'एए गंथे' इत्यादि ॥

शब्दार्थ--'एए-एतान्' इन 'गंथे-ग्रंथान्' ग्रंथोंको आगमोंको 'विउक्कम्म
व्युत्क्रम्य' छोड़कर 'विउस्सित्ता व्युत्सिताः' स्वसिद्धांत में अत्यंत बद्ध हैं 'एगे-
एके' कोई कोई 'समणमाहणा श्रमणब्राह्मणाः' शाक्यमतानुयायी भिक्षु और

पदार्थोंना परिग्रहणो परित्याग करीने निरवद्य तप अने सयमना आचरण रूप क्रिया
द्वारा जे जीव (आत्मा) कर्मबन्धनो नाश करी शके छे. ॥ ५ ॥

प्रथम अध्ययनमा परसमयनी (जैन सिवायना सिद्धांतोनी) वक्तव्यता पणु आपवामां
आवी छे, जे वातनु प्रतिपादन अर्थाधिकारमां करवामा आणुं छे, तेथी स्वसमयमां
(जैन सिद्धांतमा) प्रतिपादित अर्थनुं कथन करीने हुवे सूत्रकार परसमय प्रतिपादित
अर्थने प्रगट करवा भाटे नीचेना सूत्रोनु कथन करे छे - "एए गंथे" इत्यादि -

शब्दार्थ--'एए-एतान्' आ 'गंथे-ग्रंथान्' अर्थने आगमोने 'विउक्कम्म-व्युत्क्रम्य'
छोडीने 'विउस्सित्ता-व्युत्सिताः' स्वसिद्धांतमां अत्यंत अधायेला छे. 'एगे-एके' कोई
कोई 'समणमाहणा-श्रमणब्राह्मणा' शाक्य मतानुयायी भिक्षुक अने प्राज्ञणु 'अयाणंता -

स्वसमयेषु सिताः=वद्धाः=स्वसमयाभिनिविष्टबुद्धयः (एगे) एके=केचन न तु सर्वे (समणमाहणा) श्रमणब्राह्मणाः, तत्र श्रमणाः=शाक्यादयः, ब्राह्मणाः= वार्हस्पत्यमताद्यनुयायिनः (अयाणंता) अजानानाः=परमार्थमनवबुध्यमानाः (माणवाः) मानवाः=पुरुषाः (कामेहिं) कामेषु=स्वेच्छारूपेषु च (सत्ता) सक्ताः= गृद्धा अध्युपपन्ना भवन्तीति ॥६॥

टीका—(एए) एतान् अनन्तरप्रतिपादितान् (गंथे) ग्रंथान्=सर्वज्ञार्हत्प्रतिपादितान् आगमान्, यद्यपि सर्वज्ञोऽर्हन् तीर्थकरः केवलमर्थरूपेण वक्ति-न तु सूत्रागमतयोपनिबध्नाति । आगमप्रणयनं तु गणधरपरंपरया जायते तथापि तीर्थकरमूलतया इदानीं समुपलब्धा लोकोत्तरार्थप्रतिपादका आगमास्तीर्थकरस्यैवागमा इति व्यपदिश्यते योर्थस्तीर्थकर वाचा प्रकाश्यते स एवार्थः; गणधरादि गुरु

ब्राह्मण 'अयाणंता-अजानानाः' नहीं जान ने वाले अर्थात् ये अज्ञानी 'माणवाः-मानवाः' मनुष्यों 'कामेहिं-कामेषु' कामभोगों में 'सत्ता-सक्ताः' आसक्त होते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ—इन पूर्वोक्त शास्त्रों को अर्थात् अर्हन्त भगवान् द्वारा कथित आगमों को त्याग कर अपने २ आगमों में आग्रहशील कितनेक शाक्य आदि श्रमण तथा वार्हस्पत्यमत आदि के अनुयायी ब्राह्मण परमार्थ को न जानते हुए स्वेच्छा रूप और कामभोग रूप कामों में गृद्ध होते हैं ॥ ६॥

टीकार्थ—यद्यपि अर्हन्त तीर्थकर भगवान् केवल अर्थ रूप से ही आगमों का कथन कहते हैं, उन्हें सूत्र रूप में ग्रथित नहीं करते, सूत्ररूप आगमों का प्रणयन गणधर परम्परा से होता है, फिर भी वर्तमान में उपलब्ध लोकोत्तर अर्थके प्रतिपादक आगम तीर्थकर मूलक होने के कारण तीर्थकर के ही कहलाते हैं । तीर्थकरों की वाणी के द्वारा जो अर्थ प्रकाशित किया जाता

अजानाना.' अज्ञानी 'माणवा-मानवा' मनुष्यो 'कामेहिं-कामेषु' कामभोगोभा 'सत्ता-सक्ता.' आसक्त थाय छे ॥६॥

अन्वयार्थ - आ पूर्वोक्त शास्त्रोने अटले डे अर्हंत लगवानो द्वारा कथित आगमोने त्याग करीने (आगमनी मान्यतायेने अस्वीकार करीने), डेटलाड शाक्य औद्ध मतवादीयेने तथा वार्हस्पत्यमत आदिना अनुयायी ब्राह्मणे पोत पोताना आगमोभा आग्रहशील होय छे अटले डे तेयो पोत पोताना सिद्धातोने पर मानता होय छे येवा परमतवादीये परमार्थने नष्टया विना स्वेच्छा रूप अने कामभोग रूप कामोभा गृद्ध (लोभुप - आसक्त) रहे छे

टीकार्थ - जे डे अर्हंत तीर्थ कर लगवानो, केवण अर्थ रूपे न आगमोनु कथन करे छे - तेमने सूत्र रूपे ग्रथित करता नथी सूत्ररूप आगमोनु प्रणयन तो गणधर

परंपरयापि प्रकाश्यते, शब्दानुपूर्णां विलक्षणता प्रणयने एव तेषां स्वातंत्र्यं न तु अर्थीशे । अतएव शास्त्राणां द्रव्यार्थिकनयतोऽनादिप्रवाहपरंपरया प्राप्तया नित्यत्वमपि सिद्धं भवतीति । (विउक्कम्म) व्युत्क्रम्य परित्यज्य अर्हत्प्रतिपादितशास्त्रमनादृत्य, अनादरे हेतुश्च तेषामज्ञानातिशय एव नान्यः ।

है, वही अर्थ गणधर आदि गुरुपरम्परा के द्वारा भी प्रकाशित किया जाता है। शब्दानुक्रम की विलक्षणता के प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता उन्हें है किन्तु अर्थ की विलक्षणता का प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसी कारण द्रव्यार्थिक नय से अनादि प्रवाहपरम्परा से प्राप्त होने के कारण शास्त्रों की नित्यता सिद्ध होती है।

इस प्रकार अनन्तर प्रतिपादित अर्हन्त भगवान् के द्वारा कथित आगमों का त्याग करके अर्थात् शास्त्रों का अनादर करके कितनेक कुशास्त्रों के संस्कार से युक्त बुद्धि वाले शाक्य आदि श्रमण तथा बार्हस्पत्य मतानुयायी आदि ब्रह्मण, विविध प्रकार की कुत्सित भावना से सर्वज्ञप्रणीत समीचीन आगम में कथित अनुष्ठान का परित्याग करके वंचकों द्वारा निर्मित ग्रंथ में प्रतिपादित अनुष्ठान में आग्रहशील होते हैं—उसे आदर के साथ स्वीकार करते हैं, पालते हैं।

परंपरा वडे ञ थाय छे, छतां पणु दोडोत्तर अर्थाना प्रतिपादक ञे ञे आगमो वर्तमान काणे उपलब्ध छे, तेओ तीर्थ करभूदक होवाने कारणे तीर्थ करेना ञ कडेवाय छे तीर्थ करेनी वाणी द्वारा ञे अर्थ प्रकाशित करवाभां आवे छे, ओण अर्थ गणधर आदि गुरुपरम्परा द्वारा पणु प्रकाशित करवाभां आवे छे. तेमने शब्दानुकुमनी विलक्षणताना प्रणयननी स्वतंत्रता छे, परन्तु अर्थनी विलक्षणतानुं प्रतिपादन करवानी स्वतंत्रता नथी ओण कारणे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाओ अनादि प्रवाह परम्परा इपे प्राप्त होवाने कारणे शास्त्रेनी नित्यता सिद्ध थाय छे.

आ प्रकारना अर्हं त लगवानो द्वारा कथित आगमोना त्याग करीने ओटवे डे शास्त्रेना अनादर करीने, शाक्य आदि श्रमणो तथा बार्हस्पत्यमतानुयायी आदि प्राहणो कुशास्त्रेना संस्कारथी युक्त भतिवाणा थछने, विविध प्रकारनी कुत्सित भावनाओथी प्रेरणने सर्वज्ञ प्रणीत समीचीन आगमोभां कथित अनुष्ठानोना परित्याग करीने, वायको द्वारा निर्मित ग्रंथोभां तथा ओवा ग्रंथोभां प्रतिपादित अनुष्ठानोभां आग्रहशील होय छे ओटवे डे तेने आदरनी साथे स्वीकारे छे. अने तेनुं पालन करता होय छे,

सूर्यप्रकाशो हि सर्वप्राणिनां चाक्षुषज्ञानजनने चक्षुरिन्द्रियस्य सहकारी भवति स एव प्रकाशस्तामसोलूकजीवानां प्रतिबन्धको भवति, तत्र तेषामुलूकादीनामशुभकर्मोदयातिशय एव हेतुः । तदुक्तम्—

पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम्

नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् ।

धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं,

यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः” ॥१॥

अपिच—“सद्धर्मबीजवपनानघकौशलस्य, यल्लोकवान्धव तवापि खिलान्यभूवन् तन्नाद्भूतं खगकुलेष्विह तामसेषु, सूर्यांशवो मधुकरी चरणावदाता; ॥१॥ इति ।

सर्वज्ञोक्त आगम का अनादर करने का कारण उनके अज्ञानता की अधिकता ही है अन्य नहीं । सूर्य का प्रकाश सभी प्राणियों के चाक्षुष ज्ञान की उत्पत्ति में चक्षुरिन्द्रिय का सहायक होता है, मगर वही प्रकाश तमश्चर उलूक आदि के लिए दृष्टि प्रतिबन्धक हो जाता है । इसका कारण उलूक आदि के अशुभ कर्म की तीव्रता ही है । कहा भी है—“पत्रं नैव” इत्यादि ।

“यदि करीर (कैर) के वृक्ष मे पत्तें नहीं आते तो इसमे वसन्त का क्या दोष है ? यदि दिन मे उल्लू देख नहीं सकता तो सूर्य का क्या अपराध है ? अगर चातक पक्षी के मुख मे धारा नहीं गिरती तो मेघ का क्या दूषण है ? प्रारम्भ मे विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है, उसे मिटाने मे कौन समर्थ है ?” १ ”

और भी कहा है—“सद्धर्मबीजवपनानघ” इत्यादि ।

तेजो शा कारणे आ प्रकारनु वर्तन करे छे ? सर्वज्ञाना आगमनो अनादर करवानु कारण तेमना अज्ञाननी अधिकताने न गणुवी शक्य सूर्यनो प्रकाश सधणा प्राणीज्जोने दृष्टि-ज्ञाननी उत्पत्तिमा चक्षुरिन्द्रियनो सहायक थाय छे, परन्तु जे प्रकाश निशाचर ध्रुवड, चीबरी, आमचीडिया आदिने भाटे तो दृष्टि प्रतिबन्धक न थर पडे छे. ध्रुवड आदिना अशुभ कर्मनी तीव्रताने कारणे न आवु भने छे कहु पणु छे के—

“पत्र नैव” इत्यादि—

“जे करेडाना वृक्षने पान न आवे, तो तेमा वसन्तनो शो दोष छे ? जे दिवमे ध्रुवड देभी न शके, तो तेमा सूर्यनो शो दोष छे ? जे चातक पक्षीना मुभमा वरसादनी धारा न पडे, तो तेमा मेघनो शो दोष छे । प्रारंभमा विधाताजे ललाट पर जे लेभी नाप्यु छे, ते प्रमाणे थतु अटकाववाने कोणु समर्थ छे ।”

कहु पणु छे के—“सद्धर्मबीजवपनानघ” इत्यादि—

के ते इत्थंभूता ये भगवत्प्रणीतशास्त्रं नानुमन्यन्ते ? तत्राह -‘एगे’ इत्यादि । ‘एगे समणमाहणा’ एके श्रमणब्राह्मणाः; एके केचन कुशास्त्रवासनावासितान्तःकरणाः श्रमणब्राह्मणाः, तत्र-श्रमणाः=शाक्यादयः, ब्राह्मणाः=वार्हस्पत्यमताद्यनुयायिनः ‘विउस्सित्ता’ व्युत्सिताः=विविधप्रकारककुत्सितभावनया सिताः-वद्धाः, अर्थात् सर्वज्ञप्रणीतान् आगमान्, तादृशसदागमप्रतिपादितार्थस्यानुष्ठानं परित्यज्य तत्तत्प्रतारकनिर्मितग्रन्थे तादृशग्रन्थप्रतिपादितार्थानुष्ठाने च कृतमतयस्तत्रैव बद्धाः सन्ति तादृशग्रन्थप्रतिपादितार्थान् सादरेण स्वीकुर्वन्ति परिपालयन्ति च, सर्वज्ञप्रणीतागमार्थस्यानभ्युपगमात् । सर्वज्ञप्रतिपादितागमे चायमर्थः प्रोक्तः, तथाहि-अस्ति परलोकगामी जीवः, तदस्तित्वे सति ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मबन्धनम् भवति । एतादृशबन्धहेतवो मिथ्यात्वाविरत्यादयः परिग्रहारम्भादयश्च । कर्मत्रोटनं च सम्यग्दर्शनादिना, तेन च मोक्षप्राप्तिरित्येवमादिकः । तमर्थं (अयाणंता)

हे लोक के बन्धु जिनेन्द्र ! सद्धर्म रूपी बीज को बोने में आप का कौशल सर्वथा निर्दोष है, फिर भी आपके लिए ऊसर भूमि हो गई अर्थात् कई जीवों पर आप की दिव्य ध्वनि का असर नहीं पड़ा । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि अन्धकार में विचरण करने वाले पक्षियों के लिए सूर्य की चमचमाती हुई किरणों भी मधुकरी के चरणों के समान अर्थात् काली काली हो जाती हैं ।

सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगम में कहा गया है कि जीव परलोक गामी है । जीव का अस्तित्व होने पर ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्मों का बन्ध होता है इस प्रकार के बन्ध के कारण मिथ्यात्व अविरति आदि तथा परिग्रह और आरम्भ आदि है । सम्यग्दर्शन आदि के द्वारा कर्मों

“लोकना बन्धु छे जिनेन्द्र ! सद्धर्म रूपी बीजने वाववानु आपनु कौशल बिलकुल निर्दोष छे. छता आपने उसर जमीन मणी गध—अटले के डेटलाय अेवां अेवां छे के जेमना पर आपनी दिव्य वाणीनी बिलकुल असर पडती नथी तेमां आश्चर्यनी कोछ वात नथी ! अ धकारमा धुवड आदि पक्षीअेने माटे सूर्यना चमकतां किरणो पणु मधुकरीना अरखेना समान काणा काणां थछ नथ छे ! तो अज्ञानी अेवा पर आपनी दिव्य वाणीनी कोछ असर न थाय अेमा आश्चर्य जेवु नथी

सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रतिपादित आगममां अेवु कहुं छे के अेव परलोकगामी छे अेवनुं अस्तित्व छेय त्तारे ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना कर्मोना बन्ध थाय छे मिथ्यात्व, अविरति परिग्रह, आरंभ आदि आ बन्धमा कारणभूत अने छे. सम्यग् दर्शन आदि द्वारा कर्मोना विनाश थाय छे, अने कर्मोना विनाश थाथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे” इत्यादि—

अजानानाः=सम्यगनवबुध्यमानाः 'माणवा' मानवाः =स्वमताभिमानिनः पुरुषाः
'कामेहिं' कामेषु=शब्दादिकामभोगेषु (सत्ता) सक्ताः गृद्धिभावमुपगता, नरकनिगोदादि
दुर्गतिं प्राप्नुवन्ति । तदुक्तम्—

“प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ।” इति ॥६॥

पूर्वस्मिन् सूत्रे विपरीतप्ररूपकाणां स्वरूपं प्रदर्शितम् । साम्प्रतं सूत्रकार-
श्चार्वाकमतं स्वरूपतो वर्णयन्नाह—‘संति’ इत्यादि ।

मूलम्—

५ ३ ४ १ २ १२
संति पंच महब्भूया, इह मेगेसि माहिया ।

६ ७ ८ ९ १० ११
पुढवी आऊ तेऊ वा, वाऊ आगासपंचमा ॥७॥

छाया—

संति पंच महाभूतानि इहैकेषाम् आख्यातानि ।

पृथिव्यापस्तेजो वा वायुराकाशपंचमानि ॥७॥

का विनाश होता है और कर्मविनाश से मोक्ष होता है, इत्यादि । इस अर्थ को न जानते हुए स्वमत के अभिमानी पुरुष शब्दादि कामभोगों में गृद्ध होते हैं और नरकनिगोद आदि दुर्गतियों को प्राप्त होते हैं । कहा भी है—“प्रसक्ता कामभोगेषु” इत्यादि । जो कामभोगों में आसक्त हैं वे अशुचि नरक में जाकर पड़ते हैं ॥ ६ ॥

पूर्वसूत्र में विपरीत प्ररूपणा करने वालों का स्वरूप कहा है । अब सूत्रकार चार्वाक (नास्तिक) मत के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं — ‘संति’ इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘एगेसि-एकेपां’ किन्हीं ने ‘पंच-पञ्च’ पांच ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूत ‘संति-सन्ति’ हैं ऐसा कहा है ‘पुढवी-पृथिवी’

आ अर्थने नडी जणुनारा अेवा पोत पोताना मतनु अलिमान करनारा पुइषे शब्दादि कामभोगेमा लुब्ध थाय छे अने नरक निगोद आदि दुर्गतिअेनी प्राप्ति करे छे कछु पणु छे के—“प्रसक्ता कामभोगेषु” इत्यादि— जे मतुअे काम-भोगेमां आसक्त होय छे, तेअे अशुचि नरकमा जधने उत्पन्न थाय छे ॥६॥

पूर्व सूत्रमा विपरीत प्ररूपणा करनाराअेनु स्वरूप प्रकट करवामा आअु-डवे सूत्रकार आर्वाक (नास्तिक) मतना स्वरूपनु वर्णन “संति” इत्यादि सूत्र ठांग करे छे “संति” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमा ‘एगेसि-एकेपां’ केअे केअेअे ‘पंच-पञ्च’ पाच ‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूतो ‘संति-सन्ति’ छे तेम कछु छे ‘पुढवी-पृथिवी’ पृथ्वी

અન્વયાર્થઃ—

(इह) अस्मिन् लोके (एगेशिं) एकेषां=केषाञ्चिद् भूतवादिनां मते (पंच) पञ्च-पञ्चसंख्यकानि (महबभूयाणि) महाभूतानि लोकव्यापित्वात् (संति) विद्यन्ते । यद्वा-संति=अनादिसत्त्वारूपेण विद्यमानानि पञ्चमहाभूतानीत्यन्वयः । तानि कानीत्याह (पृथ्वी) पृथिवी१, (आऊ) आपः-जलम्२, (तेऊ) तेजः-अग्निः३, (वाऊ) वायुः४, (वा) तथा (आगासपंचमा) आकाशपञ्चमानि-आकाशः पञ्चमो येषु तानि, (आहिया) आख्यातानि- कथितानि तत्तीर्थिकैरिति ॥७॥

टीका—

संति=विद्यन्ते पंच=पंचसंख्या विशिष्टानि ‘महबभूया’ महाभूतानि=महान्ति च तानि भूतानि महाभूतानि । भूते महत्त्वविशेषणं भूतानां सर्वलोकव्यापित्वात्, नास्ति तादृशो लोकविभागो यत्रैते पृथिव्यादयो न भवेयुः । एतावता ये भूताभाववादिनः सन्ति तेषां मतमपाकृतम्, इह=अस्मिन् लोके ‘एकेषां=भूतवादीनां मते ‘आहिया’ आख्यातानि=कथितानि, तत्तीर्थिकैर्बृहस्पतिमतानुयायिभि-

पृथ्वी १ ‘आऊ-आपः’ २ जल ‘तेऊ-तेजः’ ३, तेज ‘वाऊ-वायु’ ४ पवन ‘वा-वा’ और ‘आगासपंचमा- आकाशपञ्चमानि’ पांचवां आकाश ॥७॥

અન્વયાર્થ—ઇસ લોક મેં કિન્હીં ભૂતવાદિયોં કે મત મેં પાંચ મહાભૂત હેં યા પાંચ મહાભૂત અનાદિ કાલ સે સત્તારૂપ મેં વિદ્યમાન હેં વે યે હેં=પૃથિવી જલ, અગ્નિ, વાયુ ઓર પાંચવાં આકાશ એસા ઉન્હોંને કહા હેં ॥ ૭ ॥

ટીકાર્થ—મહાભૂત પાંચ હેં ભૂતોં કે સાથ “મહાન્ જો વિશેષણ લગાયા હૈ વહ ઇસ કારણ કિ વે સર્વલોક વ્યાપી હેં । એસા કોઈ લોક કા ભાગ નહીં જહાં પૃથિવી આદિ વિદ્યમાન ન હોં । ઇસ કથન કે દ્વારા ભૂતોં કા અભાવ માનને વાલોં કે મત કા નિરાકરણ કિયા ગયા હૈ । એસા બૃહસ્પતિ કે મત કે અનુ-

‘આऊ-આપઃ’ પાણી ‘તેऊ-તેજઃ’ તેજ ‘વાऊ-વાયુ’ પવન ‘વા-વા’ અને ‘આગાસપચમા- આકાશપચ્ચમાનિ’ પાચમુ આકાશપ ॥૭॥

અન્વયાર્થ—કેટલાક ભૂતવાદીઓની માન્યતા અનુસાર આ લોકમાં પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશરૂપ પાચ મહાભૂતો છે. આ પાચ મહાભૂતોનુ અનાદિ કાળથી આ લોકમા અસ્તિત્વ છે ॥૭॥

ટીકાર્થ—પાચ મહાભૂતોનુ આ લોકમા અસ્તિત્વ છે. તેઓ સર્વલોકવ્યાપી હોવાને કારણે તેમને “મહાન્” વિશેષણ લગાડવામા આવ્યું છે. આ લોકનો કોઈ પણ ભાગ એવો નથી કે જ્યાં આ પાચ મહાભૂતો વિદ્યમાન ન હોય. આ કથન દ્વારા ભૂતોનો અભાવ માનનારાના મતનુ ખડન કરવામાં આવ્યું છે. બૃહસ્પતિના મતના અનુયાયીઓએ (ભૂતવાદીઓ એ) પોતે જ આ માન્યતાનો સ્વીકાર કર્યો છે અને અન્ય મતવાદીઓની

भूतवादिभिः तैः स्वयं स्वीकृतवान्येषां पुरः प्रतिपादितानि । कानि तानि भूतानि ? इति जिज्ञासायामाह 'पृथ्वी' इत्यादि । 'पृथ्वी' पृथिवी=कठिनरूपा, 'आऊ' आपः=द्रवलक्षणाः, 'तेऊ' तेजः=उष्णरूपम्, वाऊ' वायुः=चलनलक्षणः, वा=पुनः आकाशः=शुषिरलक्षणः स पञ्चमो येषां तानि आकाशपंचमानि । एतेषां महाभूतानां निराकरणं न केनापि कर्तुं शक्यम् प्रसिद्धत्वात्, प्रत्यक्षविषयत्वाच्च । यद्यपि चार्वाकमते चत्वारि, पृथिव्या आरभ्य वायुपर्यन्तमेव भूतानि, "चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते" इति तन्नियमात् तथापि लोकायतिकानां बहुत्वात् "भविष्यति कोपि पंचमहाभूतवादी" इति संभाव्य तन्मतमुपपादयता भगवता पंच महाभूतानामिह निर्देशःकृतः । सांख्यकारादिभिरपि पंचमहाभूतानि स्वीकृतान्येव ॥सू०७॥

यायी भूतवादियों ने स्वयं स्वीकार किया है और दूसरों के सामने प्रतिपादन किया है । वे पांच महाभूत कौन से हैं ? इस जिज्ञासा का उत्तर दिया गया है काठिन्य रूप पृथिवी, द्रवता लक्षण वाला जल, उष्ण स्वरूप वाला तेज, चलन स्वभाव वाली वायु और पोलार लक्षण वाला आकाश । इस प्रकार आकाश उनमें पांचवां है ।

इन पांच महाभूतों का कोई निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं और प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । यद्यपि चार्वाक मत में पृथ्वी से लेकर वायु पर्यन्त 'चार भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है' तथापि चार्वाक बहुत से हैं । कोई पांच महाभूत वादी चार्वाक भी होगा, ऐसी संभावना करके उनके मत को प्रदर्शित करते हुए भगवान् ने ऐसा निर्देश किया है । सांख्य आदि ने महाभूत पांच स्वीकार किया ही है ॥७॥

समक्ष तेमण्णे पोतानी आ मान्यतानु प्रतिपादनं कथुं छे. डवे ते पाच महाभूतं कथा कथा छे, ते प्रकट करवाभां आवे छे- (१) काठिन्य रूप पृथ्वी, (२) द्रवता लक्षणवाणुं जल, (३) उष्ण स्वरूपवाणुं तेज, (४) चलन स्वभाववाणो वायु अने (५) पोलार लक्षणवाणुं आकाश. आ प्रकारे आकाशने पाचसु महाभूतं डडेवाभा आवेल छे.

आ पाच महाभूतानो कोर्ध निषेध करी शके तेम नथी, करणु डे तेओ प्रत्यक्ष देणाय छे अने जाणीता छे जे डे चार्वाकमत प्रमाणे पृथ्वीथी लधने वायु पर्यन्तना चार न महाभूत मानवाभा आव्या छे, (कहुं पणु छे डे "आ नूतोमाथी न चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे) छता पणु अही भगवाने चार्वाकने पाच महाभूत वादी कथा छे तेनुं करणु ओ छे डे चार्वाक ओके नही पणु घणा न होवा जेधओ कोर्ध पाच महाभूतवादी चार्वाक पणु थयो हुशे, ते करणु भगवाने उपर प्रमाणे कथन कथुं छे पाच महाभूतवादी चार्वाकना मतने प्रदर्शित करवा निमित्ते उपर्युक्त कथन कथुं छे सांख्य आदिओ ने महाभूत पाच होवानी मान्यतानो स्वीकार करेवो न छे ॥७॥

સામ્પ્રતં સૂત્રકાર એવ ચાર્વાકમતં પ્રદર્શયતિ 'एए' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
एए पंच महब्भूया, तेब्भो एगोत्ति आहिया
८ ९ १० १२ १३ १४
अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥८॥

छाया—

एतानि पंच महाभूतानि, तेभ्य एक इत्याख्यातम् ।

अथ तेषां विनाशेन, विनाशो भवति देहिनः ॥८॥

अन्वयार्थः—

(एए) एतानि=पूर्वोक्तानि पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि सन्ति (तेब्भो) तेभ्यः=भूतेभ्यः (एगो) एकः आत्मा उत्पद्यते पञ्चमहाभूतजन्य एव आत्मा

અવ સ્વયં સૂત્રકાર ચાર્વાક (નાસ્તિક) મત કો પ્રદર્શિત કરતે હેં—
'एए' इत्यादि ॥

शब्दार्थ—'एए-एतानि' ये 'पंच-पांच' पांच 'महब्भूया-महाभूतानि' महाभूत हैं 'तेब्भो-तेभ्यः' इन से 'एगो-एकः' एक आत्मा उत्पन्न होता है 'त्ति इति' इसप्रकार 'आहिया'-आख्यातम्' कहा है 'अह-अथ' तदनन्तर 'तेसिं-तेषां' उन भूतों के 'विणासेणं-विनाशेन' नाश से 'देहिणो-देहिनः' आत्मा का 'विणासो-विनाशः' 'होइ-भवति' होता है । ॥८॥

અન્વયાર્થ—યે પૂર્વોક્ત પૃથ્વી આદિ પાંચ મહાભૂત હેં । ઇન ભૂતોં સે એક આત્મા કી ઉત્પત્તિ હોતી હે । આત્મા પાંચ મહાભૂતોં સે જનિત હી હે ઊનસે પૃથક્

હવે સૂત્રકાર પોતે જ ચાર્વાક (નાસ્તિક) મતને પ્રદર્શિત કરે છે. "एए" इत्यादि

શબ્દાર્થ—'एए-एतानि' આ 'पंच-पांच' પાંચ 'महब्भूया-महाभूतानि' મહાભૂતો છે 'तेब्भो-तेभ्य' તેનાથી 'एगो-एक' એક આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે 'त्ति-इति' આ પ્રમાણે 'आहिया-आख्यातम्' કહ્યું છે 'अह-अथ' તે પછી 'तेसिं-तेषां' એ મહાભૂતોના 'विणासेणं विनाशेन' નાશથી 'देहिणो-देहिनः' આત્માનો 'विणासो-विनाश' વિનાશ 'होइ-भवति' થાય છે ॥८॥

અન્વયાર્થ—

“पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पांच मહાભૂતો છે. આ ભૂતોમાંથી આત્માની ઉત્પત્તિ થાય છે. આત્મા પાંચ મહાભૂતોથી બનેલો જ છે આ પાંચ મહાભૂતોથી આત્મા ભિન્ન

न तु तद्व्यतिरिक्तः कोऽप्यन्यः 'त्ति' इति तैः (आहिया) आख्यातम्=कथितम् (अह) अथ तत्पश्चात् (तेसिं) तेषां पञ्चमहाभूतानां (विणासेणं) विनाशेन (देहिणो) देहिनः=आत्मत्वेन स्वीकृतस्य पदार्थस्यापि (विणासो) विनाशः (होइ) भवति ॥८॥

टीका—'एए' एतानि पूर्वसूत्रप्रदर्शितानि पृथिव्यप् तेजो वाय्वाकाशाख्यानि पंचमहाभूतानि सन्ति, 'तेब्भो' तेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः शरीरलक्षणतां गतेभ्यः 'एगो' एकः कश्चिद्विलक्षणश्चैतन्यरूप आत्मा भूताभिन्नः समुत्पद्यते । न तु पूर्वकथितभूतव्यतिरिक्तः परलोकानुयायी सुखदुःखादीनां भोक्ता जीवनामकः पदार्थोस्तीति तैराख्यातं तन्न युक्तम्, "तमाओ ते तमं जंति मंदा आरंभनिस्सिया" इत्यत्रैव सूत्रे चतुर्दशगाथोक्तभगवद्वचनात् । अत्र कथ्यते पंचमहाभूतानां पृथिव्यादीनां परस्परसंयोगात्कायाकारपरिणामे सति चैतन्यात्मको गुणस्तथा आदि शब्दात् भाषाचलनादिकश्च नैव भवितुं शक्नोति कुतः ? अन्य गुणत्वादिति हेतुः । तथा

नहीं है ऐसा उनका कहना है । वाद में उन पाँच महाभूतों का विनाश होने से आत्मा के रूप में स्वीकृत पदार्थ का भी विनाश हो जाता है ॥ ८ ॥

टीकार्थ—पूर्ववर्ती सूत्र में कथित पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश नामक पाँच महाभूत हैं । ये पाँच महाभूत जब शरीर का रूप धारण करते हैं तब उनसे एक विलक्षण चैतन्य स्वरूप एवं भूतों से अभिन्न आत्मा की उत्पत्ति होती है । पूर्वोक्त भूतों से भिन्न, परलोकगामी, सुख दुःख का भोक्ता जीव नामक पदार्थ नहीं है । ऐसा उनका कथन है । किन्तु आगे चौदहवीं गाथा में " तमाओ ते तमं जंति " इत्यादि सूत्र में कथित भगवान् के वचन के अनुसार उनकी यह मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । इस विषय में कुछ विचार करते हैं पृथ्वी आदि पाँच महाभूतों का परस्पर संयोग होने पर चैतन्यगुण तथा आदि शब्द से भाषण एवं चलन आदि नहीं हो सकते क्योंकि वे अन्य-

नहीं " आ प्रकार्णी आर्वाकमतवाणाओनी मान्यता छे तेओ ओवुं माने छे. डे ते पांच महाभूतोने विनाश थवाधी आत्मा इपे मनाता पदार्थोने पणु विनाश थध न्य छे ॥ ८ ॥

टीकार्थ—पूर्व सूत्रमा क्ख्हा प्रभोणु पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश, ओ पांच महाभूतो छे आ पांच महाभूतो ज्यारे शरीरनु इप धारणु करे छे त्यारे तेमनामाथी विलक्षण चैतन्यस्वरूप अने भूतोथी अलिन्न ओवा आत्मानो उत्पत्ति थथ छे पूर्वोक्त भूतोथी भिन्न होय ओवो, परलोकगामी, सुखदुःख अने भोक्ता एव नामने ओध पदार्थ ज होतो नथी, आ प्रकार्णी तेमनी मान्यता छे परन्तु " तमाओ ते तमं जंति " इत्यादि १४मा सूत्रमा प्रतिपादित भगवानना कथन अनुसार ते आर्वाकमतवादीओनी आ मान्यतां युक्तियुक्त नथी तेमनी आ मान्यतानु आ प्रकारे अ उन करी शक्य छे—पृथ्वी आदि पांच महाभूतोने परस्परनी साथे संयोग थवाधी चैतन्य गुण तथा आदि शब्द वडे अचित थता भाषण, चलन आदि संभवी शक्ता नथी, अणु डे ते अन्यगुणो

चानुमानाकारः भूतसंयोगे सति (पक्ष) शरीरे, न चैतन्या(साध्य)दिकम्, अन्य-
गुण(हेतु)त्वात् यो यद्गुणवान् न तेभ्योऽन्यगुणस्योत्पत्तिः संभवति । यथा सिक-
ताभ्यस्तैलस्य । एतदुक्तं भवति यथा प्रत्येकसिकताकणे तैलोत्पादकसाम-
र्थ्यस्यानुपलंभात् सिकतासमुदायादपि तैलस्योत्पादनम्, किन्तु तिलेभ्य एव
तैलं जायते तथा प्रत्येकपृथिव्यादिभूते भूयसोऽल्पीयसोवाचैतन्यस्यादर्शनात्
तत्समुदायरूपशरीरादपि कथं चैतन्यस्योत्पत्तिः स्यादिति कथमपि न संभवति ।
सत् एव आविर्भावो भवति नत्वसतोऽत्यन्तासतोवा, नहि बन्ध्यापुत्रस्य कुत्राप्या-
विर्भावो दृष्टः दृष्टश्चाविर्भावो गवि पूर्वस्थितस्य दुग्धस्य दोहनक्रियया, तिलेषु वा-

गुण हैं । अनुमान प्रयोग इस प्रकार का है भूतों का संयोग होने पर शरीर
में चैतन्य आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वे अन्य के गुण हैं, अन्य के
गुणों की अन्य से उत्पत्ति नहीं होती, जैसे बालू से तैल की उत्पत्ति नहीं
होती । तात्पर्य यह है जैसे—बालू के एक एक कण में तैल को उत्पन्न करने
का सामर्थ्य नहीं पाया जाता तो बालू के समुदाय से भी तैल की उत्पत्ति
नहीं हो सकती, किन्तु तिलों से ही तैल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार
पृथ्वी आदि एक २ भूत में बहुत या थोड़ी भी चैतन्य की मात्रा नहीं देखी
जाती, अतएव उनके समुदायरूप शरीर से भी चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो
सकती । आविर्भाव (प्रकट होना) सत् का ही होता है, असत् का या अत्यन्त
असत् का नहीं होता । बन्ध्यापुत्र का आविर्भाव कहीं नहीं देखा जाता ।
गाय में पूर्वस्थित दूध का दुहने की क्रिया द्वारा आविर्भाव देखा जाता है ।

छे, अनुमान प्रयोग का प्रकारना छे—भूतोना संयोग थवाथी शरीरमां चैतन्य आदिनी
उत्पत्ति थर्छ शकती नथी, कारणु के—तेभ्यो अन्यना गुणो छे अन्यना गुणोनी अन्यवडे
उत्पत्ति थती नथी? जेभ के रेतीना प्रत्येक कणुमा तेल उत्पन्न करवानु सामर्थ्य नथी,
ते कारणु रेतीना समुदायमाथी पणु तेलनी उत्पत्ती थर्छ शकती नथी तेलनी उत्पत्ति
तो तलमांथी न थर्छ शके छे. जेज प्रमाणु पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतमा वधु अथवा
अल्प मात्रामां पणु चैतन्यगुणोना सदभाव छेतो नथी तेथी तेभना समुदाय रुप शरीरमां
पणु चैतन्यनी उत्पत्ति थर्छ शके नही आविर्भाव (प्रकट थवानी क्रिया) सत्तो (विद्यमानना)
न थाय छे, असत्तो अथवा अत्यन्त असत्ता थतो नथी शु वंध्याने कही पुत्र थाय छे
अरे, वंध्याने पुत्र थवानी वात कही सलवी शकती न थथी, जेवु न आविर्भाव विषे
पणु समजवु गायमा पूर्वस्थित दूधने दोहवानी क्रियाद्वारा आविर्भाव थतो जेवामां आवे

पीडनेन तैलस्य । अन्यथा दुग्धादेव दधि तिलेभ्य एव तैलमितिव्यवस्था न स्यात् । व्यवस्थाया अभावे सर्वैक्यं स्यात् । तदिह प्रत्येकस्मिन् भूते चैतन्यस्या नुपलभ्यमानतया तत्समुदायेपि चेतना कुतः स्यात्, अन्यगुणस्य=आत्मगुणस्य चैतन्यस्य अन्यत्र भूते असंभवात् नहि घटगुणो जलादिष्वनुवर्तमानः कदाचिदप्युपलब्धस्तद्वदात्मगुणश्चैतन्यं कथमात्मभिन्ने भूते समवेयात् कथमपि नेति मुकुलितार्थः । भूतानां संयोगे सति चैतन्यमुपजायते, 'तच्चैतन्यं किं स्वतंत्रम् आहोस्वित् भूतानां संयोगजन्यं । तत्र न प्रथमः पक्षः समीचीनः, तथाहि—काठिन्य-

इसी प्रकार तिलों में पहले से विद्यमान तैल का पेरने से आविर्भाव होता है । ऐसा न होता तो दुग्ध से ही दही हो और तिलों से ही तेल हो' ऐसी व्यवस्था न होती । व्यवस्था के अभाव में सभी एक हो जाते ।

इस प्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्य की उपलब्धि न होने से उनके समुदाय में भी चेतना कैसे हो सकती है? क्योंकि अन्य अर्थात् आत्मा का गुण चैतन्य अन्य में अर्थात् भूतो में होना संभव नहीं है । घट का गुण जलादि में रहता हुआ कभी नहीं देखा गया । इसी प्रकार आत्मा का गुण चैतन्य आत्मा से भिन्न भूत में कैसे रह सकता है? किसी भी प्रकार नहीं रह सकता । यह संक्षिप्त अर्थ है ।

भूतों का संयोग होने पर चैतन्य की उत्पत्ति होती है सो वह चैतन्य क्या स्वतंत्र है या भूतों के संयोग से जन्य हैं ! पहला पक्ष समीचीन नहीं,

छे, तलमा पडेलेथी न ते तेल विद्यमान छेथ छे, तेनो तलने पीलवानी क्रिया द्वांग आविर्भाव थाय छे जे अेवी परिस्थिति न छेत्, तो इधमार्थी न दडी थतु न छेत् अने तलमार्थी न तेल नीकणतु न छेत्. आप्रकारनी व्यवस्थानो अभाव छेत् तो तेमना वये कोठ पणु प्रकारनी सिन्नता न रहैत् नडी

आ प्रकारे सूत्रकार अडी अेवी दलील करे छे के पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतमा चैतन्यनो सदभाव नथी, तो तेमना समुदायमा पणु चेतना केवी रीते छेत् शके ? अणु के अन्यनो (अेटले के आत्मानो) चैतन्यनो जे गुणु छे तेनो सदभाव अन्यमा (अेटले के भूतोमा) छेवानु स लवी शकतुं नथी जेम घटादिमा जणना गुणुनो सदभाव देणवामा आवतो नथी, अेज प्रमाणे आत्माथी सिन्न अेवा भूतोमा पणु आत्मानो चैतन्य गुणु केवी रीते स लवी शके. आ इथननो लवार्थ अे छे के आत्माना चैतन्यगुणुनो सदभाव आत्माथी सिन्न अेवा पृथ्वी आदि भूतोमा उदापि स लवी शके न नडी

“पाच भूतोनो स योज थवार्थी चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे ” आ प्रकारनी व्याखेनी मान्यता सामे अमार आ प्रश्नो छे ते चैतन्य शु स्वतंत्र छे के भूतोना न योजथी नन्य छे पडेले पक्ष समीचीन (योज्य) नथी. अणुके पृथ्वी इतितागुणुवार्थी छे

गुणा पृथिवी द्रवशीतस्पर्शगुणा आपः, पाचकगुणवत्तेजः, ईरणगुणवान् वायुः, अवगाहनगुणकमाकाशम्, अथवा गन्धगुणवती पृथिवी, शीतस्पर्शवत्य आपः उष्णस्पर्शवत्तेजः, विलक्षणस्पर्शवान् वायुः अवगाहनगुणमाकाशम्, तदेवं प्रत्येक भूतानां चैतन्यं न गुणस्तदा तत्समुदायादपि चैतन्यं कथमुत्पद्येताभिव्यज्येत वा । यदि चैतन्यं पृथिव्यादिगुणः स्यात् तदा चैतन्यवत्तया पृथिव्यादीनामुपलब्धिः स्यान्नत्वेवमुपलभ्यते तस्मान्न चैतन्यं भूतानां गुणः दृश्यते च शरीरावच्छिन्न-चेतनागुणः, स चात्मन एव न भूतानामिति । तेषां चैतन्य गुणानधिकरणत्वात्, न चैतन्यं भूतगुणः किन्तु तदतिरिक्तस्यात्मन एव । अयमाशयः चार्वाकमते

क्योंकि पृथिवी कठिनता गुण वाली है, जल तरलता एवं शीत स्पर्श वाला है तेज पाचक गुण वाला है वायु चलन गुण वाला है आकाश अवगाहन गुण वाला है । अथवा गन्ध गुण वाली पृथ्वी, शीतस्पर्श वाला जल, उष्ण स्पर्श वाली अग्नि, विलक्षण स्पर्श वाला वायु और अवगाहन गुण वाला आकाश है । इस प्रकार जब एक एक भूत में चैतन्य नहीं है । तो उनके समुदाय से भी चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है ? या अभिव्यक्त हो सकता है ? यदि चैतन्य पृथ्वी आदि का गुण होता तो पृथ्वी आदि की सचेतन रूप में उपलब्धि होती । किन्तु ऐसी उपलब्धि होती नहीं है, अत एव चैतन्य भूतों का गुण नहीं हो सकता । शरीरावच्छिन्न में चेतना गुण देखा तो जाता है अत एव वह आत्मा का ही हो सकता है भूतों का नहीं, क्योंकि भूत चैतन्य गुणके आरधा नहीं है चैतन्य भूतों का गुण नहीं किन्तु उनसे भिन्न आत्मा का ही गुण है । आशय यह है कि चार्वाक मतमें शरीर और इन्द्रियों से

जल तरलता गुणवाणुं अने शीत स्पर्शवाणु छे, तेज पाचक गुणवाणु छे, वायु चलन गुणवाणो छे अने आकाश अवगाहना गुणवाणु छे अथवा गन्धगुणवाणी पृथ्वी, शीत स्पर्शवाणु जल, उष्ण स्पर्शवाणो अग्नि विलक्षण स्पर्शवाणो वायु अने अवगाहन गुणवाणु आकाश छे. आ प्रकारे ओक ओक भूतमा ज जे चैतन्यगुणो अभाव छे, तो तेमना समुदाय वडे पणु चैतन्यनी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति (आविर्भाव) केवी रीते थर्ध शके, जे पृथ्वी आदिमां चैतन्यना गुणो अभाव छे तो पृथ्वी आदिनी सचेतन रूपे उपलब्धि थात, परन्तु ओवी उपलब्धि थती नथी तेथी चैतन्य भूतोना गुणु छोर्ध शके नही. शरीरावच्छिन्नमा (शरीरयुक्तमा) चेतनो गुणु लेवामा आवे छे, तेथी ते आत्मानो ज गुणु छोर्ध शके छे- भूतोना नही, कारणु के भूत चैतन्यगुणो आधार नथी चैतन्य भूतोना गुणु नथी परन्तु भूतोथी भिन्न ओवा आत्मानो ज गुणु छे आ

शरीरेन्द्रियातिरिक्तस्यात्मनोऽनंगीकारात् द्रष्टुरतिरिक्तस्यानंगीकारेण चक्षुरादीन्द्रियाण्येव द्रष्टृणि तेषां चक्षुरादीनां यानि स्थानानि उपादानकारणानि पृथिव्यादीनि तानि त्वचेतनानि, भूते अचिद्रूपत्वात्तेषां न भूतसमुदाये चैतन्यं कथमपि संभवति । किंचेन्द्रियाणामेव ज्ञानवत्त्वस्वीकारे किं मिलितस्य ज्ञानाधिकरणत्वम्, उत प्रत्येकस्य ? नाद्यः पक्षः, संमिलितस्य तथात्वे एकेन्द्रियस्य विनाशे ज्ञानवतो विनाशात्, पुनर्ज्ञानोदयस्तत्र न स्यात् ज्ञानाधिकरणस्याभावात् । द्वितीयपक्षाभ्युपगमे कारणवगाच्चक्षुषो विनाशे रूपस्मरणं न स्यात् अनुभवितुरभावात् । अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्यस्य नियमात् ।

अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है । इस प्रकार द्रष्टा (आत्मा) को स्वीकार न करने के कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही उनके मत के अनुसार द्रष्टा हैं । चक्षु आदि के जो उपादान कारण या स्थान पृथ्वी आदि हैं, वे अचेतन हैं । भूतो के अचेतन होने के कारण उनके समूह में किसी भी प्रकार चैतन्य का संभव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त इन्द्रियों को ही यदि ज्ञानवान् माना जाय तो सब मिली हुई इन्द्रियाँ ज्ञानका आधार हैं अथवा अलग ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से एक इन्द्रिय का नाश होने पर ज्ञानवान् का भी नाश हो जाएगा, वहाँ फिर ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानके अधिकरण का अभाव हो चुका है । दूसरे पक्षमें किसी कारण से चक्षुका विनाश होने पर पहले देखे रूपका स्मरण नहीं होना चाहिए,

अथ नो लावार्थं ये छे डे आवाङ्मतमा शरीरं अने इन्द्रियोना अस्तित्वनी आथे आथे आत्माना अस्तित्वनो स्वीकारं इरवामा आथे नथी आ प्रकारे द्रष्टा (आत्मा) ना अस्तित्वनो स्वीकारं न इरवाने इरथे, तेमना मत अनुसार तो अक्षु आदि इन्द्रियो ने न मानवामा आवेल छे अक्षु आदिना ने उपादान इरथे अथवा स्थान पृथ्वी आदि छे, तेओ अचेतन छे भूतोमा अचेतनता होवानेइरथे तेमना समूहमा डोडं पणु प्रकारे चैतन्यं संभवी शक्यु नथी

जे इन्द्रियोने न जानवान् मानवामा, आवे, तो प्रथमं उद्भवये छे डे अथी इन्द्रियोना समुदायं ज्ञाननो आधार छे डे अलग अलग प्रत्येक इन्द्रियं ज्ञाननो आधार छे ? पहिले पक्ष तो अरे लागता नथी इरथे डे अेषु मानवामा आवे तो जानवानना पणु नाश थडं नथे अने पृथी त्या जाननी उत्पत्ति न नही थथ इरथे डे जानना अधिकरणनो अभाव थडं सुथे छे भीजे पक्ष पणु मानीशक्यं अेभ नथी, इरथे डे अक्षु इन्द्रियनो डोडं इरथे नाश थडं नथे तो पहिले जेथेला इपणु विस्मयं थवाना प्रसंगे अथी परिस्थितिमा उत्पन्न थये जेथे अणु डे तमारा मत प्रमाते अनुभव इतां (अक्षु) न जे विद्यमान न होय, तो तेना इग अनुभववामा आवेड विषयनु

अयमर्थः—यस्मिन्नेवाधिकरणे यद्विषयकोऽनुभवः तादात्म्यसंबन्धनोत्पद्यते तस्मिन्नेवाधिकरणे तादृशानुभवाहितसंस्कारबलात्कालान्तरे तादात्म्यसंबन्धे स्मरणं जायते । नत्वन्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्य भवति नहि जिनदत्तानुभूतस्य स्मरणं जिनदासस्य कदापि जायमानं दृष्टम् । यदि कदाचिदन्यदृष्टस्यान्यस्य स्मरणं भवेत्तदा सर्वज्ञपरिदृष्टस्य पदार्थसार्थस्य स्मरणमस्मदादीनां भवेदिति सर्वोपि सर्वज्ञः स्यात् । तदुक्तम् “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो, नैकभूतमपक्रमादिति” वचनात्, अत इन्द्रियाणि न चेतनावन्ति । तावता भूतसमुदाये चैतन्याभावः साधितो भवति ।

क्योंकि अनुभव कर्त्ता (चक्षु) अब विद्यमान नहीं है । ऐसा नियम है कि जिसे अनुभव होता है उसी को स्मरण हो सकता है ।

अभिप्राय यह है जिस अधिकरण में जिस विषय का अनुभव उत्पन्न होता है उसी अधिकरण में पूर्वोत्पन्न अनुभव से प्राप्त संस्कार के बलसे कालान्तर में स्मरण की उत्पत्ति होती है । ऐसा नहीं होता कि एक अनुभव करे और दूसरे को उसका स्मरण हो जाय । जिनदत्तने जिसका अनुभव किया है उसका स्मरण जिनदास को होजाय, ऐसा नहीं देखा जाता । यदि दूसरेके देखे का स्मरण दूसरे को होने लगे तो सर्वज्ञ के द्वारा देखे हुए पदार्थों के समूहका हमलोगों को भी स्मरण होने लगे । ऐसी स्थिति में सभी सर्वज्ञ हो जाएंगे ! कहा भी है “नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यो नैकभूतमपक्रमात्” अन्य के देखे को अन्य स्मरण नहीं करता अतएव इन्द्रियां चेतनावान् नहीं है । इससे भूतसमुदाय में चैतन्य का अभाव सिद्ध किया गया है ।

स्मरणु न केवी रीते थाय? अेवो नियम छे के जेने अनुभव थाय छे, तेने न अनुभवेल पदार्थनु स्मरणु थछ शके छे.

आ कथनने लावार्थ अे छे के जे अधिकरणुमां जे विषयने अनुभव उत्पन्न थाय छे, अेन अधिकरणुमा पूर्वोत्पन्न अनुभव द्वारा प्राप्त संस्कारना प्रभावथी कालान्तरे स्मरणुनी उत्पत्ति थाय छे. अेक अनुभव करे अने भीजे ते अनुभवनु स्मरणु करे, अेवी वात कही स लवी शकती नथी. दाणला तरीके जिनदत्ते जेने अनुभव क्यो डोय तेनु स्मरणु जिनदासने थछ नय, अेवु कही अनी शक्तु नथी जे अेके हेजेला पदार्थनु स्मरणु भीजे भाणुस करी शक्तो डोय, तो सर्वज्ञो द्वारा जेवामा आवेला पदार्थाना समूडनु स्मरणु आपणु पणु करी शकवाने समर्थ थछ शक्रीअे जे अेवु अनी शक्तु डोय तो सौ सर्वज्ञ न अनी नत? कहु पणु छे के—,“नान्यदृष्टं स्मरत्यन्ये नैकभूतमपक्रमात्,” अेके जेथेला पदार्थनु स्मरणु अन्य व्यक्ति करी शक्ति नथी.

पुनर्हेत्वन्तरमाह—इन्द्रियाणि खलु प्रत्येकभूतात्मकानि तान्येव चक्षुरादीन्द्रियाणि द्रष्टृणि चार्वाकमते तदतिरिक्तद्रष्टुरभावात् । तेषां चेन्द्रियाणां प्रत्येकं स्व स्वविषयग्राहकत्वस्य व्यवस्थितत्वात् अन्यत्रविषये प्रवृत्ते रभावेनेन्द्रियान्तरेण ज्ञानस्येन्द्रियान्तरेणग्रहणा भावात्, य एवाहं पूर्वदर्शकः स एवाहं सम्प्रति स्पर्शकइति प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्, भवति च अनुसंधानं सर्वेषामत इन्द्रियेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिज्ज्ञाता सिद्धयति । तथा चानुमानम्—

न भूतसमुदाये चैतन्यम्, भूतजनितेन्द्रियाणां प्रत्येकविषयनियतत्वे संकलनाप्रत्ययाभावात् । यदि पुनरन्यगृहीतमन्यो गृहीयात्तदा जिनदत्त-

फिर दूसरा हेतु कहते हैं—इन्द्रियां प्रत्येक भूतात्मक हैं । चार्वाक मत में वह चक्षु आदि इन्द्रियां ही द्रष्टा हैं, क्योंकि उनके सिवाय अन्य किसी द्रष्टा आत्मा का अस्तित्व नहीं है । इन्द्रियां अपने २ विषय में ही नियमित हैं । अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में इन्द्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती । अतएव एक इन्द्रियने जो जाना है, उसे दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर सकती अतएव “मैं जो पहले दर्शक था, वही मैं अब स्पर्शकर्त्ता हूँ” इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिये । किन्तु इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान तो सभी को होता है । इससे सिद्ध है कि इन्द्रियों से अतिरिक्त कोई ज्ञाता अवश्य है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है—

भूतोंके समुदाय से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि भूतजनित इन्द्रियों का अपना विषय नियत होने से संकलना प्रत्यय (जोड़ रूपज्ञान)

तेथी न इन्द्रियो येतनावान् नथी, ये वात सिद्ध थथ नथ छे आ कथन हाग भूतसमुदायमा पणु येतन्यनो अलाव सिद्ध थथ नथ छे

इये भील्ल कारणानु कथन करवामा आवे छे—इन्द्रियो प्रत्येक भूतात्मक छे चार्वाकमत प्रमाणे तो चक्षु आदि इन्द्रियो न द्रष्टा छे, कारण डे इन्द्रियोथी लिन्न येवा अन्य डेड द्रष्टा (आत्मा)नु अस्तित्व न तेओ मानता नथी इन्द्रियो पोत पोताना विषयमा न नियमित छे. पोताना विषय सिवायना अन्य विषयमा इन्द्रियनी प्रवृत्ति होती नथी. तेथी न अेक इन्द्रिये ने नाण्यु छे तेने भील्ल इन्द्रिय अणुणु डी अणुणु नथी. तेथी “ हु ने पडेलं दर्शक हुतो, अेन हु इये स्पर्श कर्ता छु ” आ प्रमाणु प्रत्यभिज्ञान—(यथार्थज्ञान) थपु लेधअे नडी परन्तु आ प्रमाणु न इदित (नेर ३५)ज्ञान नौने थाय छे तेथी ये वात सिद्ध थाय छे डे इन्द्रियोथी लिन्न येओ डेड जाना अवन्थ छे

अनुमानानो प्रयोग आ प्रमाणे छे—भूताना समुदायथी चैतन्यनी उत्पत्ति थनी नथी कारण डे भूतजनित इन्द्रियोनो पोत पोताना विषय नियत होवथी न इतन्त प्रत्यय (नेर ३५ ज्ञान) थथ शक्यु नथी, जे डेड अेकना हाग नडु. अन्येड जे न भील्ल

गृहीतस्य जिनदासस्यापि ग्रहणं स्यात्, नत्वेवं कुत्रापि दृष्टं श्रुतं संभवति वा । न च प्रत्येकभूतानामिन्द्रियाणां चैतन्यपक्षे पूर्वोक्तदोषः कदाचित्संभवेत् किन्तु समुदितभूतेषु चैतन्यमुपजायते यथा प्रत्येकगुड़पिष्टादिषु मादकता शक्तेरभावेपि मिलितेषु गुड़पिष्टादिषु मद्यं समुत्पद्यते, अस्मिन् पक्षे नास्ति पूर्वोक्तदोषलेश इति वाच्यम्,

अयमाशयः—समुदितभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते इति यदुक्तं तन्न सम्यग् विकल्पासहत्वात्, तथाहि योऽयं पंचमहाभूतानां संयोगो यद्बलाद् चैतन्यमुपजायते इति मन्यते स संयोगः भूतेभ्यो भिन्नोऽभिन्नो वा? नाद्यः, पंचभूतातिरिक्त-पदार्थस्वीकारेणापसिद्धान्तापातात् ।

नहीं हो सकता। अगर अन्य के ग्रहण किये को अन्य ग्रहण करले तो जिनदत्त के द्वारा गृहीत विषयको जिनदास भी ग्रहण करले ! मगर न ऐसा कहीं देखा गया है, न सुना गया है और न संभव ही है।

शंका—एक २ भूतसे चैतन्य का उत्पाद मानने से कदाचित् उक्तदोष आता हो, किन्तु भूतोंके समुदाय में चैतन्यकी उत्पत्ति होती है; जैसे अलग २ गुड या आटे में मादकता शक्ति का अभाव होने पर भी उन सबके मिलने पर मद्यकी उत्पत्ति हो जाती है। इस पक्षमें पूर्वोक्त दोषका लेश भी नहीं है।

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये। मतलब यह है कि समुदित भूतोंसे चैतन्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि यह कथन विकल्पों को सम्यक् प्रकार से सहन नहीं करता। पांच महाभूतों का जो संयोग है, जिसके बल से चैतन्यकी उत्पत्ति होना मानते हो, वह संयोग

कोई द्वारा पणु अणु थर्ध नतो डोत, तो जिनदते अणु करेला विषयनुं जिनदास द्वारा पणु अणु थर्ध नत परन्तु अेवी वात कही जेवामा के सालणवामा आवती नथी. अे वात न अस लवित छे

शंका—अेक अेक भूत वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवामा आवे तो कदाय उपर्युक्त दोष स लवी शकतो डशे, परन्तु भूतोना समुदाय वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवामा शेो वाधे छे? जेभ गेण, डोट, भडुडा आदि अलग अलग पदार्थमा मादकतानो अलाव होवा छता पणु ते सधणा पदार्थाना संयोगथी जनती भदिरामा मादकतानो अलाव होय छे, अे न प्रमाणे पाये भूतोना समुदायमा चैतन्यनो अलाव मानवामा पूर्वोक्त दोषनी मिलकुल स लावना रहेती नथी (आ प्रकारनी आर्वाकनी शंका छे)

समाधान—आ प्रकारनी मान्यता योग्य नथी—भूतोना समुदाय वडे चैतन्य उत्पन्न थाय छे, अे मान्यता उचित नथी, कारण के आ कथन नीचेना विकल्पेने सम्यक् प्रकारे समन्या विना करवामा आव्यु छे—पाय भूतोना जे संयोगने आधारे आप चैतन्यनी उत्पत्ति थवानु माने छे, ते संयोग भूतोथी भिन्न छे, के अलिन्न छे? पडेले

किंच पंचमहाभूतातिरिक्तादृश संयोगग्राहकं प्रत्यक्षं तदन्यद्वा प्रमाणम् ?
नाद्यः पक्षः प्रत्यक्षेणातीन्द्रियतद्दृशसंयोगस्य ग्रहणासंभवात्, नह्यतीन्द्रियं
वस्तु चक्षुषा कदाचिदपि गृह्यते, तथा सति अतीन्द्रियताया एव व्याघातात् ।
इन्द्रियमतिक्रान्तमित्यतीन्द्रियम्, इति इन्द्रियविषयत्वे तन्न घटेत्, तस्मान्न
प्रथमः पक्षः ।

न च प्रमाणान्तरात्तादृशसंयोगस्य ग्रहणमितिवाच्यं तत्प्रमाणान्तरमनुमान-
मागमोवा । नाद्यः पक्षः तादृशसंयोगग्राहकानुमानप्रमाणेन भुतातिरिक्तात्मसिद्धि-
रपि संभवतीति स्वाभिप्रेतभूतात्मवादस्य विलोपप्रसंगात् । नाप्यागमः, तवमते
आप्तस्य कस्यचिद्भावेन तत्प्रणीतागमस्याप्यप्रसिद्धेः । अथ स संयोगो भूतेभ्यो-

भूतों से भिन्न है या अभिन्न ? पहला पक्ष ठीक नहीं क्योंकि पांच भूतों से
अतिरिक्त संयोग पदार्थ को स्वीकार करना आपके सिद्धान्त से विरुद्ध है ।

इसके अतिरिक्त पांच महाभूतों से अतिरिक्त उस संयोग को प्रत्यक्ष
ग्रहण करता है या अन्य प्रमाण ? प्रत्यक्ष से अतीन्द्रिय संयोग का ग्रहण
होना संभव नहीं है । अतीन्द्रिय वस्तु चक्षुके द्वारा कभी भी गृहीत नहीं
होती । अगर गृहीत हो तो वह अतीन्द्रिय का विषय स्वीकार कर लिया जाय
तो उसमे अतीन्द्रियता घटित नहीं होगी । अतएव पहला पक्ष संगत नहीं है ।

किसी अन्य प्रमाण से उस संयोग का ग्रहण होता है, यह कहना
भी ठीक नहीं, क्योंकि वह अन्य प्रमाण अनुमान है अथवा आगम ? प्रथम
पक्ष युक्त नहीं, उस संयोग को ग्रहण करने वाले अनुमान प्रमाण से भूतों
से अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि भी हो सकती है । अतएव आपके माने हुए

पक्ष (विकल्प) स्वीकार्य नहीं, कारण के पात्र भूतो सिवायना कोई पात्र पदार्थना नये
गने स्वीकार करवो ते आपना सिद्धान्तनी विरुद्ध छे

वणी पात्र सदाभूतो सिवायना ते स योजने प्रत्यक्ष प्रदण्डु करे छे, के अन्य प्रमाण
प्रदण्डु करे छे ? प्रत्यक्ष द्वारा अतीन्द्रिय नयोजोनु प्रदण्डु थवु न लवे नही अतीन्द्रिय
वस्तुने चक्षु द्वारा कही पाण्डु प्रदण्डु करी शकती नही जे गृहीत थाय, तो ते वस्तुने
अतीन्द्रिय न गणी शकय नही छिद्रियेथी जे पर होय अथवा छिद्रिये द्वारा जे अथाद्य
होय तेने अतीन्द्रिय छे छे तेने छिद्रियेना विषय उपे स्वीकारवामा आठे तो तेमा
अतीन्द्रियता न घटित थाय नही आ छथन द्वारा सिद्ध थाय छे के परेहो पक्ष न गत नही

कोई अन्य प्रमाण द्वारा ते स योजनु प्रदण्डु थाय छे, जेवु छथन पाण्डु उचित
नही, कारण के ते अन्य प्रमाण विषे अमाने जेवो प्रथम छे के ते अन्य प्रमाण,
अनुमान छे के आगम छे ? परेहो पक्ष युक्त नहीं, कारण के ते स योजने प्रदण्डु इच्छान्त
अनुमान प्रमाण, वरु भूतो उपगत आत्मानी सिद्धि पाण्डु थरु गत छे तेथी आपना

अभिन्न इति द्वितीयपक्षे किं प्रत्येकं भूतं चेतनावत् अचेतनावद्वा, नाद्यः पक्षः, तथा सत्येकमेवेन्द्रियं सिद्धयेत्, एवंच पृथिव्यादि समुदायात्मकशरीरनिष्ठचैतन्यं पंचप्रकारकं स्यात्, अतः शरीरस्य समुदायरूपत्वेन पृथिव्यंगविषयकं ज्ञानं घ्राणजन्यत्वादतिरिक्तम्; चक्षुरादि जन्यत्वात्ततोऽप्यतिरिक्तम्, इति महदाश्चर्यं मापतेत् । अथाचेतनानीतिद्वितीयपक्षे पूर्वोक्त एव दोषः प्रत्येकस्मिन्नविद्यमानचैतन्यस्य समुदायादपि समुत्पादासंभवात् । सिकतासमुदायात् तैलमिव । यदप्युक्तं किण्वेभ्यो (गुड़पिष्टमधुकादिकमद्यजनकवस्तुभ्यो)

भूत चैतन्यवाद का खंडन हो जाएगा । आगम प्रमाण से भी संयोग का ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे मत में आप्त (ईश्वर) का ही अभाव है, अतएव उसके द्वारा प्रणीत आगम की सिद्धि नहीं हो सकती ।

वह संयोग भूतों से अभिन्न है, इस दूसरे पक्षमें यह बतलाइए कि प्रत्येक भूत चेतनावान् है या अचेतन है? प्रथम पक्ष में एक ही इन्द्रिय सिद्ध होगी । इस प्रकार पृथ्वी आदि के समूहरूप शरीर में रहनेवाला चैतन्य पांच प्रकारका हो जाएगा । क्योंकि शरीर समुदाय रूप है अतः पृथिवी अंग विषयक ज्ञान घ्राणजन्य होने से अतिरिक्त होगा । चक्षु आदि से जन्य होने के कारण उससे भी अतिरिक्त होगा, यह महान् आश्चर्य की बात है ! अगर प्रत्येक भूत अचेतन है तो पूर्वोक्त दोष का ही प्रसंग आता है कि एक २ भूतमें चैतन्य विद्यमान नहीं है तो उनके समुदाय से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रेतके समूह से तैलकी उत्पत्ति नहीं होती ।

भूत चैतन्यवादनु अ उ न थ छ जशे आगम प्रमाणे द्वारा पणु संयोगनु अडणु करी शकतु नथी, कारणु के तमारा मत प्रमाणे तो आप्त (ईश्वर) नो ज अभाव छे. तेथी तेमना द्वारा प्रणीत आगमनी सिद्धि थ छ शकती नथी

“ते संयोग भूतोथी अभिन्न छे,” आ भीज विकल्पनो आप स्वीकार करता छे तो अमारा आ प्रश्ननो जवाब आपो— “प्रत्येक भूत चेतनावान् छे के अचेतन छे?” प्रथम पक्ष (विकल्प)ने स्वीकारवामा आवे तो अेक ज इन्द्रिय सिद्ध थशे. आ प्रकारे पृथ्वी आदि पांच मडभूतोना समूह इप शरीरमा रहेनार चैतन्य पांच प्रकारनु थ छ जशे कारणु के शरीर समुदाय इप छे तेथी पृथ्वी इप अशविषयक ज्ञान घ्राणजन्य होवाथी सिद्ध छशे, चक्षुआदि वडे जन्य होवाने कारणे तेना करता पणु सिद्ध छशे, आ अडु ज आश्चर्यनी बात छे जे प्रत्येक भूत अचेतन होय, तो पूर्वोक्त दोषनो ज प्रसंग प्राप्त थाय छे के प्रत्येक भूतमां जे चैतन्य विद्यमान न होय, तो तेमनां समुदाय द्वारा पणु तेनी उत्पत्ति संभवी शके नडी. जेम रेतना समूहमांथी तैलनी उत्पत्ति थवी शक्य नथी अेज प्रमाणे चैतन भूतोना समुदाय वडे पणु चैतन्यनी उत्पत्ति थ छ शकती नथी

मदशक्तिवदिति तदपि न सम्यक्दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैपम्यात् तथाहि गुडपिष्टकादौ प्रत्येकस्मिन् सूक्ष्मरूपेण मादकता शक्तेर्विद्यमानत्वेन समुदायावस्थायां स्फुटस्वरूपेणाभिव्यक्तिसंभवात् । प्रकृतेतु प्रत्येकपृथिव्यादौ चेतनायाः सर्वथैवाभावात् कथं समुदितेभ्यश्चैतन्यं स्यात् ।

किंच भूतात्मवादे मरणव्यवस्थापि नोपपद्यते, यतो मृतशरीरेपि पृथिव्यादीनां सद्भावात् । नच मृतशरीरे वायुस्तेजो वा नास्ति तस्मान्मरणमितिवाच्यं

आपने यह जो कहा है कि किण्व अर्थात् गुड आटा महुवा आदि मद्यजनक वस्तुओंसे जैसे मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार भूतोंके समुदाय से चेतना उत्पन्न हो जाती है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकमें समानता नहीं है। गुड पिष्ट आदि प्रत्येक मद्यंग में सूक्ष्म रूपसे मादक शक्ति विद्यमान रहती है। वही समुदाय अवस्था में स्फुट रूप से प्रकट हो जाती है। किन्तु प्रकृत प्रत्येक भूत-पृथ्वी आदि में चेतना का सर्वथा ही अभाव है। ऐसी स्थिति में भूतों के समूह से भी चैतन्य कैसे उत्पन्न हो सकता है?

इसके अतिरिक्त भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति मानने पर मरण की व्यवस्था भी नहीं बन सकती, क्योंकि मृतक शरीर में भी पृथिवी आदि मौजूद रहते हैं। कदाचित् कहे कि मृत शरीर में वायु या तेज का अभाव हो जाता है, इस कारण मरण हो जाता है पर ऐसा कहना ठीक

आपे ऐवी हलील करी छे डे गोज, डोट भडुडा आदि प्रत्येकभा मादकताने अभाव होवा छता तेमना स योगथी उत्पन्न थनी मदिरामा जेम मादकताने मदभाव होय छे ऐव प्रभावे अचेतन भूताना समुदाय वडे चैतन्यनी उत्पत्ति थई शडे छे आ हलील पापु व्याजणी नथी गोज डोट. भडुडा आदि प्रत्येक पदार्थभा अक्षम रूपे मादक शक्ति विद्यमान होय छे ऐव मादक शक्ति समुदायिक अवस्थामा स्फुट रूपे प्रकट थई जय छे परन्तु आली जेनी वात आली रही छे ते पृथ्वी आदि प्रत्येक भूतभा चेतनने नर्वथा अभाव न छे आ प्रकृती पणिस्थितिने कारणे भूतानाम्भूद वडे पापु चैतन्यनी उत्पत्ति डेवी रीते थई शडे. ?

वणी भूतो वडे चैतन्यनी उत्पत्ति मानवामा आवे. ते मरुतु पापु सुखी शडे नही. कारणे डे मृत शरीरभा पापु पृथ्वी आदि पापे मदा भूताने मदभाव शडे छे कइय ऐवी हलील उन्वामा आवे डे शरीरभाथी वायु अथवा तेजने अभाव थकाथी मरुतु थय छे पापु आ वात पापु नवीशरी शक्य तेम नवी मृत शरीरभा मरुतु (मरुतु-

મૃતકાયે શોથાસૃકપ્રમૃતીનાં વિઘ્નમાનત્વેન વાચ્ચાદ્યભાવસ્ય કલ્પયિતુમશક્યત્વાત્ । તથાહિ-શોથોવાયુકાર્યમ્, મૃતશરીરે વિઘ્નમાનશોથોવાયુમવગમયેત્ । એવમસૃક તેજઃ કાર્યમ્ તત્ત્વ મૃતશરીરે વિઘ્નમાનમ્, તેજસઃ સત્તામવગમયેદેવેતિ મૃતશરીરે વાયુ-તેજસોરભાવો નૈવ વિઘ્નતે તતો વાચ્ચાદીનામભાવાન્મરણમિત્યર્થ શૂન્યં વચઃ । ન ત્ત્વ સૂક્ષ્મો વાયુઃ સૂક્ષ્મં તેજો વા તાદૃશમૃતશરીરાદપસરતિ તેન મરણસંજ્ઞાભવતીતિ વાચ્યમ્ એવમભ્યુપગમે સંજ્ઞામાત્રે એવ વિવાદઃ, નામાન્તરેણ જીવસ્ય ભવદ્ધિરપિ સ્વીકૃતત્વાત્ ।

પંચમહાભૂતાનાં સમુદાયમાત્રેણ ન ચૈતન્યોત્પાદઃ પૃથિવ્યાદિપ્વેકત્ર સંસ્થાપિતેષ્વપિ ચૈતન્યસ્યાદર્શનાત્ ચતો લેપ્યમયપુત્તલિકાદૌ સમસ્તભૂતસદ્ભાવેપિ

નહીં હૈ મૃત શરીર મે સૂજન ઓર અસૃક આદિ મૌજૂદ રહતે હૈ ઇસ કારણ ડસમૈં વાયુ આદિ કે અભાવકી કલ્પના નહીં કી જા સકતી । સૂજન વાયુ કા કાર્ય હૈ, ડસકે વિઘ્નમાન હોને સે મૃત શરીર મૈં વાયુ કા અનુમાન કીયા જા સકતા હૈ । ઇસી પ્રકાર તેજ (અગ્નિ) કા કાર્ય હૈ, વહ મી ડસમે રહતા હી હૈ અતએવ તેજકે સદ્ભાવ કા અનુમાન હોતા હૈ । ઇસ પ્રકાર મૃત શરીર મૈં વાયુ ઓર તેજ કા અભાવ નહીં હૈ । અતએવ વાયુ આદિ કા અભાવ હોને સે મરણ હો જાતા હૈ, યહ કથન નિરર્થક હૈ ।

સૂક્ષ્મ વાયુ યા સૂક્ષ્મતેજ મૃત શરીર મૈં સે નિકલ જાતા હૈ એસા કહના મી ડચિત નહીં । એસા માનોગે તો નામ માત્ર મૈં હી વિવાદ કહલાએગા, ક્યોં કિ દૂસરા નામ (સૂક્ષ્મ વાયુ ઓર સૂક્ષ્મ તેજ) ડેકર આપને મી જીવ કી સત્તા સ્વીકાર કર લી હૈ ।

શરીર ફૂલી જવુ તે) મોજૂદ હોય છે, તે કારણે તેમા વાયુ આદિના, અભાવની કલ્પના કરી શકાય તેમ નથી, શરીર સૂણ જવાની ક્રિયા વાયુના કાર્યે રૂપ છે. તે સોબના સદ્ભાવને લીધે મૃતશરીરમા વાયુનો સદ્ભાવ પણ સિદ્ધ થાય છે

એજ પ્રમણે અગ્નિના કાર્યે રૂપ તેજનો પણ તેમા સદ્ભાવ હોય છે. તે કારણે મૃતશરીરમા તેજનો સદ્ભાવ હોવાનું અનુમાન પણ કરી શકાય છે આ પ્રકારે મૃતશરીરમા વાયુ અને તેજનો અભાવ નથી, એ વાત સિદ્ધ થાય છે. તેથી વાયુ આદિના અભાવને લીધે મરણ થાય છે, આ પ્રકારની માન્યતા ખરી નથી.

સૂક્ષ્મવાયુ અથવા સૂક્ષ્મતેજ મૃતશરીરમાથી નીકળી જાય છે, આ પ્રકારની દલીલ પણ ડચિત નથી એવુ માનવામા આવે તો નામ માત્રનો જ વિવાદ કર્યો કહેવાશે, કારણ કે ખીજુ નામ (સૂક્ષ્મવાયુ અને સૂક્ષ્મ તેજ રૂપ નામ) ઢઠને આપે પણ જીવની સત્તાનો (વિઘ્નમાનતાનો) સ્વીકાર કરી લીધો છે. પાચ મહાભૂતાના સમુદાય માત્ર વડેજ

जड़त्वमेवोपलभ्यते न तु चैतन्यम् । तदेव मन्वयव्यतिरेकाभ्यां विचार्यमाणो नायं चैतन्यगुणो भूतानां भवितुमर्हति । उपलभ्यते चायं चैतन्यगुणो देहेष्वेव-
तस्मात्परिशेषाज्जीवस्यैव शरीरादिव्यक्तिरिक्तस्य चैतन्यं गुणः ।

यदप्युक्तं पृथिव्याद्यतिरिक्त आत्मा नास्ति तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्, प्रमाणञ्च केवलं प्रत्यक्षमेवेति तन्न युक्तम्, अनुमानप्रमाणास्वीकारे प्रत्यक्षस्यापि प्रमाण-
यितुमशक्यत्वात्, तथाहि—प्रत्यक्षस्यैव प्रमाण्यं व्यवस्थाप्यते—यां कांचित्प्रत्यक्ष-
व्यक्तिं पक्षीकृत्य प्रत्यक्षं प्रमाणम् अर्थाविसंवादकत्वात्, अनुभूतप्रत्यक्षवत् ।

पांच महाभूतों के समुदाय मात्र से चैतन्य का उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी आदि को एक स्थान पर मिला कर रख देने पर चैतन्य दिखाई नहीं देता । मिट्टी की पुतली में समी भूत मौजूद हैं, फिर भी वह जड़ ही रहती है चेतना उस में उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक से विचार करने पर चैतन्य नामक गुण भूतों का सिद्ध नहीं होता । मगर चैतन्य गुण शरीरों में पाया तो जाता है अतएव पारि शेष्य न्याय से वह जीव का ही है ।

आपने कहा कि पृथ्वी आदि से सिद्ध आत्मा नहीं है' क्योंकि आत्मा के ग्राहक प्रमाण का अभाव है और प्रमाण केवल प्रत्यक्ष ही है यह भी युक्त नहीं । अनुमान प्रमाण को स्वीकार किये बिना प्रत्यक्ष की प्रमाणता सिद्ध नहीं की जा सकती । प्रत्यक्ष की प्रमाणता इस प्रकार सिद्ध की जाती है—किसी भी प्रत्यक्ष विशेष को पक्ष बना कर कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि वह अर्थ का अविस्वादी है पूर्वानुभूत प्रत्यक्ष के समान

चैतन्यनी उत्पत्ति शक्यती नथी, शरीरु डे पृथ्वीआदि पञ्चभूतानुभूताने एव चैतन्यं यत्
अेकत्र दृशे देवार्थी चैतन्यनी उत्पत्ति शक्यती नथी भात्रीनी पुतलीमा पाद्ये नयाभूते
मौजूद होय छे, छता पयु ते नरु रडे छे चैतना तेमा उत्पन्न शक्यती नथी आ
रीते अन्वय अने व्यतिरेकनी अपेक्षायै विचार उक्वामा आवे ते भूताना चैतन्य
नामना शुणुनु अस्तित्व सिद्ध शतु नथी पञ्चु शरीरानां चैतन्य शुणुते ते नदभाव
लेवामा आवे छे, तेथी पाण्डिष्य न्यायनी अपेक्षायै विचारवाना आवे ते ते एव
(आत्मा) नो न शुणु छे

वणी आवे ऐवु ले इतु डे पृथ्वी आदि सिद्ध लेवा आत्मना सरभाव न नथी
शरीरु डे आत्मानु अस्तित्व दर्शावता प्रमाणता नदभाव छे, अने प्रमाण देव्य प्रत्यक्ष
न छे, आवात पयु उचित नथी अनुमान प्रमाणने न्दीकर विना प्रत्यक्षनी प्रमाणता
आ प्रशने सिद्ध शक्यती नथी प्रमाणनी प्रमाण ता न अस्तित्व सिद्ध शक्य छे—
पयु प्रत्यक्ष विशेषने पक्ष बनावीने प्रत्यक्ष प्रमाण नो नदभाव दर्शावती शक्य छे अतः, डे
ते पूर्वानुभूत प्रत्यक्षना समान अर्थना अस्तित्व नो छे । (२ विदेशी) पञ्चु पक्ष नदभाव

नच पक्षीकृताभिरेव व्यक्तिभिस्तस्य प्रत्यक्षस्य स्वसंविदिताभिः प्रामाण्यं परंप्रति व्यवहारयितुं शक्यते तादृशप्रत्यक्षव्यक्तीनां स्वसंघ्निविष्टत्वान्मूकत्वाच्च । तदयमर्थः—स्वप्रत्यक्षं स्वानुभव एव गच्छति न तु पुरुषान्तरीयबुद्धौ नवा किञ्चित्साधनं विद्यते यतः स्वकीयं प्रत्यक्षं परबुद्धौ संक्रामयेत्, तस्माद् प्रथमतो ज्ञात्वा शब्दादिना स्वप्रत्यक्षमन्यं बोधयितुं शक्यते ततः परोपि जानाति । किन्तु शब्दादिना जायमानं ज्ञानं न प्रत्यक्षरूपमपितु शाब्दं तत् । प्रत्यक्षं तु तदेव यदिन्द्रियार्थसन्निकर्षेण जातं स्वानुभवमधिरोहेत् न तु परस्मिन् स्थापयितुं शक्यतेऽतः प्रत्यक्षस्य मूकत्वमुच्यते स्वप्रामाण्ये परिच्छेदासामर्थ्यात् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यंतु अनुमानागमादिना सिद्ध्यति तथचानुमानादेर-

किन्तु पक्ष वनाये हुए ही स्वसंविदित प्रत्यक्ष विशेषों से दूसरों के समक्ष प्रत्यक्ष की प्रमाणता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे प्रत्यक्ष विशेष स्वसंवेदी वृत्ति और मूक होते हैं। अभिप्राय यह है—अपना अनुभव अपने प्रत्यक्ष में ही प्रतिभासित होता है, वह दूसरे पुरुष की बुद्धि में प्रतिभासित नहीं होता, ऐसा कोई साधन भी नहीं कि जिससे अपने प्रत्यक्ष को दूसरे की बुद्धि में उड़ेल दिया जाय। पहले स्वयं जाना जाता है, फिर शब्द आदि के द्वारा अपना प्रत्यक्ष दूसरों को समझाया जाता सकता है। तभी दूसरा जानता है। मगर शब्द आदि के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता शब्द कहलाता है। प्रत्यक्ष शब्दात्मक न होने से मूक होता है। वह दूसरे में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्रत्यक्ष मूक कहलाता है। वह अपनी प्रमाणता को दूसरे के समक्ष सिद्ध नहीं कर सकता। अनुमान या आगम आदि से उसकी प्रमाणता सिद्ध होती है। अतएव अनुमान आदि को अप्र-

वाभां आवेदा न स्वसंविदित प्रत्यक्षविशेषो वडे अन्यनी समक्ष प्रत्यक्षनी प्रमाणतानो व्यवहार करी शकतो नथी, कारणेते ते प्रत्यक्षविशेष स्वसंवेदी वृत्तिवाणा अने मूक होय छे. आ इधननुं तात्पर्यं अे छे डे पोतानो अनुभव पोताना प्रत्यक्षमा न प्रतिभासित थाय छे, ते अन्य पुरुषनी बुद्धिमां प्रतिभासित थतो नथी. अेवु कोर् साधन पणु नथी डे नेनी महदथी पोताना द्वारा न अनुभवमा अथवा नानुभवमा आवे छे, त्यार तादृश शब्दादि द्वारा पोताना प्रत्यक्षनी अन्यने समन्वय पाडवामा आवे छे त्यारे न अन्य व्यक्तितेने नणु छे परन्तु शब्दादि द्वारा ने ज्ञाननी प्राप्ति थाय छे, ते ज्ञानने प्रत्यक्ष डडेवातुं नथी—शाब्द डडेवाय छे प्रत्यक्ष शब्दात्मक नडी होवाथी मूक (अवाच्य) होय छे तेने अन्यमा स्थापित करी शकतु नथी अेव कारणे प्रत्यक्षने मूक डडेवामा आवे छे ते पोतानी प्रमाणताने अन्य व्यक्तियो पासे सिद्ध करी शकतु नथी अनुमान अथवा आगम आदि वडे तेनी प्रमाणता सिद्ध थाय छे तेथी अनुमान आदिने अप्रमाण

प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं न सिध्येदिति वृद्धिमिच्छतो मूलमपि नष्टमिति न्याय विषयतां नातिक्रामति । किंचानुमानस्याप्रामाण्ये सन्दिग्धोविपर्यस्तो वा पुरुषो वर्तते इति कथं चार्वाको जानीयात् अजानन् तं प्रति प्रवर्तमान उन्मत्तवदुपेक्ष्येन अतः चेष्टादिना संशयादिमन्तं पुरुषं विजानीयादिति ।

उक्तञ्च—

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां, लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः” ॥१॥

अकामेनाप्यनुमानस्य प्रामाण्यमापतति प्रत्यक्षमात्रं प्रमाणमिच्छन् गृह्याद्विनिर्गतो

माण मानने पर प्रत्यक्ष की प्रमाणता भी सिद्ध नहीं होगी । उससे लाभ की इच्छा करने पर मूल भी नष्ट हो गया, यह न्याय उपस्थित होगा ।

इसके अतिरिक्त चार्वाक यदि अनुमान को प्रमाण नहीं मानता तो कैसे जानेगा कि यह पुरुष संदिग्ध या विपर्यस्त है ? ऐसा नहीं जानता हुआ उसके साथ व्यवहार करेगा तो उन्मत्त के समान उपेक्षणीय होगा । अतएव चेष्टा आदि के द्वारा संशयादिमान् पुरुष को जानना चाहिए । कहा भी है

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि । “आकार, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण और नेत्र तथा मुख के विकार से अन्दर के मन का अभिप्राय समझने में आ जाता है ।

इस प्रकार इच्छा के बिना भी अनुमान की प्रमाणता मानना अनिवार्य हो जाता है ।

केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा मानने वाला जब घर से बाहर निकलेगा तो उसे अपने घरके लोग दिखाई नहीं देंगे और जब दिखाई नहीं

मानवाथी प्रत्यक्षनी प्रमाणता यत् सिद्ध यथे नर्ही तेथी “लालनी इच्छा इन्वथी नृप यत् नष्ट यथं नवानो” प्रसंग उपस्थित यथे ।

यणी चार्वाके ने अनुमानने प्रमाण मानता नथी, तो तेन्ने केरी जीने ज्ञानी नर्हे हे आयुउप नदिग्ध अधवा विपर्यस्त छे ने येथु ज्ञान्या बिना तेनी माथे प्रत्यक्ष इरथे, तो उन्मत्तनी नेम उपेक्षणीय जनथे तेथी न येथु नदि इत्त नाना नर्हि विशिष्ट पुत्रने ज्ञानुवा नेइये इत्त यत् छे हे—

“आकारैरिङ्गितैर्गत्या इन्गति—आकार इति, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र तथा भाषणा विना नर्हे चेष्टा यत् अहितना मनोवर्तमानं नष्टं—यदे न्यायप्रतिबन्धनं प्रमाणता मानवानी इति न होय, तो यत् तेने नान्यात् न निवार्य नथी इत्त ।

धारे हे देयव प्रत्यक्षने न प्रमा। नान्यात् हे इति निते तेने नान्यात् न निवार्य नथी इत्त । योतना घरभाथी ज्ञान नीचे हे लगे तेने प्रमाणता प्रमाण न पुत्रे, नर्हे नथी इत्त ।

गृहजनमपश्यन् तदभावं विनिश्चिनुयात् मृत इति मत्वा आक्रोशं कुर्वन् गृहं प्रत्यागतोपि मित्रादिकं न पश्येत् ।

अपि चानुमानं न प्रमाणमर्थविसंवादकत्वात् अनवस्था दुःस्थतर्का निवर्त्य-
व्याभिचारशंकावरुद्धव्याप्तिकत्वाद्वा । अत्राह एतदप्यनुमानमेव अनुमानास्वीकारे
कथमनुमानस्याप्रामाण्यमपि व्यवस्थापयितुं शक्येत । न च परसिद्धानुमानेन-
परस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्, परमतसिद्धमनुमानं प्रमाणमप्राणं
वा । आद्यपक्षस्वीकारे कथमिवानुमानस्याप्रामाण्यं वक्तुमीशेत कण्ठत एव
प्रामाण्याभ्युपगमात् । द्वितीयपक्षाभ्युपगमे कथमप्रमाणेनानुमानेन परं बोधयितुं

देगें तो वह उनके अभाव का निश्चय कर लेगा । उन्हे मरा हुआ समझ कर
आक्रोश करेगा और घर लौट कर भी अपने पिता आदि को नहीं देखेगा ।

और भी अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह अर्थका विसंवादी है
तथा अनवस्था एवं तर्क के द्वारा नहीं हटने वाले व्यभिचार की शंका से
युक्त व्याप्तिवाला है । इस कथन का उत्तर यह है कि यह भी तो अनुमान
ही है । जब अनुमान को प्रमाण स्वीकार नहीं करते तो अनुमान के द्वारा
ही अनुमान की अप्रमाणता कैसे सिद्ध कर सकते हो । अगर कहो कि
दूसरों को सिद्ध अनुमान से ही अनुमान की प्रमाणता सिद्ध करते हैं तो
यह कहिये कि परमत सिद्ध अनुमान प्रमाण है या अप्रमाण है ? प्रथम पक्ष
स्वीकार करो तो अनुमान को अप्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि अपने ही
कंठ से आप उसे प्रमाण कह रहे हैं । दूसरा पक्ष अंगीकार करो तो अ

ते कारणे तेभना अलावनो निश्चय करीने तेभने भरी गयेला मानीने ते विलाप करवा
लागशे ? शु ते घेर पाछे करीने तेना पिता आदि घरना भाणुसोने नही देखे ? आ
कथननु तात्पर्य अे छेके आ प्रकारनी व्यक्ति पणु अनुमान प्रमाणुनो आधार देती न् छे

आटला खुलासा छतां पणु आप अेवु कहेता हो के अनुमान प्रमाणु नथी, कारण
के ते विस वादी अर्थवाणु तथा अनवस्था अने तर्कना द्वारा हूर नही थनारा व्याख्याननी
(अवणे भागे होरी ननार) शकथी युक्त व्याप्तिवाणु छे ” तो आपना आ कथननो
उत्तर आ प्रमाणु छे ते पणु आपनु अनुमान न् छे ने आप अनुमानने प्रमाणु
मानता न हो, तो अनुमान द्वारा न् अनुमाननी अप्रमाणता केरी रीते सिद्ध करी शके छे ?
ने आप अेवु कहेता हो के अन्य व्यक्तिअे सिद्ध करेला अनुमान द्वारा न् अनु-
माननी प्रमाणता सिद्ध करे छे, तो अमारा आपश्चोने न्वाण आपो के “परमतसिद्ध
अनुमान प्रमाणु छे के अप्रमाणु छे ? ने आप पडेला पक्ष (विकल्प) नो स्वीकार करता

शक्नुयात् । परस्तु अनुमानं प्रमाणमेव स्वीकरोतीति चेत् यदि परः कदाचिन्मति-
मान्धात् अप्रमाणमेव प्रमाणतयांगीकरोति तावता सर्वज्ञकल्पेन भवतापि तदेव
स्वीकर्तव्यम् यो ह्यज्ञः रज्जुमेव सर्प इति मन्यते तावता किमभ्रान्तोपि तां रज्जुं
सर्पतयाऽवगच्छति । तदेवं प्रत्यक्षानुमानयोर्यथाक्रमं प्रामाण्याप्रामाण्यं व्यवस्था-
पयताऽऽकामेनाप्यनुमानस्य प्रामाण्यमंगीकरणीयमेव । अपि च स्वर्गा दृष्टादेर-
तीन्द्रियस्य निषेधः क्रियते त्वया स स्वर्गादि भवतां ज्ञानविषयोऽज्ञानविषयो
वा ? आद्ये पक्षे केन ? प्रत्यक्षेण तदन्येन वा । नाद्यः । न तावत् प्रत्यक्षेण-
विकल्पासहत्वात् किं प्रवर्तमानं प्रत्यक्षम् तन्निषेधति निवर्तमानं वा नाद्यः

प्रमाण रूप अनुमान के द्वारा कैसे दूसरों को समझा सकते हो । दूसरा तो अनुमान को प्रमाण मानता है, ऐसा कहो तो इसका उत्तर यह है कि दूसरा कदाचित् बुद्धि की मन्दता के कारण अप्रमाण को प्रमाण मानता है, मगर आप तो सर्वज्ञ के समान हैं । आप को तो ऐसा नहीं मानना चाहिए । कोई अज्ञानी रस्सी को सर्प समझ ले तो क्या आप अभ्रान्त होते हुए भी उसे रस्सी ही मानेंगे । इस प्रकार जब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण और अनुमान को अप्रमाण सिद्ध करते हैं तो इच्छा न होते हुए भी आपको अनुमान की प्रमाणता स्वीकार करनी चाहिए ।

उसके अतिरिक्त आप स्वर्ग तथा अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का निषेध करते हैं तो आप उन स्वर्ग आदि को जानते हैं या नहीं जानते ? अगर जानते हैं तो प्रत्यक्ष से जानते हैं अथवा अन्य किसी प्रमाण से ?

हो, तो अनुमानने आप अप्रमाण कही शकते तेम नहीं शकते आपना स्वसुख आप न तेने प्रमाण कही कहा छे जे आप भीत पदार्थोना (विकल्प) स्वीकार कृता हो, तो अप्रमाण इय अनुमान द्वारा भीतने ऐसी रीते अनुमानती शकते छे ? जे आप ऐम कहते छे जे भीत व्यक्ति तो अनुमानने प्रमाण माने छे, तो ते कथननी मागे आभासे ज्ञान अथे छे जे अन्य व्यक्ति तो कदाच बुद्धि नी महाने शकते अप्र-
माण प्रमाण मानती होय, परन्तु आप तो सर्वज्ञमान छे, तो आपे कसु मानतु
कसु भी नही कसु अज्ञानी व्यक्ति होयने नर्ष नमछे छे, तो गु आप नमानत होय
छता पाव तेने नर्ष नमकशे ज्ञान ? आप प्रत्यक्षने प्रमाण माने अनुमानने अप्रमाण
निद कथा मांगे छे, पाव उपर्युक्त दृष्टीदाने आधारे तमाने अनुमाननी प्रमाणाने
स्वीकारनी न परछे

जशी आप स्वर्ग तथा अदृष्ट (आन्य) आदि अतीन्द्रिय पदार्थोना निषेध करे छे, तो आप ते स्वर्ग आदिने जानते छे जे नहीं जानते तदे आप तेने जानते होय तो ते रीते जानते छे प्रत्यक्ष प्रमाण वसे जानते छे । जे कसु अन्य प्रमाणसे जानते होय जे प्रमाणसे जानते छे तो आप तेने जानते नहीं, कसु ते अतीन्द्रिय पदार्थोना प्रमाण प्रमाण द्वारा जानते थला नहीं अपने आपने से जानते छे जे तेने जानते छे

स्वर्गा दृष्टादेरतीन्द्रियस्य प्रत्यक्षागृहीतत्वात् तदेव अतीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वम् यत्प्रत्यक्षायोग्यत्वम् प्रत्यक्षयोग्यत्वेऽतीन्द्रियत्वव्याघातात् । नद्वितीयः यत्र प्रत्यक्षं न प्रवर्तते तत्र प्रत्यक्षेण तद्ग्रहणासंभवात् । अयमाशयः न प्रत्यक्षमात्रस्य निवृत्त्यावस्त्वभावः शक्योवदितुमतिप्रसंगात् । तथात्वे गृहाद्विनिर्गतो गृहजनमपश्यन्तदभावं विनिश्चिनुयादिति । ननु यदि प्रत्यक्षनिवृत्त्यावस्त्वभावो न भवेत्तदा सप्तसरसस्य गगनकुसुमकूर्मरोमशशविषाणादीनामपि सद्भावः स्यात्

प्रत्यक्ष से तो जानते नहीं क्योंकि वह विकल्पों को सहन नहीं करता । पहले यह कहिए कि प्रवर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञानका निषेध करता है या निवर्तमान प्रत्यक्ष ? पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि स्वर्ग अदृष्ट आदि अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्यक्ष से गृहीत नहीं होते । अतीन्द्रिय पदार्थ इसी कारण अतीन्द्रिय कहे जाते हैं कि वे हमारे प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं । अगर वे हमारे इन्द्रिय प्रत्यक्ष के विषय हों तो अतीन्द्रिय ही नहीं कहलाएँगे । दूसरा पक्ष भी संगत नहीं है क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ प्रत्यक्ष से ग्रहण होना संभव नहीं है । अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष मात्र को निवृत्ति से किसी वस्तु का अभाव नहीं कहा जा सकता । ऐसा माना जाय तो घर से बाहर निकला हुआ मनुष्य घर के आदमियों को न देखता हुआ उनके अभाव का निश्चय कर लेगा ।

शंका—यदि प्रत्यक्ष न होने से वस्तु का अभाव न समझा जाय तो सातवें रस का, आकाश कुसुम का एवं कूर्म (कच्छप) रोम तथा शशविषाण

प्रत्यक्ष तेमनो निषेध करे छे, के निवर्तमान प्रत्यक्ष निषेध करे छे? पड़ेदो विकल्प स्वीकार्य नथी, कारण के स्वर्ग आदि अतीन्द्रिय डोवाने कारणे प्रत्यक्ष द्वारा गृहीत थता नथी अतीन्द्रिय पदार्थेनि अतीन्द्रिय कडेवानु कारणे अे छे के ते पदार्थे आपाणी धन्द्रिये द्वारा आह्य नथी जे धन्द्रिय प्रत्यक्ष वडे तेमनु अडणु करी शकतु डोत, तो ते पदार्थेनि अतीन्द्रिय कडी शकत नडी वणी प्रश्नगत भीजे विकल्प पणु संगत नथी, कारण के जथा प्रत्यक्षनी प्रवृत्ति न थती न डोय त्या प्रत्यक्ष द्वारा अडणु थवानु पणु सलवी शके नडी. आकथननु तात्पर्य अे छे के केवण प्रत्यक्षनी निवृत्ति वडे केअ पदार्थेनो अलाव मानी देवामा आवे, तो घरमाथी अडार नीकणेल व्यक्ति, घरना माणुसेने प्रत्यक्ष न डेणवाने कारणे, शु तेमना अलावनोनिश्चय करी देशे?

शंका—जे प्रत्यक्ष (धन्द्रिये द्वारा आह्य) न डोय अेवी वस्तुने अलाव मानवा मा न आवे तो आतमा रसनो, आकाश पुष्पनो, कायणा पर इवादीनो अने ससलाने शिंगडा डोवानो

“नहि प्रत्यक्षनिवृत्तेरन्यत्तेषामसत्त्वसाधकमितिचेत्सत्यम् नहि प्रत्यक्षनिवृत्त्या तदभावोपितु योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेरेवायमभावं विनिश्चिनोति एतदुक्तं भवति निवर्तमानं प्रत्यक्षं यदि वस्त्वभावमवबोधयेत्तदागृहान्तर्वर्तिनोप्यभावं गृहीयात् । किन्तु सामीप्यादिदोषवर्जित प्रत्यक्षमप्रवर्तमानं योग्यप्रतियोगिकमेवाभावं बोधयति ।

तदुक्तम्--

“अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातात्मनोऽनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् व्यवधाना दभिभवात्समानाभिहाराच्चेति ॥

(गशले का श्रृंग) आदि का भी अभाव नहीं जाना जा सकेगा ! प्रत्यक्ष न होने के अतिरिक्त उनकी असत्ता का साधक अन्य कोई उपाय नहीं है । यह कहना ठीक नहीं क्योंकि केवल प्रत्यक्ष न होने से उनका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है । अपितु जो प्रत्यक्ष से जानने योग्य हो, फिर भी न जाना जाता हो तभी प्रत्यक्ष से उसका अभाव सिद्ध होता है । तात्पर्य यह है कि यदि निवर्तमान प्रत्यक्ष वस्तु का अभाव सिद्ध करता है तो घर के अन्दर की वस्तु का भी अभाव सिद्ध कर देगा । सत्य तो यह है कि समीपता आदि बाधकों से रहित प्रत्यक्ष जब किसी वस्तु को नहीं जानता है तभी योग्य वस्तु के अभाव का बोध होता है । कदा भी है—“अतिदूरान्” इत्यादि । (१) अन्यन्त दूरी होने से (२) अति समीपता होने से (३) इन्द्रिय का घात होने से (४) मन के अनवस्थान (अन्य मनस्कता) से

यस्य अभाव नहीं मानवाने प्रत्यक्ष इन्द्रियत धरो व्याख्या यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं जने तमनी अविद्यमानताने सिद्ध इत्याना अन्य कोई उपाय नहीं

सन्नपि पदार्थ एभिर्हेतुभिर्न गृह्यते यथा विद्यमानोपि गगने पक्षी अतिदूर-
तया न गृह्यते प्रत्यक्षेण तावता कोपि पक्षिणोऽभावं निश्चिनोति नैवम्
तत्कस्य हेतोः अतिदूरत्वात् तथाचातिदूरत्वात्मकप्रतिबन्धकसद्भावभावित-
प्रत्यक्षं स्वनिवृत्त्या नैव वस्त्वभावं विनिश्चाययति । तथाऽतिसामीप्यादपि
सन्नपि पदार्थो न गृह्यते यथा लोचनस्थमञ्जनं न पश्यति तावता न तदभावो
भवति । तथेन्द्रियघातोऽन्धत्वबधिरत्वादिः तथाचान्धोरूपं न पश्यति बधिरो
न शब्दं श्रृणोति तावता न रूपशब्दयोरभावो भवति । तथा मनसोऽनवस्थानात्

(५) पदार्थ की सूक्ष्मता से (६) व्यवधान होने से (७) अभिभव हो जाने से
और (८) सजातीय पदार्थों के सम्मिश्रण होने से प्रत्यक्ष जान नहीं पाता ।

विद्यमान पदार्थ भी इन कारणों से प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नहीं किया
जा सकता—(१) जैसे—आकाश में विद्यमान भी पक्षी अत्यन्त दूरी के
कारण नहीं देखा जा सकता, मगर इतने मात्र से पक्षी का अभाव नहीं
हो जाता । अतिदूरी रूप प्रतिबन्धक (रूकावट डालने वाले बाधक कारण)
के सद्भाव के कारण से प्रत्यक्ष प्रवृत्त न होने पर भी वस्तु के अभाव का
निश्चयक नहीं हो सकता । इसी प्रकार अत्यन्त समीपता के कारण
विद्यमान पदार्थ भी गृहीत नहीं होता, जैसे अपने नेत्रों में लगा अंजन
दिखाई नहीं देता, किन्तु न दिखने मात्र से ही उसका अभाव नहीं होता ।
तथा इन्द्रिय का घात होना अर्थात् अन्धता या बधिरता आदि हो जाना ।
अन्धा रूप को नहीं देख सकता और बहिरा शब्द नहीं सुन सकता ।
किन्तु इससे रूप या शब्द का अभाव नहीं होता । तथा मन की अस्थिरता

अति सूक्ष्मताने कारणे, (६) व्यवधान (वन्धे आवती दीवाल आदि आड), (७) अलि-
लव थड न्वाथी अने (८) सजातीय पदार्थों साथे सेणसेण थड न्वाथी हुवे आ कारणोतु
स्पष्टीकरणे करवामा आवे छे.

(१) डेटलीड वार अेवु अने छे डे आकाशमा पक्षी विद्यमान होय छे, परन्तु ते घणुण
हर होवाने लीधे दृष्टिगोचर थतुं नथी ते कारणे तेनो अलाव मानी देवातो नथी घणु
न हर होवा इप प्रतिबन्धक (अवरोधक कारणे) ना सद्भावने कारणे ते पदार्थ नेत्रेन्द्रिय
द्वारा ग्रहण करी शकतो नथी अेटला कारणेन तेने वस्तुना अलावनु निश्चय करवना गणी
शकय नही (२) डेटलीड वार अति समीपताने कारणे पणु विद्यमान पदार्थ गृहीत थतो
नथी नेम डे आपमा आनवामा आवेसु कान्ण देणतु नथी ते नदेणतु होवाथी
तेनो अलाव मानी शकय नही (३) इन्द्रियोनो घात थवाथी अेटले डे अघाणे, अडे-
रापणुं आदि आवी न्वाथी नेम डे अघाणे इपने देणी शकतो नथी अने अडेरे
शब्दने सालणी शकतो नथी ते कारणे इप अथवा शब्दने अलाव मानी शकतो नथी.

यथाऽन्यत्रमनाः स्फीतालोकमध्यवृत्तिनमपि घटं न पश्यति । तथा सूक्ष्म्या-
दपि न पश्यति यथा प्रणिहितमना अपि न पश्यति कदाचिदपि परमाणुम्
तर्किं परमाणुं नास्तीति वदितुं शक्नुयात्कोपि कदाचिदपि । तथा व्यवधाना-
दपि न पश्यति । यथा कुड्यादि व्यवहितं राजदारादिकं न पश्यति तावता
राजदारादीनां नाभावोऽपितु भाव एव भवति प्रत्यक्षं तु निवर्तते इति न
प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्ब्रह्मभावो भवति । तथा अभिभवादपि प्रत्यक्षं न भवति
यथाऽहनि सूर्यप्रभाभिरभिभूतं ग्रहनक्षत्रमण्डलं न पश्यति एतावता ग्रहनक्षत्राणां
तदानीं नैवाभावोऽपितु भाव एव अथच प्रत्यक्षं तु निवर्तते एवं समानाभि-

से भी पदार्थ का ग्रहण नहीं होता । जब चित्त ग्राह्य विषय की ओर
नहीं होता, कहीं अन्यत्र होता है तो प्रचण्ड प्रकाश के होने पर भी घड़े
का प्रत्यक्ष नहीं होता । सूक्ष्म के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं होता है—सूक्ष्म
पदार्थ चित्त की एकाग्रता होने पर भी दिखाई नहीं देता जैसा परमाणु
तो क्या परमाणु नहीं है, ऐसा कभी कोई कह सकता है ? व्यवधान के
कारण भी नहीं देखता है, जैसे रीवर पडदे का व्यवधान (आड़) होने से
राजपत्नी नहीं देखी जाती । किन्तु न देखने मात्र से राजपत्नी का अभाव
है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अभिभव के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं हो
पाता, जैसे दिन में सूर्य की प्रभा से दब जाने के कारण ग्रह और
नक्षत्रमंडल दृष्टिगोचर नहीं होता । किन्तु इतने मात्र से ही उनका अभाव
नहीं कहा जा सकता । सत्ता तो उनकी रहती ही है । इसी प्रकार समान
जातीय पदार्थों की सेलभेल हो जाने से भी पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता ।

(४) ज्यारे चित्तनी अस्थिरता अथवा अनेकाग्रता होय छे त्यारे चित्त ग्राह्य विषयमां
अेकाग्र थतु नथी पणु अन्य वस्तुमा लभतु होय छे तेथी, सूर्यना प्रचण्ड प्रकाश होवा
छता पणु घडे आदि पदार्थो दृष्टिगोचर थता नथी. (५) सूक्ष्म पदार्थोने पणु देभी शक्ति
नथी चित्तनी गमे तेटली अेकाग्रता होय छता पणु परमाणुने देभी शक्ति नथी ते कारणे
परमाणुने अलाव होवानु मानी शकतु नथी (६) पडदे आदि व्यवधान (आड)आवी
ज्वाने कारणे पणु वस्तु देभाती नथी जेम के पडहाना व्यवधानने कारणे पडहानी पेटी
तरङ्ग रडेटी राजपत्नी (राणी) देभाती नथी पणु ते कारणे राजपत्नीने अलाव सिद्ध
थतो नथी. (८) अलिखत रूप कारण नीचे प्रमाणे छे.

द्विसे सूर्यना प्रकाशने लीधे ग्रहो अने नक्षत्रो दृष्टिगोचर थता नथी ते कारणे
तेमने अलाव सिद्ध थतो नथी ते पदार्थो विद्यमान तो अवश्य होय छे (८) अेकाग्र
जतना पदार्थोनी सेणसेण थछे जवाथी पणु पदार्थो दृष्टिगोचर थतां नथी जेमके अेक

हारादपि प्रत्यक्षं न भवति समानाभिहारो नाम सजातीयसंवलनम् यथा जलराशौ प्रक्षिप्तं कमण्डलुजलं पार्थक्येन ग्रहीतुं न शक्नोति तावता कमण्डलुजलस्याभावो न भवति किन्तु सजातीयजलराशौ निमग्नतया पार्थक्येन न दृश्यते यथा वा कपोतराशौ मिलितो गृहकपोतो विविच्य द्रष्टुं न शक्यते तावता कपोतस्य गृहरक्षितस्य नाभावो भवति । च शब्देनान्योपि हेतुर्गृह्यतेऽतः अनुद्भवोपि गृह्यते तेन दुग्धावस्थायां दधि न पश्यति, यथा वा वीजावस्थायामङ्कुरम् अङ्कुरे वा वृक्षं न पश्यति तावता दध्नोऽङ्कुरस्य वा वृक्षस्य वा अभावो न सिद्ध्यति । एवं प्रकृते स्वर्गादृष्टादावप्रवर्तमानमपि प्रत्यक्षं न तादृश स्वर्गादीनामभावं बोधयितुं शक्नुयात् । प्रमाणान्तरानिर्धारितवस्तुनि निवर्तमानं प्रत्यक्षं तदभावं बोधयति न तु प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्वस्त्वभावः

जैसा जल की राशि में कमण्डलु का जल डाल दिया जाय तो उसका पृथक् ग्रहण नहीं होता है या कबूतरों के झुंड में मिला हुआ घर का कबूतर अलग दिखलाई नहीं देता । मगर न दिखने मात्र से न तो उस जल का अभाव होता है और न कबूतर का ही ।

श्लोक में दिये हुए “च” शब्द से पूर्वोक्त कारणों के अतिरिक्त एक कारण “अनुद्भव” भी समझ लेना चाहिए । अनुद्भव के कारण दुग्धावस्था में दधि नहीं दीखता या वीज या अङ्कुर की अवस्था में वृक्ष दिखलाई नहीं देता । मगर न दिखने मात्र से दधि या अङ्कुर या वृक्ष का अभाव नहीं है ।

इसी प्रकार स्वर्ग तथा अदृष्ट आदि में प्रवृत्त न होने वाला प्रत्यक्ष स्वर्ग आदि के अभाव का बोधक नहीं हो सकता । जो वस्तु किसी अन्य

ज्जाशयना विपुल ज्जमा अेक कभंउण लरीने पाणी रेडी देवामां आवे, तो ज्जनेने अलग अलग रूपे जेधं शकता नथी. अथवा घरनु क्खूतर, क्खूतराना समूहमां ज्जनेने जेसी गयुं छाय तो तेने अलग रूपे देणीशकतुं नथी. पणु दृष्टिगोचर न थवाने कारणे ज्ज ते ज्ज अथवा क्खूतरने अलाव मानी शकय नडी.

श्लोकमां वपरायेला “च” पद द्वारा पूर्वोक्त कारणे सिवायना “अनुद्भव” रूप कारणेने पणु अहणु करवु जेधंये. अनुद्भवने कारणे ह्दमां हडीं देणातु नथी अने भीज अथवा अङ्कुरनी अवस्थामां वृक्ष देणातु नथी. परन्तु तेमा ते देणातुं न होवाने कारणेने हडीं अथवा अङ्कुर अथवा वृक्षने अलाव मानी शकतो नथी. अेज प्रकारे स्वर्ग तथा अदृष्ट आदिमा प्रवृत्त न थनारा प्रत्यक्षने स्वर्ग आदिना अलावतुं बोधक कडी शकय नडी. जे वस्तु कौधं अन्य प्रमाण द्वारा निश्चित न करी शकती छाय, ते वस्तुमाथी जे प्रत्यक्ष निवृत्त थधं गयुं छाय तो ते वस्तुने अलाव सिद्ध थधं शके छे.

प्रामाणिकानाम् । नापि अप्रमितस्वर्गादीनामभावबोधनं संभवति अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात् नह्यज्ञातघटः पुमान् घटाभावं जानाति तदिह स्वर्गादीप्रतियोगिज्ञानस्याभावेन कथं स्वर्गाद्यभावं लोकायतिका जानीयुः । कथमपि न तदभावावगतिरतो न स्वर्गादीनामभावः साधयितुं शक्यः ततः स्वर्गादिनामभावबोधनाय चार्वाकेणावश्यं प्रमाणान्तरमन्वेषणीयम् । तथा परकीयाभिप्रायविज्ञानाय परान् बोधयितुं चावश्यमेव प्रमाणान्तरमभ्युपगमनीयम् । कथमन्यथापरावबोधाय शास्त्रमकारि चार्वाकेण । अपि च शरीरस्यात्मत्वे

प्रमाण के द्वारा निश्चित न हो, उससे यदि प्रत्यक्ष निवृत्त हो तो उस वस्तु का अभाव सिद्ध हो सकता है; किन्तु प्रत्यक्ष न होने मात्र से ही किसी वस्तु का अभाव हो जाय, ऐसा प्रामाणिक पुरुष स्वीकार नहीं करते । इसके अतिरिक्त जिन्होंने स्वर्ग आदि को नहीं जाना, उन्हें उनके अभाव का भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है । जिस पुरुष ने घट को नहीं जाना, वह घटा भाव भी नहीं जानता । इस प्रकार स्वर्ग आदि प्रतियोगियों के ज्ञान का अभाव होने से चार्वाक स्वर्ग आदि के अभाव को कैसे जान सकते हैं उन्हें किसी भी प्रकार स्वर्गादि के अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता । अतएव स्वर्गादि का अभाव सिद्ध करना उनके लिए उचित नहीं है ।

इस प्रकार स्वर्ग आदि का अभाव जानने के लिए चार्वाक को अवश्य ही दूसरा प्रमाण स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे के अभिप्राय को जानने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए भी प्रत्यक्ष के सिवाय किसी अन्य प्रमाण अंगीकार करना चाहिये । अन्यथा दूसरों को समझाने के लिए चार्वाक ने शास्त्रों की रचना क्योंकि ?

परन्तु प्रत्यक्ष न होवाना न कारणे कोऽपि वस्तुनो अभावो यद्यप्येव वातनो कोऽपि प्रमाणिक पुरुष स्वीकार करोति नथी वणी नैषे स्वर्गाने नैष्यु नथी. तेभने तेना अभावतु ज्ञान पणु कोऽपि शक्तु नथी कारणे के अभावना ज्ञान भा प्रतियोगीनु ज्ञान कारणभूत यने छे. नै माणुसे घटाने न नैष्यु नथी, ते घटाना अभावने पणु नैष्युतो नथी येन प्रकारे स्वर्ग आदिप्रतियोगीना ज्ञानना अभावने चार्वाक केवी रीते नैष्यु शके ? तेभने स्वर्गादिना अभावतु ज्ञान कोऽपि प्रकारे प्राप्तथद्य शक्तु नथी तेथी स्वर्गादिनो अभाव सिद्ध करवतु कार्य तेभने भाटे उचित नथी

स्वर्ग आदिनो अभाव नैष्युवाने भाटे चार्वाके अन्य कोऽपि प्रमाणनो न स्वीकार करवो नैष्यु. येन प्रमाणे पीनना अभिप्रायने नैष्युवाने भाटे यने पीन लोकोने समभववा

जीवच्छरीरवद्मृतशरीरेपि चैतन्यमुपलभ्यते नत्पलभ्यते तस्माच्छरीरातिरिक्तो जीवः । न च यथाऽतिरिक्तात्मवादि न्यायमते मुक्तावस्थायां घटादि ज्ञानं न भवति प्राणाभावात्, तथा मन्मतेपि प्राणाभावादेव मृतशरीरे ज्ञानादिगुणा नामभाव इति वाच्यं शरीराणामवयवोपचयापचयाभ्यां प्रतिक्षणं विनश्चरतया बालावस्थायां विलोकितस्य वृद्धावस्थायां प्रतिसन्धानं न स्यात् यो हं बाल्ये-पितराबन्धुभूवं स एव वृद्धे नप्तननुभवामीति प्रतीतेः । न च पूर्वोत्पन्न-

इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने पर जीवित शरीर के सामने मृतशरीर में भी चैतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए, मगर उपलब्धि होती नहीं है, इससे सिद्ध है कि जीव शरीर से भिन्न है ।

शंका—जैसे अतिरिक्त आत्मा मानने वाले नैयायिक मत में मुक्तावस्था में प्राणों का अभाव होने से घट आदि का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार हमारे मत में भी प्राणों का अभाव होने के कारण ही मृतक शरीर में ज्ञानादि गुणों का अभाव होता है ।

समाधान—ऐसा न कहो । शरीरों के अवयवों का उपचय और अपचय अतएव वे प्रतिक्षण विनश्चर हैं । अतएव जो बाल्यावस्था में देखा है उसका वृद्धावस्था में प्रतिसन्धान (जोड़ रूप ज्ञान) नहीं होना चाहिए किन्तु “जिस मैंने बाल्यावस्था में माता पिता का अनुभव किया था, वही मैं वृद्धावस्था में नाती पोतों का अनुभव करता हूँ” इस प्रकार का

भाटे पणु प्रत्यक्ष सिवायतुं केरु अन्य प्रमाणु स्वीकारवु लेधये नही तो अन्यने सम-
भववाने भाटे यावाके शास्त्रोनी रचना नू शाभाटे करी?

वणी शरीरने आत्मा मानवामा आवे, तो उचित शरीरनी जेभ मृत शरीरमा पणु
चैतन्यनो सइलाव डोवो लेधये, परन्तु मृत शरीरमा चैतन्यडोतु नथी तेथी ये वात
सिद्ध थाय छे के उव (आत्मा) शरीर करता सिद्ध छे

शंका—शरीरनी साथे आत्माना अस्तित्वने स्वीकारनार नैयायिक मत प्रमाणु मुक्ता
वस्थायां प्राणोना अभाव डोवाथी घट आदिनु ज्ञान थतु नथी येनू प्रमाणु अभाव
मान्यता अनुसार मृतशरीरमा प्राणोना अभाव डोवाने कारणे मृतशरीरमा ज्ञानादि
गुणोना अभाव डोय छे.

समाधान—आपनी आ वात उचित नथी. शरीराना अवयवोना उपचय (वृद्धि) अने
अने अपचय (हानि) थता रह्ये छे तेथी तेयो क्षणविनश्चर (क्षणल गूर) छे तेथी आल्याव-
स्थायां जे हेणु डोय तेनु प्रतिसन्धान (सकलित ज्ञान जेठ रूप ज्ञान वृद्धावस्थायां)
थवु लेधये नही परन्तु “भारा द्वारा आल्यावस्थायां मातापितानो अनुभव कराथे डतो
येनू डुं वृद्धावस्थायां पौत्रो अने दौहित्रीनो अनुभव करेछु,” आ प्रकारनु प्रतिसन्धान

शरीरसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्येतेति सर्वे प्रत्यभिज्ञानादिकं स्यादिति वाच्यम् अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात् । तस्माद्येषु व्यावर्तमानेषु यदनु वर्तते तत्तेभ्योऽभिन्नम् यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम् बालस्थविरशरीरेषु परस्परं व्यावर्तमानेष्वपि अहमास्पदमनुवर्तमानं दृश्यते यथा कुसुमेषु व्यावर्तमानेष्वपि सूत्रमनुवर्तत इति कुसुमेभ्यः सूत्रं भिद्यते तथा बालादिशरीरव्यावर्तनेपि अहमास्पदमनुवर्तते इति शरीरेभ्य आत्मा भिद्यते । कृशोहमस्थूलोहमित्यत्र

प्रतिसन्धान ज्ञान होता ही है । कदाचित् कहो कि पूर्वोत्पन्न शरीर के संस्कार से दूसरे शरीर में संस्कार उत्पन्न हो जाता है, इस कारण प्रत्यभिज्ञान आदि की संगति हो जाती है, सो यह कहना ठीक नहीं । इससे तो अनन्त संसार की कल्पना करने का प्रसंग होगा ।

जिनके व्यावृत्त हो जाने पर भी जो अनुवृत्त रहता है अर्थात् जिनके न रहने पर भी जो बना रहता है, वह उनसे भिन्न होता है, जैसे फूलों से सूत । बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर व्यावृत्त होते हैं, फिर भी अहमास्पद ("अहं-मै") इस प्रकार के ज्ञान का आधार अर्थात् आत्मा) ज्यों का त्यों बना रहता है, इस कारण शरीर से आत्मा भिन्न है । अभिप्राय यह है कि जैसे फूलों की व्यावृत्ति होने पर भी सूत की अनुवृत्ति रहती है, इस कारण फूलों से सूत भिन्न है, बाल शरीर के न रहने पर भी आत्मा बना रहता है, अतएव आत्मा शरीरों से भिन्न है ।

कृश हूँ, मै स्थूल हूँ,, यहाँ कृशत्व और स्थूलत्व की यद्यपि

ज्ञान अवश्य थाय छे कदाय आप ओवी हलील करवा भागता हो के "पूर्वोत्पन्न शरीर-रना संस्कार द्वारा भीन् शरीरमा संस्कारउत्पन्न थर्ध नय छे ते कारणे प्रत्यभिज्ञान (नेयदाने) ओणभीलेवु ते आदिनी संगति थर्ध नय छे" तो आपनु ते कथन पणु उचित नथी तेना द्वारा तो अनत संसारनी कल्पना करवाने प्रसंग उपस्थित थसे

नेमनी व्यावृत्ति थर्ध नवा छता पणु ने अनुवृत्त रहे छे, ओटले के नेमने अलाव अथवा नाश थर्ध नवा छता पणु ने अनुवृत्त रहे छे ओटले के नेमने अलाव अथवा नाश थर्ध नवा छतां पणु नेने सद्लाव टकी रहे छे, ते पदार्थ तेमना करता लिन्न होयछे नेमके कूले करता होरी लिन्न छे आल्यावस्था अने वद्धावस्थाना शरीर परस्पर व्यावृत्त होयछे छता पणु अहमास्पद ("हुँ आ प्रकारना ज्ञानने आधार ओटले के (आत्मा) ओवोने ओवो न रहे छे. ते कारणे आत्मा शरीरथी लिन्न छे तत्व रूप छे नेवी रीते कूलेनी व्यावृत्ति (अलाव-नाश) थर्ध नवा छता पणु होरीनी अनुवृत्ति (सद्लाव अथवा भूण स्थितिमा लिन्नताने अलाव) न रहे छे अने ते कारणे होरीने कूलेथी लिन्न

કૃશત્વાદે રહન્ત્વ સામનાધિકરણ્યદર્શનેપિ તાદૃશસામાનાધિકરણ્યાન્નદેહરૂપત્વ-
મહમાસ્પદસ્ય, ગૌણીવૃત્ત્યાપિ સામાનાધિકરણ્યમ્બોપપાઢયિતું ગચ્યત્વાત્ । અપિ
સ્વપ્નમધ્યે દિવ્યં દેવશરીરમાસાઘ દેવશરીરોચિતં ભોગં મુંજાન એવ પ્રતિવુદ્ધો
જાગરિતાવસ્થાં પ્રાપ્ય પશ્યતિ ન મે દેવશરીરં ન વા તાદૃશી ભોગસામગ્રી
કિન્તુ મનુષ્યોહમ્ ઇતિ જાનન્ દેવશરીરે વાધિતેપિ તાદૃશોહં પ્રત્યયવિપયમ્યા
વાધાત્પ્રત્યુત તમેવાહં પ્રત્યયવિપયં મનુષ્યશરીરે પશ્યન્ શરીરાદાત્મા ભિન્નો ભવતિ,
તતશ્ચ શરીરાદિભ્યો ભિન્ન આત્મા સિદ્ધો ભવતિ ઇતિ નિશ્ચિનાતિ ।

સમાનાધિકરણતા દેખી જાતી છે, ફિર મી યહ નહીં કહા જા સકતા
કિ “અહમાસ્પદ” દેહ રૂપ હી છે । ક્યોંકિ ઉપચાર સે મી ડસ પ્રકાર કી
સમાનાધિકરણતા સિદ્ધ કી જા સકતી છે । કોઈ પુરુષ સ્વપ્ન મેં દિવ્ય દેવશરીર
કો પ્રાપ્ત કરકે દેવ શરીર કે યોગ્ય ભોગ ભોગતા ભોગતા હી જાગ ઉઠતા છે ।
વહ જાગૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરકે દેખતા છે કિ—ન તો મેરા દેવ શરીર છે
ઔર ન વૈસી ભોગસામગ્રી છે । મેં તો મનુષ્ય હૂં । જવ વહ ઈસા જાનતા
છે તવ દેવ શરીર કે વાધિત હોને પર મી “અહમ્” પ્રત્યય કે વિપય મેં
કોઈ વાધા નહીં આસી । અર્થાત્ “મૈ દેવ નહીં હૂં, મૈ મનુષ્ય હૂં” ઈસ
પ્રકાર ડસકા વહ “મૈ” તો જ્યોં કા ત્યોં અવાધ રહતા છે । ઉલ્ટા ડસી
અહં પ્રત્યય કે વિપય કો મનુષ્ય શરીર મેં દેખતા હુઆ આત્મા શરીર સે
ભિન્ન હી સિદ્ધ હોતા છે । ઈસ પ્રકાર આત્મા શરીર આદિ સે ભિન્ન છે ।

વસ્તુ રૂપ માનવામા આવે છે એજ પ્રમાણે બાલશરીરનો અભાવ થઈ જવા છતા પણ
આત્મા તો એવાનેએવોજ રહે છે ને કારણે આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે ‘હુ કૃશ છું. હું
સ્થૂલ છું’ અહી કૃશત્વ અને સ્થૂલત્વની જો કે સમાનાધિકરણતા જોવામા આવે છે, છતા
પણ એમ કહી શકાય નહી કે “અહમાસ્પદ” ‘આત્મા’ દેહ રૂપજ છે કારણ કે ઔપચા-
રિક રીતે પણ આ પ્રકારની સમાનાધિકરણતા સિદ્ધ કરી શકાય છે કોઈ પુરુષ સ્વપ્નમા
દિવ્ય દેવશરીરને પ્રાપ્ત કરીને દેવશરીરને યોગ્ય ભોગોને ભોગવતો ભોગવતો જાગી જાય
છે ત્યારે તે એવુ સમજી શકે છે કે “મારૂ શરીર દેવશરીર રૂપ નથી અને એવી ભોગ
સામગ્રી પણ મારી પાસે નથી હુ તો મનુષ્યજ છું” જ્યારે તે એવુ જાણે છે ત્યારે દેવ-
શરીર વાધિત થવા છતા પણ “અહમ્” પ્રત્યેના જ્ઞાનના વિષયમા કોઈ વાધા (અવરોધ)
થતો નથી એટલે કે ‘હુ દેવ નથી હુ મનુષ્ય છું’ આ પ્રકારનો તેનો ‘અહમ્’ હું
તો જેવો હોતો તેવો જ ટકી રહે છે ઉલટાએજ અહ પ્રત્યય એના વિષયને મનુષ્ય શરીર-
મા દેખતો એવો આત્મા શરીર કરતા ભિન્નજ સિદ્ધ થાય છે આ પ્રકારે આત્મા શરીર
આદિ થી ભિન્ન છે. એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

किंच शरीरस्यात्मत्वे सुखदुःखादीनामुपभोगो न स्यात् यतो येन शरीरेण कर्मकृतं न तच्छरीरेण फलपर्यन्तं स्थीयते, कर्मकरणकालेऽतिरिक्तं शरीरमासीत् फलोपभोगसमयेचातिरिक्तं शरीरमभूदिति कर्तान्यो भोक्ताचान्य इति कृतहानिरकृताभ्यागमदोषः प्रसज्येत । अपि च शरीरस्यात्मत्वे मोक्षार्थं कस्यापि मोक्षजनककर्मणि दीक्षाचारित्रादौ प्रवृत्तिर्न स्याद् यतः शरीरनाशस्य प्रत्यक्षसिद्धतयाऽतिरिक्तस्य परलोकगामिनोऽभावनिश्रयेन कथं कोपि प्रवर्तेत । नच निष्फलैव तेषां प्रवृत्तिः तीर्थकरणधरादीनां मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शनेन निष्फल-

इसके अतिरिक्त शरीर को आत्मा मानने से सुख दुःख आदि का उपभोग नहीं हो सकेगा । जिस शरीर ने कर्म किया है वह फल के भोगने तक कायम नहीं रहता । कर्म करने के समय अलग शरीर था, फल भोगने के समय अलग शरीर हो गया । इस प्रकार कर्ता और भोक्ता कोई और ही होगा । इससे कृतहानि और अकृताभ्यागम नामक दोषों का प्रसंग होता है अर्थात् कर्म करने वाले को उसका फल नहीं भुगतना पड़ा और जिसने कर्म नहीं किया था उसे भुगतना पड़ा ।

शरीर को आत्मा मानने पर मोक्ष के लिए किसी की भी मोक्ष जनक दीक्षा चारित्र आदि कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी । क्योंकि शरीर का नाश प्रत्यक्षसिद्ध है और शरीर से भिन्न परलोकगामी का अभाव है । ऐसी स्थिति में कोई क्यों प्रवृत्ति करेगा ? उनकी प्रवृत्ति निष्फल ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । तीर्थकर और गणधर वगैरह आप्त व्यक्तियों की मोक्ष के लिये प्रवृत्ति होने से मोक्षजनक दीक्षादि प्रवृत्ति को निष्फल नहीं कहा जा सकता ।

वर्ण शरीरने आत्मा मानवार्थी सुख दुःख आदीना उपभोग नहीं थक शके ने शरीरे कर्म कर्ता छे ते शरीर कर्मना इदने लोगवी देवाय त्या सुधी टकतु नथी कर्म करती वपते अलग शरीर हुतु, इल लोगवती वपते ते शरीरने अहले भीषु न कोछ शरीर होय छे. आ प्रकारे कर्ता अकृता अने लोकता कोछ भीजे न हुशे आ प्रकारनी मान्यतामा तो “कृतहानि अने अकृताभ्यागम” नामना दोषोना प्रसंग प्राप्त थाय छे. अटले के “करे कोछ अने लोगवे कोछ” अवेो प्रसंग प्राप्त थशे

शरीरने आत्मा मानवामा आवे तो मोक्ष जनक दीक्षा, चारित्र, आदि कार्यमा कोछने प्रवृत्त थवानु मनन न थाय । कारण के शरीरनाश प्रत्यक्ष छे अने शरीरथी भिन्न परलोकगामीना (आत्मानो) अभाव छे अवेी स्थितिमा कोछ शा माटे अवेी प्रवृत्ति करे’ मोक्षजनक दीक्षादि प्रवृत्तिने निष्फल कही शकय न नहीं कारण के तीर्थकर, गणधर वगैरे आत्मोनी मोक्षने माटेनी दीक्षादि प्रवृत्ति निरर्थक होय शके न नहीं.

त्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । नच प्रतारकेण केनचित् स्वयं दीक्षादिकमादाय
 वंचितो लोकः क्रियते ख्यातिपूजादिलाभायेति वाच्यम्, कोहि एवं स्यात्
 यः जन्मपर्यन्तं क्लेशबहुलं कर्मकुर्वन्नात्मानमवसादयेत् क्लेशरूपे आत्मानं
 पातयेत वा । तदुक्तम्

विफला विश्ववृत्तिर्नो नो दुःखैकफलापि वा ।

दृष्टलाभफलानापि विप्रलंभोपि नेदृशः ॥

तस्माच्छास्त्राणां मोक्षाभिलाषिणां=महाधियां च मोक्षार्थं प्रवृत्तिदर्शना-
 दतिरिक्त आत्माऽस्तीति गम्यते । युक्त्या तर्केण प्रमाणैश्च शरीरव्यतिरिक्त-
 स्यात्मनः प्रसिद्धिः कृता । अतः प्रमाणादिसिद्धस्यात्मनः प्रसिद्धिः सर्वै-
 रेवकर्त्तव्या ।

किसी ठग ने स्वयं दीक्षा आदि लेकर अपनी ख्याति पूजा आदि
 के लिए लोगों को धोखा दिया है, ऐसा कहना उचित नहीं है। कौन ऐसा
 होगा जो जीवन पर्यन्त क्लेश की बहुलता वाला कार्य करता हुआ अपने
 आपको पीडित करे और क्लेशों के कूप में पटके। कहा भी है—“विफला-
 विश्ववृत्तिः” इत्यादि ।

विश्व की वृत्ति न निष्फल है, न एक मात्र दुःख रूप फल देने
 वाली है, न प्रत्यक्ष दिखने वाला मात्र ही उसका फल है और न यह
 ठगई है ।,

इस कारण शास्त्रों की एवं मोक्षके अभिलाषी महाबुद्धिमानपुरुषों की मोक्ष
 के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, इससे जान पड़ता है कि आत्मा शरीर से
 भिन्न है। इस प्रकार युक्ति से, तर्कों से और प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि
 की। प्रमाणसिद्ध आत्मा की प्रसिद्धि सभी को करनी चाहिए। कहा भी
 है —“युक्तिप्रमाणतर्कैश्च” इत्यादि ।

એવું કથન પણ યોગ્ય નથી કે “કોઈ ઠગે સ્વયં દીક્ષા લઈને, પોતાની ખ્યાતિ પૂજા
 આદિને માટે લોકોને દગો દીધો છે” એવો તે કોણુ હુશે કે જે જીવનપર્યન્ત કલેશની
 અધિકતાવાળું કાર્ય કરતો રહીને પોતાની જાતને પીડિત કરતો રહે અથવા કલેશોના
 કૂપમા પોતાની જાતને જ ધકેલી દે! કહ્યું પણ છે કે “વિફલા વિશ્વવૃત્તિઃ” ઇત્યાદિ
 વિશ્વની વૃત્તિ (સ સારની પ્રવૃત્તિ) નિષ્ફળ પણ નથી. એક માત્ર દુઃખરૂપ ફલ પ્રદાન કરનારી
 પણ નથી તેનું ફલ પ્રત્યક્ષ દેખાય એવું પણ નથી અને તે ઠગાઈ રૂપ પણ નથી”

તે કારણે શાસ્ત્રોની અને મોક્ષની અભિલાષાવાળા મહાબુદ્ધિમાનોની મોક્ષને માટે પ્રવૃત્તિ
 જોવામા આવે છે. તેથી જાણી શકાય છે કે આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે આરીતે યુક્તિથી, તર્કથી
 અને પ્રમાણો દ્વારા આત્માની સત્તા સિદ્ધ થાય છે. પ્રમાણસિદ્ધ આત્માની સત્તા (વિધ-

युक्तिप्रमाणतर्कैश्च ह्यात्मसिद्धिः प्रदर्शिता ।

देहातिरिक्त आत्मास्तित्वं सर्वैः प्रपद्यताम् ॥१॥

यदि शरीरव्यतिरिक्त आत्मा न स्यात्तदा बाल्यावस्थायामनुभूतस्य-
पदार्थस्य स्मरणं न स्यात्, तथा तीर्थकरादीनां शास्त्राणां च मोक्षार्थं प्रवृत्ति
न स्यात् । भवति च प्रवृत्तिरेतेषामिति प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या शरीरव्यतिरिक्ता-
त्मनः प्रसिद्धिर्भवतीति संग्रहश्लोकार्थः संक्षिप्तः विस्तरतस्तु व्याख्याग्रन्था-
देव ज्ञातव्यः ।

स्मरणं मोक्षसिद्धयर्थं प्रवृत्तिर्नैव संभवेत् ।

प्रवृत्त्या देहभिन्नात्मप्रसिद्धिः खलु दर्शिता ॥२॥

“युक्ति प्रमाण और तर्क से आत्मा की सिद्धि प्रदर्शित की गई है ।
अतः सभी को मान लेना चाहिए कि देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है ।”

यदि शरीर से भिन्न आत्मा न हो बाल्यावस्था में अनुभूत पदार्थ
का स्मरण नहीं होना चाहिए । तथा तीर्थकर आदि और शास्त्रों की मोक्षके
लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । मगर उनकी प्रवृत्ति होती है, अतः—एव प्रवृत्ति
की अन्यथानुपपत्ति से शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है । यह
संग्रह श्लोक का संक्षिप्त अर्थ है । विस्तृत अर्थ व्याख्या ग्रन्थ से ही जानना
चाहिये । कहा भी है—“स्मरणं मोक्षसिद्धयर्थं” इत्यादि ।

यदि शरीर से भिन्न आत्मा न होती तो स्मरण न होता और मोक्ष
के लिए प्रवृत्ति न होती । किन्तु प्रवृत्ति होती है, अतः आत्मा देह से
भिन्न है । इस प्रकार आत्मा की सिद्धि प्रदर्शित की गई है ।

मानता) सौम्ये स्वीकारवीज् ज्ञेय्ये, कथु पणु छे डे “युक्तिप्रमाणतर्कैश्च” धत्यादि—
युक्ति, प्रमाण अने तर्क द्वारा आत्मानु अही प्रतिपादन करवामा अण्यु छे तेथी सौम्ये
देहथी लिन्न अेवा आत्माना अस्तित्वनेा अवश्य स्वीकार करवो ज्ञेय्ये, जे आत्मा
शरीरथी लिन्न न डोय, तो आल्यावस्थाभा अनुभवेला पदार्थनु स्मरणु थपु ज्ञेय्ये नही,
तथा तीर्थकर आदिनी तथा शास्त्रोनी मोक्षने भाटे प्रवृत्तिज् रडे नही परन्तु तेमनी प्रवृत्ति
तो आदू ज् रडे छे तेथी प्रवृत्तिनी अन्यथानुपपत्तिनी अपेक्षाये शरीरथी लिन्न अेवा
आत्मानु अस्तित्व सिद्ध थाय छे संग्रह गाथानो आ संक्षिप्त अर्थ छे विस्तृत अर्थ
व्याख्याग्रन्थेमाथी ज् समजवो ज्ञेय्ये कथु पणु छे डे— “स्मरण मोक्षसिद्धयर्थं”
धत्यादि—जे शरीरथी लिन्न आत्मा न डोत तो पूवे अनुभवेदी वातनु स्मरणु न थात
अने मोक्षप्राप्ति भाटे प्रवृत्ति पणु न थात परन्तु प्रवृत्ति तो थाय छे आ प्रकारे आत्माना
अस्तित्वनु प्रतिपादन करवामा आण्यु छे

तदेवं प्रकारेण प्रत्यक्षव्यतिरिक्तप्रमाणमपि सिद्ध्यति, तादृशप्रमाणेन देहेन्द्रियमनोवाग्विषयादिभिन्नात्मास्तित्वं भविष्यति । किं तत् प्रमाणं येनात्मसद्भावः सिद्ध्यतीति चेत् परोक्षमेवेतिगृहाण । स्वपरव्यवसायित्वमिति प्रमाणलक्षणम् तद्द्विविधम् प्रत्यक्षं परोक्षं च तत्र प्रत्यक्षं चाक्षुषादि भेदेनानेक-प्रकारकम् परोक्षमपि पूर्वोक्तक्रमेण स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदात्पंच-विधम्, तादृशपरोक्षान्तर्गतानुमानेन देहाद्यतिरिक्तजीवस्य सिद्धिर्भवति, तथाहि (१) आत्मानं स्मरामीत्यादिप्रतीत्या आत्मसिद्धिः, (२) स एवायमात्मा इति प्रतीत्या आत्मास्तित्वं प्रसिद्ध्यति, (३) यदि आत्मा न स्यात्तदा

इस प्रकारसे प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण भी सिद्ध होता है । उस प्रमाण से देह, इन्द्रिय, मन, वाक् और विषय आदि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व होगा । वह प्रमाण कौन सा है ? जिससे अत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है ? ऐसा पूछते हो तो वह प्रमाण परोक्ष ही समझ लो ।

स्व और पर का निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है । प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । इनमें से प्रत्यक्ष चाक्षुष आदि भेदसे अनेक प्रकार का है । परोक्ष स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान और आगम के भेद से पाँच प्रकार का है । परोक्ष के अन्तर्गत अनुमान प्रमाण से देह आदि से भिन्न जीव की सिद्धि होती है । वह इस प्रकार है—(१) मैं आत्मा को स्मरण करता हूँ, इत्यादि प्रतीति से आत्मा की सिद्धि होती है । (२) यह वही आत्मा है, इस प्रतीति से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध

એજ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ કરતા લિન્ન એવા પ્રમાણની પણ સિદ્ધિ થાય છે. તે પ્રમાણ દ્વારા દેહ ઇન્દ્રિય, મન અને વિષય આદિથી લિન્ન એવા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થશે તે પ્રમાણ કયું છે, કે જેના દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે તે પ્રમાણને પરોક્ષ પ્રમાણ જ આહીં સમજવું. સ્વ અને પરનો નિશ્ચય કરનારા જ્ઞાનને પ્રમાણ કહે છે. તે પ્રમાણના બે ભેદ છે— (૧) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને (૨) પરોક્ષ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આક્ષુષ આદિ અનેક ભેદો વડે છે પરોક્ષ પ્રમાણના નીચે પ્રમાણે પાંચ પ્રકાર છે— (૧) સ્મરણ, (૨) પ્રત્યભિજ્ઞાન, (૩) તર્ક, (૪) અનુમાન અને (૫) આગમ. પરોક્ષ પ્રમાણના એક ભેદ રૂપ અનુમાન પ્રમાણ વડે દેહથી લિન્ન એવા આત્માનું અસ્તિત્વ આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે—

(૧) હું આત્માનું સ્મરણ કરું છું ઇત્યાદિ પ્રતીતિ દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. (૨) આ એજ આત્મા છે, આ પ્રતીતિ દ્વારા આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. (૩) જે આત્મા ન હોત, તે તેના જ્ઞાનાદિ ગુણોની ઉપલબ્ધિ ન થાત, પરંતુ જ્ઞાનાદિ ગુણો ઉપ-

तद्गुणो ज्ञानादि नोपलभ्येत, उपलभ्यते च तस्मादस्ति आत्मेति तर्कप्रमाणा-
दपि आत्मनः प्रसिद्धिर्भवतीति प्रदर्श्यानुमानेन आत्मास्तित्वं साधयति ।
(४) देहादिव्यतिरिक्तात्माऽस्ति असाधारणतद्गुणोपलब्धेः चक्षुरादीन्द्रियवदिति
कार्यलिंगकमनुमानम् यथा चक्षुरादिलब्धान्द्रियाणि अतीन्द्रियत्वान्न दृश्यते किन्तु
तदीयकार्य रूपादिविषयकं ज्ञानादिकमुपलभ्य तज्जनकचक्षुषो ग्रहणं भवति, रूपादि-
विज्ञानं सकरणकं क्रियात्वात् । पदादि क्रियावत् यथा वाऽदृश्यमानोऽपि बन्धिः
स्वकार्येण पर्वतगतधूमेन पर्वते ज्ञायते, तथा चैतन्यात्मको गुणो भूतादाववर्तमानः
स्वोपलब्ध्या स्वकारणं देहाद्यतिरिक्तात्मानं साधयति, न हि चेतनागुणोभूतादेः
पूर्वोपदेशितप्रकारेण भौतिकत्वस्य ज्ञाने खण्डनात् ।

होता है । (३) यदि आत्मा न होती तो उसके गुण ज्ञानादि उपलब्ध न होते,
किन्तु उपलब्ध हो रहे हैं, इस कारण आत्मा है, इस प्रकार तर्क प्रमाण से भी
आत्मा की सिद्धि होती है । इस प्रकार तर्क प्रमाण से आत्माका अस्तित्व दिखा
कर अनुमानसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं (४) आत्मा देह आदि से भिन्न है,
क्योंकि उसके असाधारण गुणों की उपलब्धि होती है, चक्षु आदि इन्द्रियों के
समान अनुमान कार्यलिंगक होता है । जैसे चक्षु आदि लब्धि इन्द्रियाँ
अतीन्द्रिय होने से दीखती नहीं ह, किन्तु उनका कार्य रूपादि विषयक
ज्ञान उपलब्ध होता है । उससे ज्ञान को उत्पन्न करने वाली चक्षु का ग्रहण
होता है । यथा रूपादि का ज्ञान करण पूर्वक है, क्योंकि वह क्रिया है, पदादि
क्रिया के समान । अथवा जैसे अदृश्यमान अग्नि अपने कार्य पर्वतनिष्ठ धूम
से पर्वत में जानी जाती है, उसी प्रकार चैतन्य गुण भूतों आदि में नहीं
रहता हुआ, अपनी उपलब्धि द्वारा अपने कारण रूप देहादि से भिन्न आत्मा

लब्ध थई रह्या छे, ते कारणे आत्मानु अस्तित्व छे, आ प्रकारना तर्क प्रमाणु वडे पणु आत्मानु
अस्तित्व सिद्ध थाय छे डवे अनुमान द्वारा आत्माना अस्तित्वने सिद्ध करवाभा आवे छे.
(४) आत्मा देह आदिथी सिन्न छे, कारणु के तेना असाधारणु गुणोनी उपलब्धि थाय
छे अक्षु आदि इन्द्रियोना समान अनुमान कार्यदि गक (कार्यथी ओणथाय अेवु) डोय छे.
जेमके अक्षु आदि लब्धि इन्द्रियो अतीन्द्रिय डोवाथी देणाती नथी, परन्तु तेमनु
कार्य रूपादि विषयक ज्ञान उपलब्ध थाय छे तेना द्वारा ते ज्ञानने उत्पन्न करनारी अक्षुइ-
न्द्रियनु अडणु थाय छे जेम रूपादिनु ज्ञान करणपूर्वक डोय छे, कारणु के ते क्रिया छे, पदादि
क्रियोना समान अथवा जेम पर्वतमा रहेला अदृश्य अग्निनु अस्तित्व तेना कार्य रूप धुमाडा
वडे बाणी शकय छे, अेव प्रमाणु चैतन्य गुणोनी पृथ्वी आदि भूतोमा सहलाव न डोवा
छता पणु, तेना कार्य रूप ज्ञानादि गुणोनी उपलब्धि द्वारा तेना कारणु रूप देहादिथी
सिन्न अेवा आत्मानु अस्तित्व सिद्ध करे छे आगण अे वातनु प्रतिपादन करवा

કિન્ત્વાત્મન ઇવાયમસાધારણો ગુણઃ સ ચ ચૈતન્યગુણો દેહાદાવુપલભ્યતે
 इति कार्योपलब्ध्या कारणस्य देहातिरिक्तस्यात्मनः सिद्धिर्भवति । तथाऽस्तिदेहाति
 रिक्तात्मा समस्तेन्द्रियोपलब्धार्थविषयकज्ञानदर्शनात् पंचगवाक्षो लब्धार्थसंकलनावि-
 धायी एक देवदत्तवत् यथा एक एव पुरुषो गृहे वर्तमानोऽनेकगवाक्षमार्गेण विभिन्ना-
 र्थमुपलभ्यानेकप्रकारकसद्भूतज्ञानं संकलयन् दृष्टः तथा चक्षुरादि पंचेन्द्रियमपि
 गवाक्षवत् ज्ञानसाधनं तेन तत्तदनेकविषयरूपादीनाम् तादृशरूपादिविज्ञानानां यः
 संकलनकर्ता एको देवदत्तस्थानापन्नः स एव नः परलोकस्वर्गमोक्षादिभागी
 देहाभिन्नः इति निश्चीयते । तथात्मा अर्थद्रष्टा, नेन्द्रियाणि, इन्द्रियाणां

को सिद्ध करता है । चेतना गुण, जैसा की पहले कहा जा चुका है भूतों
 आदि का नहीं है । क्योंकि ज्ञान में भौतिकता का खण्डन किया जा चुका है ।

चैतन्य आत्मा का ही असाधारण गुण है और वह उपलब्ध होता है,
 इस प्रकार कार्य की उपलब्धि से कारण की अर्थात् देह से भिन्न आत्मा
 की सिद्धि होती है । तथा आत्मा देह से भिन्न है क्योंकि समस्त इन्द्रियों द्वारा
 उपलब्ध अर्थ विषयक ज्ञान देखा जाता है, पाँच खिड़कियों द्वारा उपलब्ध
 अर्थों की संकलना करने वाले एक देवदत्त के समान ।

जैसे एक ही पुरुष घर के भीतर रह कर अनेक खिड़कियों द्वारा
 भिन्न पदार्थों को देखता है और उत्पन्न हुए उन अनेक ज्ञानों की संक-
 लना करता है, उसी प्रकार चक्षु आदि पाँच इन्द्रियां खिड़कियों के समान
 हैं, और उनसे रूपादि विषयक अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । उन सब ज्ञानों
 का देवदत्त के समान जो संकलनकर्ता है, वही हमारा परलोक-स्वर्ग मोक्ष
 आदि का भागी एवं देह से भिन्न आत्मा है ऐसा निश्चय होता है, ।

આવ્યું છે કે ભૂતાદિમાં ચેતનાગુણનો સદ્ભાવ નથી, કારણકે જ્ઞાનમાં ભૌતિકતાનું ખંડન
 કરવામાં આવી ચુક્યું છે

ચૈતન્ય, આત્માનો જ અસાધારણ ગુણ છે, અને તે ઉપલબ્ધ થાય છે આ પ્રકારે
 કાર્યની ઉપલબ્ધિ દ્વારા કારણની એટલે કે દેહથી ભિન્ન એવા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે.
 તથા આત્મા દેહથી ભિન્ન છે કારણ કે પાંચ ખારીઓ દ્વારા ઉપલબ્ધ અર્થોની સંકલના
 કરનાર એક દેવદત્તના સમાન, સમસ્ત ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપલબ્ધ થતા અર્થવિષયક જ્ઞાનનો
 સંકલન કર્તા આત્મા જ છે. તે દેવદત્તનું દૃષ્ટાન્ત નીચે પ્રમાણે છે દેવદત્ત નામનો એક
 એક પુરુષ પાંચ ખારીઓવાળા એક ઘરમાં રહે છે તે દેવદત્ત તે પાંચ ખારીઓ દ્વારા
 બુદ્ધા બુદ્ધા પદાર્થનું નિરીક્ષણ કરે છે, અને તે રીતે ઉત્પન્ન થયેલાં અનેક જ્ઞાનોની સંકલના
 કરે છે એજ પ્રમાણે ચક્ષુ આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો ખારીઓ જેવી છે, દેહ ઘર સમાન છે અને

विनाशेषि तदुपलब्धार्थविषयकस्मरणसद्भावात् गवाक्षाभावेपि गवाक्षमार्गेण
संप्राप्तार्थस्मरणकर्तृदेवदत्तवत् । यः पुरुषोऽयं पदार्थमिदानीं चक्षुरादिद्वाराऽनुभवति
स एव पुरुषः कालान्तरेऽनुभवसाधने विनष्टेषु तं पदार्थं स्मरति नान्योऽ-
न्योपलब्धमर्थं स्मरतीति नः सर्वेषां प्रसिद्धम् नान्यदृष्टं स्मरत्यन्य इति
नियमात् । तदिह यदि कदाचिदिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्तृणि भवेयुस्तदा चक्षुषोप-

तथा अर्थद्रष्टा आत्मा है, इन्द्रियाँ नहीं क्योंकि इन्द्रियों का विनाश हो
जाने पर भी उनके द्वारा उपलब्ध अर्थ का स्मरण होता है, गवाक्ष के
अभाव में भी गवाक्ष मार्ग से देखे हुए अर्थ का स्मरण करने वाले
देवदत्त के समान । जो पुरुष जिस पदार्थ को इस समय चक्षु आदि इन्द्रियों
के द्वारा अनुभव करता है, वही पुरुष कालान्तर में उस अनुभव के साधन
का नाश हो जाने पर भी स्मरण करता है । एक पुरुष दूसरे के द्वारा
अनुभूत पदार्थ का स्मरण नहीं कर सकता । यह सत्य हम सब को
निर्विवाद सिद्ध है । “अन्य के देखे को अन्य स्मरण नहीं करता” ऐसा नियम है ।

इस नियम के अनुसार यहाँ विचार करें । यह इन्द्रियाँ स्वयं ही
अनुभव करने वाली देखने वाली होती, तो चक्षु का विनाश हो जाने पर
कालान्तर में उसके द्वारा देखे हुए पदार्थ का स्मरण किसी भी प्रकार
संगत नहीं हो सकता था । ज्ञान का कर्त्ता चक्षु है, और वह विनष्ट हो

ते इन्द्रियो द्वारा जे ज्ञान थाय छे तेनो स कलनकर्त्ता आत्मा छे. ते आत्मा ज परलोक
भागी स्वर्ग मोक्ष आदिमा आपणु साथीदार छे अने देहुथी लिन्न छे

तथा इन्द्रियो अर्थद्रष्टा नथी पणु आत्माज अर्थद्रष्टा छे, कारण के इन्द्रियोनो
विनाश थर्ष जवा छता पणु तेमना द्वारा उपलब्ध थयेला अर्थनु विस्मरण थतु नथी.
जेम भारीओनो नाश थवा छता पणु ते भारीओभाथी देखेला अर्थनु देवदत्तने विस्मरण
थतु नथी, जेज प्रमाणे इन्द्रियोनो नाश थवा छता पणु तेमना द्वारा उपलब्ध
थयेला अर्थनु पणु विस्मरण थतु नथी जे व्यक्ति जे पदार्थनो अत्यारे यक्षु आदि
इन्द्रियो द्वारा अनुभव करे छे, ते पुरुषनी ते इन्द्रियोनो नाश थर्ष जवा छता पणु-
अनुभवना साधननो नाश थर्ष जवा छता पणु- ते अनुभवनु स्मरण करी शक्तो होय छे
जेक पुरुष, भीज पुरुष द्वारा अनुभूत पदार्थनु स्मरण करी शक्तो नथी, आ ज्ञातनो
तो आपणु केछ पणु प्रकारना विवाह विना स्वीकार करी लट्ठो छीजे. “जेके देखेला पदा-
र्थनु स्मरण भीज व्यक्ति करी शक्ती नथी,” जेवो नियम छे

आ नियम प्रमाणे विचार करवामा आवे तो इन्द्रियो, भूतो अने देहु करता
आत्मानु अलग अस्तित्व आ प्रकारे सिद्ध थाय छे- जे इन्द्रियो पोते ज रूप, स्पर्श
आदिनो अनुभव करनारी होत, तो यक्षुनो विनाश थर्ष जता, कालान्तरे तेणु देखेला
पदार्थनु स्मरण केछ पणु प्रकारे स लयी शक्त नही जेवी रीते देवदत्त द्वारा देखवामा

लब्धार्थस्य स्मरणं चक्षुषो विनाशेपि कालान्तरे संजायमानं कथमिवोपपत्ति पदवीं लभेत ज्ञानकर्तृचक्षुस्तच्च विनष्टमिति तस्य चक्षुषोऽभावे तस्य रूपादेः स्मरणं त्वगादीन्द्रियाणां कथं स्यात् यथा देवदत्तपरिदृष्टस्यार्थस्य स्मरणं यज्ञदत्तादेर्न भवति तद्वत् दृश्यते चक्षुषो विनाशेपि कालान्तरे रूपादीनां स्मरणमिति निश्चीयते देहेन्द्रियादि भूताद्भिन्न आत्मा इति ।

तथा अर्थापत्तिप्रमाणेनापि देहादिव्यतिरिक्तजीवस्य ज्ञानेच्छा, प्रत्यादि गुणवतः सिद्धिरिति निर्णीयते तथाहि मनुष्यादि पुत्तलिकायां मृत्तिकादि निर्मितायां पृथिव्यादि समस्ताविकलभूतसमुदाये विद्यमानेऽपि सुखदुःखेच्छा प्रयत्न ज्ञानादिगुणकार्याणां सद्भावादर्शनात् ।

गई अब उसके अभाव में पूर्वदृष्ट, रूप आदि का स्मरण स्पर्शन आदि इन्द्रियों को कैसे हो सकता है, जैसे देवदत्त द्वारा देखे अर्थ का स्मरण यज्ञदत्त आदि को नहीं होता है। किन्तु चक्षु केन रहने पर भी कालान्तर में रूप का स्मरण होता है। इस कारण यह निश्चित होता है कि आत्मा देह इन्द्रिय और भूतों से भिन्न है।

अर्थापत्ति प्रमाण से भी देह आदि से भिन्न जीव की सिद्धि होती है। वह इस प्रकार मृत्तिका की बनी हुई मनुष्य आदि की पुतली में पृथिवी आदि समस्त भूतों का समुदाय होने पर भी सुख दुःख इच्छा प्रयत्न ज्ञान आदि गुण कर्मों का सद्भाव नहीं देखा जाता। अतएव सामर्थ्य से ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्यस्वरूप आत्मा पाँच महाभूतों से भिन्न है। वह आत्मा परलोकगामी है।

आवेला पदार्थनु स्मरणु यज्ञदत्त आदिने थर् शकतु नथी, अेव प्रमाणे ज्ञानना कर्तानो (चक्षु आदिने) विनाश थर् गया आद, तेना द्वारा देभेला इप आदिनु स्मरणु स्पर्शो-न्द्रिय आदि द्वारा केवी रीते थर् शके? परन्तु अे वात तो सौने विदित छे के चक्षुने नाश थवा छता पणु कालान्तरे इपनु स्मरणु थायछे. तेथी अे वात निश्चित थाय छे के देह, धन्द्रियो अने लूतोथी सिन्न अेवा आत्मानु अस्तित्व छे.

अर्थापत्ति प्रमाणेना आधार लधने पणु आत्माने देह आदिथी सिन्न सिद्ध करी शकय छे जेभके माटीमाथी अनावेदी माणुस आदिनी पुतणीमां पृथ्वी आदि पांचे लूतोने समुदाय मोजूद डोवा छता पणु ते पुतणीमा सुष, दु ष, ध्रिष्ठा, प्रयत्न, ज्ञान आदि गुणेने सद्भाव जणुतो नथी आ दृष्टान्त द्वारा अे वात सिद्ध थाय छे के चैतन्य स्वरूप आत्मा पाच महालूतोथी सिन्न छे ते आत्मा परलोकगामी छे

अतः सामर्थ्यादवसीयते अस्ति पंचमहाभूतसमुदायाद्भिन्न आत्मा कश्चित्सुखदुःखेच्छाप्रयत्नधर्माधर्मसंस्कारज्ञानादिगुणानां परिणामि कारणं पदार्थः यस्मिन्नेते गुणाः तादात्म्येन परिणमन्ते सचात्मा परलोकादि गामी । सुखमहमस्वाप्सम् न किञ्चिद्वेदिषमिति सौषुप्तिकपरामर्शानुमितसुषुप्तिकालिकसुखादि प्रत्यक्षव्यक्त्या जाग्रत्कालेऽहं सुखीति प्रत्यक्षव्यक्त्या चातिरिक्तात्मसिद्धिर्भवति । तथाऽस्ति अतिरिक्त आत्मा शरीरस्य भग्न क्षतादिजातेषु पुनः संरोहणपुष्ट्यादि दर्शनादित्याद्यनुमानेन चात्मास्तित्वं प्रत्येमि । न च सुखादीनां तादात्म्यकारणं देहः मृतशरीरादौ सुखादीनामदर्शनादित्याद्यनेकहेतुभिः पूर्वशरीरादीनामात्मस्वरूपतायानिराकृतत्वात् एवं प्रत्यक्षानुमानादिपूर्वकार्थापत्तिप्रमाणेन तदस्तित्वं प्रति-

इसके अतिरिक्त “मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं चला” इस प्रकार सोने वाले के ज्ञान से अनुमान होता है कि सुप्त अवस्था में सुख की अनुभूति होती है । जागृति के समय “मैं सुखी हूँ” इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इससे भी आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है ।

तथा आत्मा है क्योंकि भग्न और क्षत हो जाने पर भी पुनः भर जाना एवं पुष्टता आदि होना देखा जाता है । तात्पर्य यह है कि सजीव शरीर में कोई घाव हो जाय तो भर जाता है क्षीणता हो जाय तो दूर होकर पुष्टता हो जाती है निर्जीव में यह सब नहीं होता । इत्यादि अनुमानों से मैं आत्मा का अस्तित्व जानता हूँ ।

सुख आदि का उपादान कारण देह है, यह कहना उचित नहीं क्योंकि मृतक शरीर में सुखादि नहीं देखे जाते । इत्यादि अनेक हेतुओं से पहले शरीर आदि की आत्मरूपता का निषेध किया जा चुका है । इस प्रकार

वणी “हु सुभेथी सूतो, भने कर्ध णणर पणु न पडी,” आप्रकारना शयन करनारना ज्ञान द्वारा येवु अनुमान थध शके छे डे- सुभावस्थामा सुभनी अनुभूति थाय छे जगृतिना समयमा तो “हु सुभी छु ” आ प्रकारना प्रत्यक्ष अनुभव थाय छे ते कारणे पणु आत्मानी सिन्नता सिद्ध थाय छे

आत्मानु अस्तित्व आ प्रकारे पणु सिद्ध करी शक्य छे- मणुव शरीरमा डेध जग्याये घा वाग्ये होय, तो ते घा भरार्ध जय छे, शरीरमा डेध कारणे क्षीणता आवी गध होय तो ते क्षीणता हर थधने पुष्टता आवी जय छे निर्जवमा आ णधुं सलवी शकतु नथी आ प्रकारना अनुमानो द्वारा आत्मानु अस्तित्व जणु शक्य छे

“सुभ आदिनु उपादान कारणे देह छे,” आ कथन उचित नथी कारणे डे मृत शरीरमा सुभादिना अनुभव थतो जेवामा आवतो नथी कथ्यादि अनेक हेतुओ (कारणो)

पादितं भवति । प्रमाणैर्विज्ञातार्थोऽन्यथाऽनुपपन्नः सिद्धोऽभवन् अदृष्टं कारणान्तरं कल्पयति सा अर्थापत्तिः प्रमाणमिति । अर्थापत्तेस्तु लक्षणमिदम्

प्रमाणपदकविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथाभवन् ।

अदृष्टं कल्पये दन्यं सार्थापत्ति रूदाहता ।

उपपाद्यज्ञानेनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः ।

यथा जीवतो देवदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिःशास्त्रादवगतं गृहे च प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते तथा च जीवतः वहिः सत्त्वमन्तराशतवर्षजीवितस्यानुप-

प्रत्यक्ष अनुमान आदि पूर्वक अर्थापत्तिप्रमाण से आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है ।

प्रमाण से सिद्ध पदार्थ जिस अदृष्ट पदार्थ के विना न होता हुआ उसकी कल्पना करवाता है, उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं । अर्थापत्ति क लक्षण है —“प्रमाणपदकविज्ञातो” इत्यादि ।

छह प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से कोई पदार्थ सिद्ध हो और जिस पदार्थ के विना उपपन्न न हो सकता हो, उससे उस अदृष्ट पदार्थ की कल्पना की जाती है । यही अर्थापत्ति प्रमाण है । अर्थात् उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना करना अर्थापत्ति है । जैसे जीते हुए देवदत्त का सौ वर्ष तक जीवित रहना ज्योतिष शास्त्र से जाना है । वह घर में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । ऐसी स्थिति में उसका घर से बाहर होना निश्चित होता है, क्योंकि बाहर हुए विना वह जीते हुए शतवर्ष जीवी

द्वारा शरीर आदिनी आत्मरूपतानो अस्वीकार आगणना कथन द्वारा करवाभां आण्यो छे आ प्रकारे प्रत्यक्ष अनुमान आदि पूर्वक अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा आत्मानु अस्तित्व प्रतिपादित करवाभां आण्यु छे

प्रमाण द्वारा सिद्ध पदार्थ के अदृष्ट पदार्थ विना—के अदृष्ट पदार्थ न होय ते छता पणु तेनी कल्पना करावे छे, तेने “अर्थापत्ति प्रमाण” कहे छे अर्थापत्तिनु लक्षणु कहु छे—“प्रमाणपदकविज्ञातो” इत्यादि छ प्रमाणोभांना केछ पणु प्रमाण द्वारा केछ पदार्थनु अस्तित्व सिद्ध थयेलु होय, अने के पदार्थना विना उपपन्न न थथ शक्ते होय, तेना द्वारा ते अदृष्ट पदार्थनी कल्पना करी शकयछे आ प्रकारना लक्षणुवाणु अर्थापत्ति प्रमाणु छे अदृष्ट के उपपाद्यना ज्ञान वडे उपपादकनी कल्पना करवी तेनु नाम अर्थापत्ति छे. केभडे केछ देवदत्त नामना माणुसनु १०० वर्षनु आयुष्य ज्योतिषशास्त्र द्वारा प्रताववामा आण्यु छे. ते देवदत्त घरमा प्रत्यक्ष देखातो न होय, त्यारे ते घरनी अहार

पन्नत्वाद्बहिः सत्त्वं कल्प्यते, से यं दृष्टार्थापत्तिश्रुतार्थापत्तिभेदेन द्विधा तत्र दृष्टार्थापत्तेरुदाहरणं दर्शितमेव । श्रुतार्थापत्तेस्तु, स्वर्गकामो धर्ममाचरेत्” इत्यादिकं तथाहि क्षणप्रध्वंसि दानजीवरक्षादेः कालान्तरभावि स्वर्गादिफलं प्रतिजनकत्वमन्यथानुपपन्नमिति अर्थापत्तिप्रमाणेन दानस्वर्गयोर्मध्यवर्त्यपूर्वं कल्पितं भवति तत्रैवोदाहृतप्रयोगे । एवमागमेनापि देहादिव्यतिरिक्तात्मसिद्धिर्भवति तथा च स्वकीयागमः “अत्थि मे आया उववाइये” अस्ति मे आत्मा परलोकगामीति । परागमोपि भवति”

आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च ॥

नहीं हो सकता । अर्थापत्ति दो प्रकार की है—दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति । दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण ऊपर दिखलाया ही जा चुका है । श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है—“स्वर्ग का अभिलाषी धर्म का आचरण करे” इत्यादि । क्षणविनश्वरदान तथा जीवरक्षा आदि कालान्तर में होने वाले स्वर्ग आदि फलों के जनक नहीं हो सकते इस प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण से दान जीवरक्षा और स्वर्ग के मध्यवर्ती अपूर्व की कल्पना की जाती है । उसी उदाहृत प्रयोग में इसी प्रकार आगम से भी देह आदि से भिन्न आत्मा की सिद्धि होती है स्वकीय आगम इस प्रकार है—“मेरा आत्मा परलोकगामी है” परकीय आगम से भी यही सिद्ध होता है—“आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादि ।

જ હોયો ભેદએ એવુ નિશ્ચિત થાય છે કારણ કે તેનુ સો વર્ષનુ આયુષ્ય હોવાથી તેને મરી ગયેલો માની શકાય એમ નથી અને ધરમા તેનુ અસ્તિત્વ નથી તેથી તે બહાર ગયો હશે, તે વાત નક્કી થઈ જાય છે અર્થાપત્તિ એ પ્રકારની કહી છે— (૧) દૃષ્ટાર્થાપત્તિ અને (૨) શ્રુતાર્થાપત્તિ દૃષ્ટાર્થાપત્તિનુ ઉદાહરણુ તેા ઉપર આપવામા આવ્યુ છે શ્રુતાર્થાપત્તિનુ ઉદાહરણુ આ પ્રમાણે છે— “સ્વર્ગની અભિલાષા રાખનાર વ્યક્તિએ ધર્મનુ આચરણુ કરવુ ભેદએ,” ઇત્યાદિ “ક્ષણુવિનશ્વર દાન તથા જીવરક્ષા આદિ કાલાન્તરે ઉદ્ભવનાર સ્વર્ગ આદિ ફલોના જનક થઈ શકતા નથી” આ પ્રકારના અર્થાપત્તિ પ્રમાણુ વડે દાન’ જીવજ્ઞા અને મોક્ષના મધ્યવર્તી અપૂર્વાની કલ્પના કરાય છે

એજ પ્રમાણે આગમ દ્વારા પણ દેહ આદિથી ભિન્ન આત્માના અસ્તિત્વનુ પ્રતિપાદન કરાય છે સ્વકીય આગમ આ પ્રમાણે કહે છે— “મારો આત્મા પરલોકગામી છે” પરકીય આગમ દ્વારા પણ એજ વાત સિદ્ધ થાય છે કે— “આત્માન રથિન વિદ્ધિ” ઇત્યાદિ—

विज्ञानसारथि र्यस्तु, मनः प्रग्रहवान्नरः ।

सोध्वनः परमाप्नोति, तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” अयमात्मा सर्वानुभूरित्यादि । न चार्थापत्तेः प्रमाणत्वस्य परकीयागमप्रामाण्यस्यानुपगमात्कथं तयो रूपन्यासः क्रियते इति वाच्यम् अर्थापत्तेरनुमानान्तर्भावान्नपार्थक्येन प्रमाणात्ता तथाऽविरुद्धांशे परकीयागमस्य स्वीकारेपि क्षत्यभावात् परकीयागमस्वीकारे यत्र स्वमतस्य हानिस्तत्रैव तस्याप्रामाण्यम् किन्तु स्वगृहकलहे तेन विवादः, आत्मविषये तु न,

“आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ समझो । बुद्धि को सारथि समझो और मन को पगहीर रस्सी-लगाम समझो ।”

जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथिवाला और मन रूपी पगही वाला है, वह मार्ग से चल कर “षट्” को प्राप्त कर लेता है । वही विष्णु का परमपद है ।”

तथा “स आत्मा तत्त्वमसि अयमात्मा सर्वानुभूः” इत्यादि आगमों से भी आत्मा सिद्ध होता है ।

अर्थापत्ति और परकीय आगम की प्रमाणात्ता आपने स्वीकार नहीं की है फिर उनका उल्लेख क्यों कहते हो ? ऐसा नहीं कहना चाहिए । अर्थापत्ति अनुमान के ही अन्तर्गत है, अतः वह पृथक् प्रमाण नहीं है । तथा अविरुद्ध अंश में परकीय आगम को स्वीकार करने में भी कोई हानि नहीं है । परकीय आगम को स्वीकार करने पर जहाँ स्वमत की हानि होती हो

“आत्माने रथी समझे, शरीरने रथ समझे, बुद्धिने सारथि समझे अने मनने पगही (लगाम) समझे”

“जे मनुष्य विज्ञान रूपी सारथीवाणो छे, अने मन रूपी लगाम वाणो छे, ते योग्य मार्गे आलीने “षट्” ने (भोक्षने) प्राप्त करी ले छे अज विष्णुनुं परमपद छे.”

तथा— “स आत्मा तत्त्वमसि, अयमात्मा सर्वानुभूः” इत्यादि आगमो वडे पणु आत्मा सिद्ध थाय छे

प्रश्न— अर्थापत्ति अने परकीय आगमोनी प्रमाणात्तानो आप स्वीकार करता नथी. छतां अही’ आपे तेमनो उद्वेग शा कारणे कुर्यो छे.’

उत्तर— अर्थापत्तिनो अनुमानमा ज समावेश थर्छ नय छे तेथी तेने अलग प्रमाण रूप मानी शक्य नही तथा अविरुद्ध अशमा (जे भावतमां विरोध ज नथी तेमा) परकीय आगमनो स्वीकार करवामा पणु कोछ वाधो नथी परकीय आगमनो स्वीकार करवाथी न्या स्वमतने हानि थती होय, त्याज परकीय आगमने अप्रमाणु रूप मानवामा आवे छे आपणु धरना डलडमा तेनी साथे विवाद छे, आत्माना विषयमां

आवयो रुभयोरेव मोक्षस्वीकारात् अमोक्षवादिभिः सह शास्त्रार्थे सर्वे वयं दार्शनिकाः संभूय ताननात्मवादिनोऽपसारयामः यावता स्वर्गनरकमोक्षादीनां सद्भावो भवेदिति कृत्वा परस्याप्यत्र चर्चाकृता । किं बहुना प्रमाणोपन्यासे नात्मास्तित्वप्रसाधनाय, प्रमाणशेखरेण प्रत्यक्षेणैव साधनसंभवादात्मनस्तथाहि आत्मगुणो ज्ञानेच्छा प्रयत्नादिः मानसप्रत्यक्षेणैव प्रत्यक्षी क्रियते, गुणगुणिनो-श्चैकत्वादात्मापि मानस प्रत्यक्ष एव । स आत्मा धर्माधर्मयोराश्रयोपि कारणं तथा विशेषगुणानां ज्ञानादीनां सम्बन्धात्प्रत्यक्षो भवतीति । तदुक्तं “धर्माधर्माश्रयो-

वहीं वह अप्रमाण होता है । अपने घर के कलह में उसके साथ विवाद है । आत्मा के विषय में नहीं, क्योंकि हम दोनों ही मोक्ष को स्वीकार करते हैं । जो मोक्ष नहीं मानता, उनके साथ शास्त्रार्थ होने पर हम सभी दार्शनिक इकट्ठे होकर उन अनात्मवादियों को भगाते हैं जिससे स्वर्ग, नरक और मोक्ष आदि का सद्भाव सिद्ध हो जाय । इस कारण यहाँ दूसरों की भी चर्चा की गई है ।

आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिये बहुत से प्रमाणों की क्या आवश्यकता है ? प्रधान प्रमाण प्रत्यक्ष से ही आत्मा की सिद्धि हो सकती है वह इस प्रकार—ज्ञान इच्छा और प्रयत्न आदि आत्मा के गुण मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्रत्यक्ष किये जाते हैं । और गुण तथा गुणी एक होने के कारण आत्मा भी मानस प्रत्यक्ष ही है । वह आत्मा धर्म और अधर्म का आश्रय होता हुआ भी कारण है तथा ज्ञानादि विशेष गुणों के सम्बन्ध से

विवाद नहीं, कारणों के अन्तर्गत पक्षों मोक्षनो तो स्वीकार न करीये छीये न दोड़ो मोक्षमा मानता नहीं, तेमनी साथे न्यारे शास्त्रार्थ करवानो प्रसज उल्लवे छे, त्यारे अन्ते सधणा दार्शनिको लेगा थधने ते अनात्मावादीओना मतनु न उन करीये छीये नना द्वारा स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदिनो सद्भाव सिद्ध थध नय, जेवा स्वकीय आगमो अने परकीय आगमोनी अडी चर्चा करवामा आवी छे.

आत्मानु अस्तित्व सिद्ध करवा माटे धणु प्रमाणोनी शी आवश्यकता छे ? मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष द्वारा न आत्मानु अस्तित्व सिद्ध थध शके छे ते आ प्रकारे सिद्ध थाय छे आत्माना ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि गुणो मानसप्रत्यक्ष द्वारा न प्रत्यक्ष कराय छे तथा गुण अने गुणी अेक होवाने कारणे आत्मा पणु मानस प्रत्यक्ष न छे ते आत्मा धर्म अने अधर्मनो आश्रय भूत थतो थको कारण छे तथा ज्ञानादि विशेष गुणोना न न धथी तेनो पणु प्रत्यक्ष इपे अनुभव थाय छे उहु पणु छे ते विशेष गुणोना न न धथी

ધ્યક્ષો વિશેષગુણયોગતઃ” યથા રૂપાદિગુણાનાં ચક્ષુરિન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનવિષયતયા પ્રત્યક્ષ
 इति तादृशरूपादि गुणवान् घटादिरपि प्रत्यक्ष एव भवति न तत्र तस्य घटादेः
 प्रत्यक्षत्वे कस्यचित् विवादः प्रमाणान्तरान्वेषणं च क्रियते तथा ज्ञानादीनां
 मानसप्रत्यक्षत्वे तदभिन्नस्यात्मनोपि मानसप्रत्यक्षत्वमेव एवમહં સુખી દુઃખી
 त्यादिरूपेणात्मनो मानસપ્રત્યક્ષગ્રાહ્યત્વમેવ વર્તતે इति न प्रमाणान्तरान्वेषणमिति ।

નૈયાયિકમતે ગુણદ્રવ્યયોર્ભેદાત્ મનસામુખાદીનાં ગ્રહણં તેનૈવ ચ મનસા
 सुखाधिकरणस्य जीवस्यापि ग्रहणं जायते जैनमते तु गुणगुणिनो रभेदान्मनसा-
 सुखादिप्रत्यक्षे संवृत्ते सुखाद्यभिन्नस्य जीवस्यापि ग्रहणं भवत्येवेत्यनयोर्मतयोर्भेदः

उसका भी प्रत्यक्ष होता है । कहा भी है—“विशेष गुणो के सम्बन्ध से
 धर्म और अधर्म का आश्रय (आत्मा) भी प्रत्यक्ष ही है । जैसे रूप आदि
 गुणों का चक्षुरिन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय होने से प्रत्यक्ष होता है, उसी
 प्रकार रूपादि गुणों वाले घटादि का भी प्रत्यक्ष ही होता है । घट आदि
 की प्रत्यक्षता में न किसी को विवाद है, और न किसी दूसरे प्रमाण की
 गवेषणा की जाती है, उसी प्रकार जब ज्ञानादि गुण मानस प्रत्यक्ष है तो
 उनसे अभिन्न आत्मा भी मानसप्रत्यक्ष ही है । इस प्रकार “मैं सुखी हूँ,
 दुखी हूँ” इत्यादि रूप से आत्मा भी मानस प्रत्यक्ष से ग्राह्य ही है ।
 अतएव अन्य प्रमाणों की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

नैयायिक मत में गुण और द्रव्य का भेद माना गया है । वहां मन
 से सुख आदि का ग्रहण होता है और उसी मनसे सुख के आधारभूत
 जीव का भी ग्रहण होता है । जैनमत में गुण और गुणी कथंचित् अभिन्न

ધર્મ અને અધર્મનો આશ્રય (આત્મા) પણ પ્રત્યક્ષ જ છે. જેવી રીતે રૂપ આદિ ગુણો,
 ચક્ષુરિન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાનનો વિષય હોવાથી, તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે, એજ પ્રમાણે
 રૂપાદિ ગુણોવાળા ઘટાદિ પણ પ્રત્યક્ષ જ થાયછે ઘટ (ઘડો) આદિની પ્રત્યક્ષતામાં કોઈને
 વિવાદ કરવા જેવું પણ લાગતું નથી અને બીજા પ્રમાણની શોધ પણ કરવી પડતી
 નથી, એજ પ્રમાણે જો જ્ઞાનાદિ ગુણો માનસ પ્રત્યક્ષ હોય, તો તેમનાથી અભિન્ન એવો
 આત્મા પણ માનસપ્રત્યક્ષ જ છે એજ પ્રકારે “હું સુખી છું, દુઃખી છું” ઇત્યાદિ રૂપે
 આત્મા પણ માનસપ્રત્યક્ષ વડે ગ્રાહ્ય જ છે તેથી અન્ય પ્રમાણોને શોધવાની જરૂર જ
 રહેતી નથી.

નૈયાયિક મતમાં ગુણ અને દ્રવ્યમાં ભેદ માનવામાં આવેલ છે તે મત પ્રમાણે મન
 વડે સુખ આદિનું ગ્રહણ થાય છે અને એજ મન વડે સુખના આધાર ભૂત જીવનું પણ
 ગ્રહણ થાય છે જૈનમત પ્રમાણે તો ગુણ અને ગુણી કેટલેક અંશે અભિન્ન છે. તેથી સુખા-

अनयोरभेदोऽप्यस्ति कथम् उभयोः प्रत्यक्षविषयत्वस्य समानत्वात् यथा नैयायिक-
मते मानसप्रत्यक्षविषयआत्मा तथाऽनेकान्तमतेपि मानसप्रत्यक्ष एवेति । देहः
स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः । मम देहोऽयमित्युक्तिः संभवेदौपचारिकी
इत्यादिना देहस्वरूपत्वमात्मन उक्तम्, उक्तं च—मम देह इत्यस्याः प्रतीते-
रौपचारिकत्वं तन्न सम्यक्, मम देह इत्यादि प्रतीत्या देहभिन्नत्वेनैव समर्थनात्
संभवेदप्यौपचारिकत्वं यदि मुख्ये कश्चिद्बाधको भवेत् शरीरात्मनोर्भेदस्य—प्रमाणैः
साधनात् मम शरीरमित्यस्य मम गृहमितिवद्भेदविषयत्वेन मुख्यत्वस्यावाध-

हैं, अतएव सुखादि का प्रत्यक्ष होने पर सुखादि से अभिन्न जीव का भी
ग्रहण हो ही जाता है । इस प्रकार इन दोनों मतों में भेद है । मगर
दोनों में अभेद है । कैसे ? दोनों में प्रत्यक्षविषयता समान है । जैसे
नैयायिक मत में आत्मा मानस प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार अनेकान्तमत में भी
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है ।

“स्थूलता आदि के योग से देह ही आत्मा है, उससे अलग आत्मा
नहीं है । “मम देहोऽयम्” अर्थात् यह मेरी देह है, इस प्रकार का कथन
उपचार से होता है” यहां आत्मा को देह स्वरूप कहा है और “मेरा देह”
इस प्रकार की प्रतीति को उपचरित कहा है । यह कथन समीचीन नहीं
है । मेरी देह इत्यादि प्रतीति से देह से भिन्न ही आत्मा का समर्थन
किया गया है । जब मुख्य में बाधा आती है तभी कोई प्रतीति उपचरित
मानी जाती है । किन्तु शरीर और आत्मा का भेद प्रमाणों द्वारा सिद्ध
किया जा चुका है, अतएव “मेरा घर” इस प्रतीति के समान “मेरा शरीर

दिने प्रत्यक्ष अनुभव थाय त्वादे सुभादिथी अलिन्न एवा एवतु पाणु अहणु थर्ष नय छे
आ प्रकारे ते अन्ने भतोमा लेह छे छता ते अन्नेमा अलेह पाणु छे डेवी रीते अलेह
छे? अन्नेमां प्रत्यक्ष विषयता समान छे. जेवी रीते नैयायिक मतमा आत्माने मानस-
प्रत्यक्ष मानवामा आव्ये छे, अे न प्रमाणे अनेकान्त मतमा पाणु स्वसंवेदन प्रत्यक्ष छे

“स्थूलता आदिना योगथी देह न आत्मा छे, तेनाथी अलग आत्मानु अस्तित्व
नथी ” “मम देहोऽयम्” अटले के “आ भारे देह छे,” आ प्रकारनु कथन औपचारिक
रीते थाय छे अही आत्माने देहस्वरूप कही छे अने “भारे देह” आ प्रकारना कथनने
औपचारिक कहेवामा आव्यु छे आ कथन उचित नथी “भारे देह” इत्यादि प्रतीति
द्वारा देहथी भिन्न एवा आत्मानु न समर्थन करवामा आव्यु छे न्यादे मुख्यमा बाधा
(अपराध, भुङ्केली) आवे छे, त्वादे कथ प्रतीतिने उपचरित मानवा आवे छे परन्तु
शरीर अने आत्मानी भिन्नता प्रमाणे द्वारा सिद्ध करवमा आवी चुकी छे. तेथी “भाइ
घर” आ प्रतीतिना समान “भाइ शरीर” आ प्रतीति पाणु शरीर अने आत्माना लेहनुं
न प्रतिपादन करे छे. तेने मुख्य प्रतीति मानवामा कथ वाधा नथी

नादिति । यदप्युक्तं न भूतभिन्नं चैतन्यं भूतकार्यत्वाद् घटवदिति तन्न सम्यक्, तादृशानुमाने भूतकार्यत्वादिति हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात् यत्र हेतुः पक्षे न भवति अर्थात् हेत्वभाववान्पक्षः स्वरूपासिद्धिर्यथागव्दोगुणश्चाक्षुपत्वात् अत्र चाक्षुपत्वस्य हेतोः शब्दात्मकपक्षेऽभावेन स्वरूपासिद्धत्वं चाक्षुपत्वस्य, शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रिय-जन्यज्ञानविषयत्वस्वरूपश्रावणत्वदर्शनेन चाक्षुपत्वाभावाद्भवति स्वरूपासिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य तथाभूतकार्यत्वस्थ हेतोः पक्षे चैतन्येऽभावेन स्वरूपासिद्धत्वात् । चैतन्यं न भूतकार्यम् अतद्गुणत्वात् तथा संकलनाप्रत्ययाभावप्रसंगादिति स

यह प्रतीति भी शरीर और आत्मा के भेद को विषय करती है । इसे मुख्य प्रतीति मानने में कोई बाधा नहीं है ।

तुमने यह जो कहा कि—चैतन्य भूतों से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह भूतों का कार्य है, जैसे घट, सो ठीक नहीं क्योंकि यहां “भूतकार्यत्व” हेतु स्वरूपसिद्ध है । जहां हेतु पक्ष में नहीं रहता वहां हेतु का अभाव होने से पक्ष में स्वरूपसिद्धि होती है । जैसे “शब्द गुण है, क्योंकि वह चाक्षुष है ।” यहां चाक्षुषत्व हेतु शब्द रूप पक्ष में न रहने के कारण स्वरूपसिद्ध है । शब्द श्रोत्रेन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय होने से श्रावण है । उसमें चाक्षुषता नहीं है, अतएव वह स्वरूपसिद्ध है । इसी प्रकार “भूत-कार्यत्व” हेतु चैतन्यरूप पक्ष में नहीं रहता, अतएव वह भी स्वरूपसिद्ध है । चैतन्यभूतों का कार्य नहीं है क्योंकि उसमें भूतों के गुण नहीं पाये जाते । तथा चैतन्य यदि भूतों का कार्य होता तो संकलनाप्रत्यय का अभाव होता, इस प्रकार विरोधी हेतुओं के विद्यमान होने से चैतन्य भूतों का कार्य नहीं है किन्तु ज्ञानादि आत्मा के ही कार्य हैं ।

तमे अेषु जे कहु के “चैतन्य भूतोथी भिन्न नथी, कारण के ते भूतानु कार्य छे. जेम के घडो,” तो आपनु ते कथन उचित नथी कारण के अही “भूतकार्यत्व” हेतु स्वरूपसिद्ध छे ज्यो हेतु पक्षमा रहेतो नथी, त्या हेतुनो अभाव होवाथी पक्षमा स्वरूपसिद्धि थाय छे जेम के “शब्द गुण छे, कारण के ते चाक्षुष (अक्षुधन्द्रिय द्वारा आह्य) छे.” अही चाक्षुषत्व रूप हेतुनो शब्द रूप पक्षमां सहभाव नही होवाने कारणे स्वरूप असिद्ध छे, शब्द श्रोत्रेन्द्रिय जन्य ज्ञाननो विषय होवाथी श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ज आह्यछे तेमा चाक्षुषतानो सहभाव नही होवाने कारणे ते स्वरूपसिद्ध छे अज प्रकारे “भूतकार्यत्व” हेतु चैतन्य रूप पक्षमा रहेतो नथी, तेथी ते पणु स्वरूपसिद्ध छे चैतन्यने भूताना कार्य रूप मानी शक्य नही, कारण के तेमा भूताना गुणनो अभाव होय छे तथा चैतन्य जे “भूतानु” कार्य होत, तो संकलनाप्रत्ययनो अभाव होत’ आ प्रकारे विरोधी हेतुओ विद्यमान होवाथी चैतन्य भूतानु कार्य नथी, परन्तु ज्ञानादि गुणो तो आत्माना ज कार्यरूप छे.

प्रतिसाधनात् न भूतकार्यचैतन्यम पितु आत्मन एव कार्यं ज्ञानादिकम् । अथ ज्ञानाधिकरणं ज्ञानभिन्नश्चात्मा कथं स्वीकरणीयः । न च तथाऽस्वीकारे संकलनादिकं कथं स्यादिति वाच्यम् ज्ञानादेव सर्वसंभवात्, ज्ञानं स्वप्रकाशात्मकम् प्रत्ययान्तरावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वात्, यन्नैव तन्नैवम् यथा घटः । यदि ज्ञानं परतः प्रकाश्येत तदा घटपरिच्छित्तये ज्ञानान्वेषणं ज्ञानपरिच्छित्तये च ज्ञानान्तरमन्वेषणीयम् ज्ञानान्तरस्वीकारे प्रवाहस्य क्वचिदपि अविरामेऽनवस्था आपतेत क्वचित्प्रत्ययप्रवाहस्य विश्रान्तौ अन्तिमज्ञानस्याज्ञाततया तद्विषयकसंशयादिसंभवात्पूर्वपूर्वसर्वज्ञानानामेव सन्दिग्धत्वात् विषयपर्यन्तं सन्देहविपर्ययप्रसंगात्

आत्मा ज्ञान का अधिकरण है और ज्ञान से भिन्न है यह मत कैसे स्वीकार करने योग्य है ? यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो संकलना आदि किस प्रकार होंगे ? ऐसा नहीं कह सकते । ज्ञान से ही संकलनादि सब हो सकते हैं । ज्ञान स्वप्रकाशक है, क्योंकि वह ज्ञानान्तर से वेद्य (जानने योग्य) न होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है । जो स्वप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञानान्तर से ज्ञेय न होता हुआ अपरोक्ष व्यवहार के योग्य नहीं होता, जैसे घट । यदि ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाय तो घट को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान को जानने के लिये दूसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार दूसरे दूसरे ज्ञानों के प्रवाह को स्वीकार करने का कहीं अन्त नहीं आएगा अतः अनवस्था दोष आएगा । यदि ज्ञानों के प्रवाह की कहीं विश्रान्ति मानी जाय तो अन्तिम ज्ञान अज्ञात रहेगा । उसके विषय में संशय आदि का संभव होने से पहले पहले के सभी ज्ञान अज्ञान हो जाएंगे ।

प्रश्न—“आत्मा ज्ञाननो आधार छे अने ज्ञानथी भिन्न छे,” आ मत डेवी रीते स्वीकार्य भनी शके? आप जेवी हलील डरी शके नडीं डे “जे जेयो स्वीकार न करवामा आवे तो संकलना आदि डेवी रीते थशे ” ज्ञान वडे ज अ कलना आदि थथ शके छे ज्ञान स्वप्रकाशक छे, कारण डे ते ज्ञानान्तर द्वारा वेद्य (जानुवा योग्य) नथी, परन्तु अपरोक्ष व्यवहारने योग्य छे जे स्वप्रकाशक न होय ते ज्ञानान्तर वडे ज्ञेय न थवाने लीधे अपरोक्ष व्यवहारने योग्य होतुं नथी, जेम डे घट (घडे)

जे ज्ञानने कोर्ध भील ज्ञान द्वारा जानुवामा आवे, तो घडाने जानुवाने माटे जाननी जेम आवश्यकता रहे छे, तेम ज्ञानने जानुवा माटे भील जाननी आवश्यकता रहे । आ प्रकारे तो भील, त्रील, योथा धत्यादि जानाना प्रवाहने स्वीकारवाने अन्त ज नडी आवे ! आ प्रकारे तो अनवस्था होधने प्रस ज प्राप्त थशे जे जानाना प्रवाहने कोर्ध पणु स्थाने अत मानवामा आवे, तो अन्तिम ज्ञान अज्ञात रहेशे तेनी उत्पत्तिना विषयमा संशय

तस्माज्ज्ञानस्य स्वप्रकाशता आवश्यकी, किंच यदि जडत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्तदा विषयास्तु जडा एवेति केन कस्य प्रकाश इति जगदान्ध्यम् आपतेत । नहि ज्ञाने जाते कस्यापि संदेहविपर्ययौ भवतः । तस्मात्स्वप्रकाशात्मकज्ञानस्य कायाकारपरिणताचेतनभूतैः सह संबन्धे सति सुखदुःखेच्छादिसर्वगुणानामुत्पादनं स्यादेवं संकलनाप्रत्ययोपि स्यात्तथा भवान्द्रवान्तरगमनमपि स्यादिति सर्वव्यवस्थोपपत्तौ किमतिरिक्तात्मकल्पनव्यसनेनेति चेत् अत्रोच्यते सत्यं, ज्ञानं स्वप्रकाशरूपं, तथापि तस्याधारभूतः कथंचिज्ज्ञानभिन्नआत्मा स्वीकरणीय एव । अन्यथा

इस प्रकार विषय पर्यन्त सन्देह और विपर्यय का प्रसंग होगा । अतएव ज्ञान को स्वप्रकाशक मानना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त ज्ञान यदि जड़ है और विषय भी जड़ है तो किसके द्वारा किसका प्रकाश होगा ? फिर तो जगत् में अन्धता ही हो जाएगी । ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर किसी को भी सन्देह या विपर्यय नहीं होता । अतएव स्वप्रकाशात्मक ज्ञान का, शरीर के आकार में परिणत अचेतन भूतों के साथ सम्बन्ध होने पर सुख दुःख इच्छा आदि सभी गुणों की उत्पत्ति हो जाती है । ऐसा मानने से संकलना प्रत्यय भी बन जाता है और एक भव से दूसरे भव में गमन भी घटित हो जाता है । इस प्रकार सारी व्यवस्था संगत हो जाने पर अलग आत्मा की कल्पना करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं—ज्ञान स्वप्रकाशक है, यह सत्य है; तथापि उस ज्ञान का आधार एवं ज्ञान से कथंचित् भिन्न आत्मा तो स्वीकार करना ही

आदिनेो स लव ङोवने डारणे तेनी पडेलाना सधणा ज्ञानेो अज्ञान इप न मनाशे. आ प्रकारे तो सन्देह अने विपर्यवनेो न प्रस ग प्राप्त थाय छे. तेथी न ज्ञानने स्वप्रकाशक मानवु न पडशे तदुपरांत ज्ञान जे नड डोय अने विषय पणु नड डोय, तो केना द्वारा कोणु प्रकट थशे? जेवुं अने, तो नगतमा अधता न व्यापी नय ज्ञान उत्पन्न थध गया भाद कोठने पणु सन्देह अथवा विपर्यव थवातु स लवी शक्तु नथी. तेथी स्वप्रकाशात्मक ज्ञाननेो, शरीरना आकार इपे परिणुत अचेतन भूतोनी साथे स न ध थवाथी सुभ द्रु भ, ध्येअ आदि सधणा गुणोनी उत्पत्ति थध नय छे. आ प्रमाणे मानवाथी संकलना प्रत्यय पणु शक्य णनी नय छे अने जेके लवमांथी णीज लवमां गमन पणु घटित थध नय छे. आ प्रकारे सधणी व्यवस्था स गत णनी नती डोय, तो अलग आत्मानी कल्पना करवाथी शेो लाल थाय तेम छे?

सूत्रकार आ प्रश्नतु डवे समाधान करे छे—

ज्ञान स्वप्रकाशक छे, जे वात सत्यछे. छतां पणु ते ज्ञाननेो आधार अने ज्ञान करतां कथक सिन्न जेवा. आत्मानेो तो स्वीकार करवो न न्नेधजे. जेवो स्वीकार नहीं करे तो

संकलनाज्ञानं न स्यात्, तथाहि प्रत्येकमिन्द्रियं स्वस्वविषयग्रहणे एव प्रवणम् यथा चक्षु रूपमेव विषयीकरोति नतु रसनेन्द्रियादिविषयान् विषयीकरोति कदाचिदपि, एवंच यदिकश्चिद् आत्मा इन्द्रियव्यतिरिक्तो न भवेत्तदा परिच्छेत्तुरभावात् मया पश्चापि विषयाः परिच्छिन्ना इत्याकारक संकलना ज्ञानस्याभावप्रसंगादतो ज्ञानाधिकरणं ज्ञानभिन्नश्चात्मा अवश्यमेवांगीकरणीय इति । न च ज्ञानाधिकरणमतिरिक्तो नास्तिकश्चिद्द्रव्यरूपः किन्तु ज्ञानमेवालया परपर्यायं प्रवृत्तिविज्ञानस्य जनकमधिकरणं च, अर्थात्-विज्ञानं द्विविधम्, आलय-विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानं च तत्राहमास्पदम् सुखाद्यनुसंधात् आलयविज्ञानम्, द्वितीयं तु-घटादि विषयकम् । तदुक्तं-

चाहिण् । ऐसा स्वीकार न करेंगे तो संकलना ज्ञान नहीं होगा । क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ होती है । चक्षु रूप को ही जानती है, रसादि को कदापि नहीं जान सकती । इस प्रकार यदि इन्द्रियों से भिन्न आत्मा का अस्तित्व न होगा तो ज्ञापक का अभाव होने से "मैंने पाँचों ही विषय जाने" इस प्रकार के संकलनाज्ञान का अभाव हो जाएगा । अतः ज्ञान का अधिकरण किन्तु ज्ञान से कथंचित् भिन्न आत्माका अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए । ज्ञान का अधिकरण कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु "आलय" (आधार) इस नामान्तर वाला ज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान का जनक होता है और वही अधिकरण है । अर्थात् विज्ञान दो प्रकार का है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान । इसमें "अहम्" प्रत्यय का आधार और सुखादि का अनुसन्धानकर्ता आलय-विज्ञान है और घट आदि को विषय करने वाला प्रवृत्तिविज्ञान कहलाता

संकलना ज्ञान असंलवित थशे, डारणु डे प्रत्येक इन्द्रिय पोत पोताना विषयने अडणु डरवाने समर्थ होय छे अक्षु डारा इपने न नष्ठी शक्य छे, रसादिने अनुभव अक्षु डारा डती थर् शकतो नथी आ प्रकारे इन्द्रियोथी सिन्न एवा आत्मानो अह्लाव न होय, तो सापकनो अलाव होवाथी "मे पाय विषय नष्था," आ प्रकारना संकलना ज्ञाननो अलाव थर् नशे तेथी ज्ञानना आधार इय अने जानथी डडड सिन्न एवा आत्मानो न्थीडार अवस्थ डरवो न्नेध्मे ज्ञाननु अधिकरणु (आधार) डेध् द्रव्य नथी, परन्तु "आलय" (आधार) आ नामान्तर वाणुं ज्ञान न प्रवृत्तिविज्ञाननु जनक होयछे अने एव अधिकरणु इय पणु छे अटले डे विज्ञान मे प्रकारनु छे- (१) आलय विज्ञान अने (२) प्रवृत्तिविज्ञान तेमाथी "अहम्" "हू" प्रत्ययनो आधार अने सुआदितु अनुसन्धान कर्ता आलयविज्ञान छे. अने घट आदिने विषय डरनाड् (अडणु डरनाड्) ने विज्ञान छे तेने

“तत्स्यादालयविज्ञानं यद्भवेदहमास्पदम् ।

तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञानम् यन्नीलादिकमुल्लिखेदिति ॥

— एवं च संकलना ज्ञानादीनामपि संग्रहः संभवश्चापि घटते एव ततश्च ज्ञानव्यतिरिक्तात्मसद्भाव प्रयासो मुधैवेति वाच्यम् स्वप्रकाशात्मकविज्ञानस्वरूपभेदं पुरस्कृत्य सर्वव्यवस्थोपपादने संज्ञामात्रे एव विवादस्य पर्यवसानात् । आत्मवादिनामात्मा घटादि विज्ञानानां सुखादीनामधिकरणमभ्युपगतो भवताप्यालयविज्ञानस्य तदेव स्वरूपं स्वीकृतमिति जीवस्यैव नामान्तरेण भवतापि स्वीकृतत्वादिति । नहि ज्ञानरूपो गुणो गुणिनामात्मानं परित्यज्यान्यत्रावस्थातुं निराधारतया वाऽवस्थतुं शक्नोति इत्यवश्यमेवात्मना गुणवताभाव्यमिति । ननु ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमुक्तमभिमतंच स्वपरव्यवसायिप्रमाण-

है । कहा भी है—“तत्स्यादालयविज्ञानं” इत्यादि । “जो” “अहम्” प्रत्यय का आधार है वह आलय विज्ञान है और जो नीलादि पदार्थों को जानता है वह प्रवृत्ति विज्ञान कहलाता है”

इस प्रकार संकलनाज्ञान आदि भी घटित हो जाते हैं, अतः ज्ञान से भिन्न आत्मा के सद्भाव का प्रयास वृथा ही है । ऐसा कहना उचित नहीं है । स्वप्रकाशक ज्ञान के स्वरूप भेद को सामने रख कर यदि आप समस्त व्यवस्था की संगति कहते हैं तो यह तो नाम मात्र में ही भेद हुआ । आत्मवादी आत्मा को घटादि के ज्ञानों का और सुखादि का अधिकरण मानते हैं । आपने भी आलय विज्ञान का वही स्वरूप स्वीकार किया है । इस प्रकार आलय विज्ञान नाम देकर आपने भी जीव को ही स्वीकार किया है । ज्ञान गुण गुणी आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता और न निराधार ही ठहर सकता है । अतएव जब ज्ञान गुण है तो गुणवान् आत्मा भी होना चाहिये ।

प्रवृत्तिविज्ञान कहे छे. कहु पणु छे के— “तत्स्यादालयविज्ञान ” इत्यादि “जे “अहम्” प्रत्यय (अनुभव) ना आधार रुप विशिष्ट ज्ञानछे तेने आलयविज्ञान कहे छे, अने जे नीलादि पदार्थाने जणु छे ते विशिष्ट ज्ञानने प्रवृत्ति विज्ञान कहे छे”

आ प्रकारे स कलना ज्ञान आदि पणु घटित थछे जय छे, तेथी ज्ञानथी सित्र जेवा आत्मानो सदभाव मानवानो प्रयास जे नकामो छे,”

आ प्रकारनु कथन पणु उचित नथी स्वप्रकाशक ज्ञानना स्वरूपभेदने नजर समक्ष राभीने, जे आप समस्त व्यवस्थाने संगत कहेता छे, तो ते नाममात्रने जे लेह थये आत्मवादी आत्माने घटादिना ज्ञानानु अने सुखादिनु अधिकरण माने छे आपे पणु आलयविज्ञाननु जे स्वरूप स्वीकार्यु छे आ प्रकारे आलयविज्ञाननु नाम द्धने आपे पणु जेवने जे स्वीकार कर्यो छे ज्ञानगुण गुणीने (आत्माने) छोडीने अन्यमा रही शकतो नथी, अने विना आधार पणु रही शकतो नथी. तेथी जे जे ज्ञानगुणो सदभाव मानवामा आवे, तो गुणवान् आत्मानो पणु सदभाव स्वीकारवे जे जेछे

मित्यस्मिन् सूत्रे स्वपरमर्थं च व्यवस्यति निश्चिनोत्येवं शीलं यत्तदेव प्रमाणमित्तिवदता
 जैनाचार्येण ज्ञानस्य स्वप्रकाशताया अभ्युपगमात् तदस्वीकारेऽनवस्थाजगदान्ध्य-
 प्रसंगात्मकदण्डमप्याह । तत्र ज्ञानस्य स्वप्रकाशतायां किञ्चिच्चर्चयामि स्वबोधपरिशुद्धये
 विदुषां प्रमोदाय च । न च स्वस्य परितोषमात्रेण पदार्थो विशुद्धिपथमवतरति
 किन्तु परेषां सन्तोषादपि । यदुक्तम् “ आपरितोषाद्विदुषां न साधुमन्ये प्रयोग-

प्रश्न—आपने ज्ञान को स्वपरप्रकाशक कहा है और माना है “जो
 ज्ञान स्व का और पर का निश्चय करता है, वह प्रमाण है ।” इस
 सूत्र में यही कहा गया है कि जो स्व अर्थात् स्वयं अपने आप का
 और पर अर्थात् अर्थ का निश्चय करता है, वही प्रमाण कहलाता है ।
 इस प्रकार कहने वाले भगवान् ने ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता स्वीकार
 की है । ज्ञान को स्वपरप्रकाशक न मानने पर अनवस्था और जगत्
 की अन्धता का प्रसंग रूप दंड का भी कथन किया है । तो यहां
 अपने ज्ञान की परिशुद्धि के लिए तथा विद्वानों के प्रमोद के लिए
 ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता की किञ्चित् चर्चा करते हैं । अपने को सन्तोष
 हो जाने मात्र से पदार्थ विशुद्धि पथ को प्राप्त नहीं होता अर्थात्
 निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता किन्तु दूसरों को भी सन्तोष होना चाहिए ।
 कहा भी है—“आपरितोषाद्विदुषाम्” इत्यादि । विद्वानों को यदि सन्तोष
 न हुआ तो प्रयोग विज्ञान को मैं समीचीन नहीं मानता अच्छी प्रकार शिक्षा
 प्राप्त कर लेने पर भी अपने मन में विश्वास नहीं होता ।

प्रश्न—आपने ज्ञानने स्वप्रकाशक कह्यु छे अने मान्यु छे “जे ज्ञान स्वने (पोताने)
 अने परने निश्चय करे छे, तेनु नाम प्रमाण छे.” आ सूत्रमा जेवा वात कहेवाभां
 आवी छे जे जे स्व अथवा पोतानी ज्ञानने अने पर ओटवे जे अर्थने निश्चय करे छे,
 तेनेज प्रमाण कहे छे. आ प्रमाणे प्रज्ञापित करनार लगवाने ज्ञाननी स्वप्रकाशता अने
 परप्रकाशताने स्वीकार कर्यो छे ज्ञानने स्वप्रकाशक न मानवाभा आवे, तो अनवस्था दोष
 अने जगतनी अधताना प्रसंग रूप दण्ड पणु आपे कथन कर्यु छे, तो अही पोताना
 ज्ञाननी परिशुद्धिने माटे तथा विद्वानेना प्रमोदने माटे ज्ञाननी स्वप्रकाशताने ओरी अर्था
 करवाभा आवे छे पोताने सन्तोष अर्थ जवा मात्रथी ज पदार्थ निर्दोष सिद्ध अर्थ जतो
 नथी, परन्तु भीजल दोडेने पणु सन्तोष अर्थ जेअथे कहु पणु छे जे—“अपरितोषाद्विदुषाम्”
 इत्यादि विद्वानेने जे सन्तोष न थाय, तो प्रयोगविज्ञानने हु समीचीन मानने नथी सारी
 रीते शिक्षा प्राप्त करी देवा छतां पणु पोताना मनमा विश्वास उपपन्न अतो नथी

વિજ્ઞાનમ્ । બલવદપિ શિક્ષિતાનામાત્મન્યપ્રત્યયં ચેતઃ । ઇતિ સ્વપ્રકાશત્વં જ્ઞાનનિષ્ઠ-
મધિકૃત્ય વિચારયામિ । કિં સ્વશ્વાસૌ પ્રકાશશ્ચેતિ સ્વપ્રકાશઃ । કિં વા સ્વસ્ય
સ્વયમેવ પ્રકાશઃ સ્વપ્રકાશઃ । કિં વા સજાતીયપ્રકાશપ્રકાશ્યત્વં । અવેદ્યત્યે સતિ
અપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વં વા સ્વપ્રકાશત્વમ્ । તત્ર નાદ્યઃ પક્ષઃ સાધીયાન્ મીમાંસકૈ
જ્ઞાનાન્તરવેદ્યસ્યાપિ જ્ઞાનસ્ય સ્વપ્રકાશત્વસ્વીકારેણ ભવલ્લક્ષણસ્યાતિવ્યાપ્તિપ્રસંગાત્
નચાતિ વ્યપ્તૌ કો દોષ ઇતિ વચ્યમ્ । ઇતરભેદાનુમાપકહેતૌ વ્યભિચારપ્રસંગાત્
અયમાશયઃ લક્ષણં હિ લક્ષ્યસ્ય સ્વેતરેભ્યો વ્યાવૃત્તિં પ્રતિપાદયતિ વ્યવહારં વા
સમ્પાદયતિ “વ્યાવૃત્તિર્વ્યવહારોવા લક્ષણસ્ય પ્રયોજનમિતિ નિયમાત્, તથા ચ લક્ષણસ્ય

અતેવ જ્ઞાન કી સ્વપ્રકાશકતા કો લેકર વિચાર કરતે હૈં ।
આપકા માનના સ્વપ્રકાશક કયા હૈ ? (૧) કયા સ્વરૂપ પ્રકાશ સ્વપ્રકાશ
હૈ ? (૨) યા સ્વ કા સ્વયં પ્રકાશ હોના સ્વપ્રકાશ હૈ ? (૩) યા સજાતીય
પ્રકાશ કે દ્વારા પ્રકાશ્ય ન હોના સ્વપ્રકાશ હૈ ? (૪) યા અવેદ્ય (અજ્ઞેય)
હોતે હુણ અપરોક્ષ વ્યવહાર કે યોગ્ય હોના સ્વપ્રકાશત્વ હૈ ? ઇનમૈં સે
પ્રથમ પક્ષ ઠીક નહીં હૈ, ક્યૌંકિ મીમાંસકૌં ને દૂસરે જ્ઞાન કે દ્વારા વેદ્ય
મી જ્ઞાન કો સ્વપ્રકાશત્વ સ્વીકાર કિયા હૈ, અતેવ આપકે લક્ષણ મૈં
અતિવ્યાપ્તિ દોષ કા પ્રસંગ આતા હૈ । અતિવ્યાપ્તિ દોષ આતા હૈ તો કયા
હાનિ હૈ ? એસા નહીં કહના ચાહિણ, ક્યૌંકિ ઇતરભેદાનુમાનસાધક હેતુ મૈં
વ્યભિચાર આતા હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ લક્ષણ લક્ષ્ય કી અન્ય પદાર્થોં
સે વ્યાવૃત્તિ (ભિન્નતા) કા પ્રતિપાદન કરતા હૈ ઓર વ્યવહાર કરતા હૈ ।
“વ્યાવૃત્તિ ઓર વ્યવહાર લક્ષણ કે પ્રયોજન હૈં એસા નિયમ હૈ । અતેવ

તેથી જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતાની અપેક્ષાએ આ પ્રમાણે વિચારણા કરવામા આવે છે આપની
માન્યતા અનુસાર સ્વપ્રકાશ શુ છે? (૧) શુ સ્વરૂપ પ્રકાશને આપ સ્વપ્રકાશ માનો છો? અથવા
(૨) સ્વનો સ્વય પ્રકાશ થવો, તે સ્વપ્રકાશ છે? અથવા (૩) સબ્દતીય પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશ્ય
ન થવું, તેનુ નામ સ્વપ્રકાશ છે? અથવા અવેદ્ય (અજ્ઞેય) હોવા છતાં પણ અપરોક્ષ
વ્યવહારને યોગ્ય હોવુ તેનુ નામ સ્વપ્રકાશત્વ છે?

આ ચાર વિકલ્પોમાનો પહેલો વિકલ્પ સ્વીકાર્ય નથી કારણ કે મીમાંસકોએ ખીલ
જ્ઞાનના દ્વારા વેદ્ય જ્ઞાનને પણ સ્વપ્રકાશક રૂપે સ્વીકાર્યું છે, તેથી આપના લક્ષણમા અતિ-
વ્યાપ્તિ દોષનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે “અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવતો હોયતો ભલે આવતો
તેમા શી હાનિ છે?” એ પ્રકારનુ કથન પણ યોગ્ય નથી કારણ કે ઈતર ભેદાનુમાન સાધક
હેતુમા વ્યભિચારનો (અવળે માર્ગે દોરી જનાર) સદ્ભાવ આવવાનો પ્રસંગ આવે છે. આ
કથનનુ તાત્પર્ય એ છે કે—

લક્ષણ લક્ષ્યથી અન્ય પદાર્થો સાથેની વ્યાવૃત્તિ (ભિન્નતા) નું પ્રતિપાદન કરે છે અને
વ્યવહાર કરાવે છે “વ્યાવૃત્તિ અને વ્યવહાર લક્ષણના પ્રયોજન છે.” એવો નિયમ છે.

त्रयो दोषाः संभवन्ति अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवाख्याः तत्र लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं । लक्ष्यैकदेशे लक्षणासत्वम्, यथागोर्नील-रूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चेत्तदा लक्ष्यतावच्छेदकगोत्वाधिकरणे श्वेतगवि नीलरूपाभवस्य विद्यमानत्वेनाव्याप्तिप्रसंगात् । लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरण्ये सति लक्ष्यता वच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभावसामानाधिकरण्यमलक्ष्ये लक्षणगमनमिति यावत् । यथा गोः श्रृंगित्वं लक्षणे श्रृंगित्वस्य लक्ष्यतावच्छेदकगोत्वसामाना-धिकरण्यं गवि तिष्ठति तथा गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकान्योन्याभावाधिकरणे महिष्यादावपि श्रृंगित्वमस्ति इत्यलक्ष्ये महिषादौ श्रृंगित्वस्य विद्यमानतया भवत्य-

लक्षण के तीन दोष होते हैं—(१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति और (३) असंभव । इनमें से लक्ष्यतावच्छेदक के समानाधिकरण अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होना लक्ष्य के एकदेश में लक्षण का न होना है । जैसे किसी ने नील रूप गाय का लक्षण किया । किन्तु लक्ष्यतावच्छेदक अर्थात् गोत्व के अधिकरण श्वेत गाय में नील रूप का अभाव पाया जाता है, अतएव इस लक्षण में अव्याप्ति दोष का प्रसंग है । तथा लक्ष्यतावच्छेदक की समानाधिकरणता होने पर लक्ष्यतावच्छेदक से अवच्छिन्न का अन्योन्याभाव की समानाधिकरणता अलक्ष्य में लक्षण का चला जाना कहलाता है । जैसे किसी ने गाय का श्रृंगवत्त्व लक्षण किया । यहां श्रृंगवत्त्व लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व के अधिकरण गाय में रहता है और साथ ही गोत्वावच्छिन्न प्रतियो-गिता का ज्ञापक (गौर्न) इत्याकारक अन्योन्याभाव — अधिकरण मत्स्य आदि में भी श्रृंगवत्त्व रहता है । इस प्रकार अलक्ष्य अर्थात् महिष आदि

तेथी लक्षणुना त्रयु दोष क्खु छे

(अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति अने (३) असंभव लक्ष्यतावच्छेदकना (पदार्थानो निर्णय कर नार) समानाधिकरणु अत्यन्ताभावनु प्रतियोगित्व (अभाव) होवु तेनु नाम लक्ष्यना एक देशमा लक्षणुनो अभाव छे जेभ के कोर्ध व्यक्ति नीला रगने गायनु लक्षणु क्खे छे. परन्तु लक्ष्यतावच्छेदक ओटले के गोत्वना अधिकरणुमा सकेह गायना नील रूपनो अभाव जेवामां आवे छे तेथी आ लक्षणुमा अव्याप्ति दोषनो प्रसंग आवे छे तथा लक्ष्यतावच्छेदकनी समानाधिकरणता होय त्तारे लक्ष्यतावच्छेदकथी अवच्छिन्न (लक्ष्यता-रहेनार) अन्योन्याभावनी समानाधिकरणताने अलक्ष्यमा लक्षणुनु गमन क्खे छे जेभ के कोर्धमे गायनु ओवुं लक्षणु क्खु के गायने शि गरा होय छे आ अथन दान श्रृंगवत्त्वताने गायनु लक्षणु क्खेवामा आवे छे, अही श्रृंगवत्त्व लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वना अधिकरणु गायमा पणु रहे छे अने साथे साथे गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगितानु ज्ञापक इत्याकारक

तिव्याप्तिः । लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकाभावप्रतियोगित्वं लक्ष्यमात्रे कुत्राप्यवर्तनम-
संभवः यथा एकशफवत्वं गोलक्षणं भवेत्तदा गोत्वं यत्र यत्र तिष्ठति तत्र
सर्वत्र एकशफवत्वं नास्ति गोसामान्यस्य द्विशफवत्त्वादेकशफवत्वस्य
गर्दभादावेव विद्यमानत्वेन गोत्वव्यापकीभूताभावस्यैकशफवत्त्वाभावस्य प्रति-
योगित्वमेकशफे भवत् असंभवत्वमभिव्यनक्ति । एवं चेतरेभेदानुमानसमये लक्षण-
मेव हेतुर्भवति तथा च गौः स्वेतरेभ्यो भिद्यते शृंगित्वादिन्यनुमाने शृंगित्वस्य
महिषेपि विद्यमानतया तत्र महिषे गवेतरभेदरूपसाध्यस्याभावादितरभेदानुमानं

में शृंगवत्व विद्यमान होने से इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है । तथा
लक्ष्यतालच्छेदक का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगी होना असंभव दोष
है अर्थात् लक्ष्य मात्र में कहीं भी लक्षण का न पाया जाना असंभव दोष
है । जैसे किसी किसी ने एक खुर होना गाय का लक्षण किया । किन्तु
जहां जहां गोत्व है वहां सर्वत्र एक खुर के पाये जाने का अभाव है
क्योंकि प्रत्येक गौ दो खुरों वाली होती है । एक खुर तो गधे आदि
में ही पाया जाता है । इस प्रकार गोत्व का व्यापक अभाव एक खुरत्व
का अभाव, अभाव की प्रतियोगिता एक खुर में रहती है । यह असंभवता
को प्रकट करती है ।

इस प्रकार दूसरों से भेद का अनुमान करते समय लक्षण ही हेतु
बन जाता है । अतएव गौ दूसरों से भिन्न है, क्योंकि वह सींग वाली है;
इस अनुमान में शृंगवत्व भैस में भी विद्यमान होने के कारण महिष में
गौ से इतर की भिन्नता रूप साध्यका अभाव होने से इतर भेद का

अन्योन्याभावना अधिकरणे लेस-आदिमा पणु श्रु गत्वनो सदभाव रडे छे आ रीते अल-
क्ष्यमां अटवे के लेस आदिमा शृ गत्वनो सदभाव डोवाने कारणे, आ लक्षणमा अतिव्याप्ति
दोषनो सदभाव रडे छे, तथा लक्ष्यमां ते लक्षणनो सदभाव न डोवो, तेनु नाम असंभव
दोष छे, जेभ के "श्रुट विनानी भरी-आभी भरी डोवी" ते गायनु लक्षण छे आ
प्रकारना लक्षणमा असंभव दोष रडेवो छे कारणे के प्रत्येक गायने जेभरी-श्रुटवाणी भरी
डोय छे आभी भरीनो सदभाव तो घोडा गडेडा आदिमा जेवामा आवे छे

आ प्रकारे भीननी साथेना लेदनु अनुमान करती वभते लक्षण न डेतु गनी
नय छे. शिगडावाणी डोवाने कारणे गाय अन्य प्राणीओ करता भिन्न छे, आ अनुमानमा
अतिव्याप्ति दोष रडेवो छे कारणे के लेसोमा पणु श्रु गयुक्तता रडेवी न डोय छे आ
लक्षण द्वारा लेसोमा गाय करताभिन्नतानो अभाव न देणाय छे, तेथी आ प्रकारनु

न स्यात् व्यभिचाराघ्रातत्वात् अतस्तथाप्रयत्नो विधेयो यावतालक्षणेऽतिव्या-
प्त्यादिदोषो न भवेत् स्वप्रकाशस्य प्रकृतलक्षणेऽतिव्याप्तिर्भवति कथं न क्षति-
मापादयिष्यतीति । न वा द्वितीयःपक्षः क्षोदक्षमः स्वस्मिन् कर्तृकर्मभावस्य विरो-
धात् नहि स एव कर्ता भवति तदेव च कर्म भवति परसमवेतक्रियाजन्यफल-
शालित्वात्कर्मणः यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छतीत्यत्र देवदत्तसमवेतक्रियाजन्य
संयोगात्मकफलव्याप्यत्वेन ग्रामस्य कर्मत्वं संपद्यते तत्र देवदत्तरूपकर्तुः सकाशाद्-
ग्रामस्य विभिन्नत्वदर्शनेन कर्तृकर्मणोर्भेदस्यावश्यकत्वादतएव मल्लो मल्लं
गच्छतीति प्रयोगो भवति न भवति च स्वः स्वं गच्छतीति तदिहापि स्व स्व-

अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि हेतु में व्यभिचार दोष है । अतः
प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि न
हों । स्वप्रकाश के प्रकृत लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है । वह
कैसे क्षति नहीं पहुँचाएगा ?

दूसरा पक्ष भी विचार को सहन नहीं करता, क्योंकि अपने आपमें
कर्ता कर्मपन का होना विरुद्ध है वही कर्ता हो और वही कर्म हो, ऐसा
होना संभव नहीं है । कर्म परसमवेत क्रिया से जनित फल वाला होता
है । जैसे “देवदत्त ग्राम को जाता है” यहां देवदत्त में समवेत (समवाय
संबन्ध से रहने वाली) क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले संयोगरूप
फल वाला होने से ग्राम कर्म है । यहां “देवदत्त” कर्ता है और ग्राम
कर्म है तथा दोनों भिन्न हैं । इस प्रकार कर्ता और कर्म में भेद होना
आवश्यक है । इसी कारण “मल्लो मल्लं गच्छति” ऐसा प्रयोग होता है

लक्षण अतिव्याप्ति दोष रूप छे, तेथी अयेवो प्रयत्न करयो लेधये डे लक्षणमा अव्याप्ति,
अतिव्याप्ति आदि दोषोना सहलाव न न गेहे स्वप्रकाशकता प्रकृत (प्रयत्नत) लक्षणमा
अतिव्याप्ति दोषोना प्रसज उपस्थित थाय छे तो तेना हाग उपयुक्त मान्यतानु शु
ण उन थतु नथी? थिले पक्ष (विच्छेप) स्वीकारी शक्य तेम नथी हाग डे पानानी
गतमा न कर्ता अने कर्मपणानो सहलाव होवानी वात सलपी शक्री नथी अतदे डे
ने कर्ता होय अने कर्म पणु होय - कर्ता अने कर्म अेक न होय अतु पा; नलथी
शकतु नथी कर्म पर समवेत (पगनी साथे समवाय न गधधी गेहानी) क्रिया हाग
जनित कलवाणु होय छे नेम डे “देवदत्त ग्राम गत्य छे अदी देवदत्तमा समवेत
(समवाय न गधधी रहेनारी) क्रिया हाग उपयुक्त धनान अयेन उप उपयुक्तु होवाने
हागो “ग्राम” पद कर्म छे अदी देवदत्त कर्ता छे अने ग्राम कर्म छे अर्थात् पन्ने
भिन्न भिन्न छे आ प्रमाणे कर्ता अने कर्ममा भेद होवा. ते आवश्यक छे ते कर्म;

तिव्याप्तिः । लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकाभावप्रतियोगित्वं लक्ष्यमात्रे कुत्राप्यवर्तनमसंभवः यथा एकशफवत्वं गोलक्षणं भवेत्तदा गोत्वं यत्र यत्र तिष्ठति तत्र सर्वत्र एकशफवत्वं नास्ति गोसामान्यस्य द्विशफवत्त्वादेकशफवत्वस्य गर्दभादावेव विद्यमानत्वेन गोत्वव्यापकीभूताभावस्यैकशफवत्त्वाभावस्य प्रति-योगित्वमेकशफे भवत् असंभवत्वमभिव्यनक्ति । एवं चेतरभेदानुमानसमये लक्षणमेव हेतुर्भवति तथा च गौः स्वेतरम्यो मिद्यते शृंगित्वादिन्यनुमाने शृंगित्वस्य महिषेपि विद्यमानतया तत्र महिषे गवेतरभेदरूपसाध्यस्याभावादितरभेदानुमानं

में शृंगवत्व विद्यमान होने से इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है । तथा लक्ष्यतालच्छेदक का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगी होना असंभव दोष है अर्थात् लक्ष्य मात्र में कहीं भी लक्षण का न पाया जाना असंभव दोष है । जैसे किसी किसी ने एक खुर होना गाय का लक्षण किया । किन्तु जहां जहां गोत्व है वहां सर्वत्र एक खुर के पाये जाने का अभाव है क्योंकि प्रत्येक गौ दो खुरों वाली होती है । एक खुर तो गधे आदि में ही पाया जाता है । इस प्रकार गोत्व का व्यापक अभाव एक खुरत्व का अभाव, अभाव की प्रतियोगिता एक खुर में रहती है । यह असंभवता को प्रकट करती है ।

इस प्रकार दूसरों से भेद का अनुमान करते समय लक्षण ही हेतु बन जाता है । अतएव गौ दूसरों से भिन्न है, क्योंकि वह सींग वाली है; इस अनुमान में शृंगवत्व भैस में भी विद्यमान होने के कारण महिष में गौ से इतर की भिन्नता रूप साध्यका अभाव होने से इतर भेद का

अन्योन्यालावना अधिकरणे लेस-आदिमा पणु श्रु गत्वनो सदलाव रडे छे आ रीते अलक्ष्यमां अेटवे के लेस आदिमा शृ गत्वनो सदलाव डोवाने कारणे, आ लक्षणमा अतिव्याप्ति दोषनो सदलाव रडे छे, तथा लक्ष्यमा ते लक्षणुनो सदलाव न डोवो, तेनु नाम अस लव दोष छे, जेभ के "श्ट विनानी भरी-आभी भरी डोवी" ते गायनुं लक्षणु छे आ प्रकारना लक्षणुमा अस लव दोष रडेवो छे कारणे के प्रत्येक गायने जेभरी-श्टवाणी भरी डोय छे आभी भरीनो सदलाव तो घोडा गडेडा आदिमा जेवामा आवे छे

आ प्रकारे भीननी साथेना लेदनु अनुमान करती वभते लक्षणु न डेतु भनी नय छे. शिंगडावाणी डोवाने कारणे गाय अन्य प्राणीयो करता भिन्न छे, आ अनुमानमा अतिव्याप्ति दोष रडेवो छे कारणे के लेसोमा पणु शृ गयुक्तता रडेवी न डोय छे आ लक्षणु द्वारा लेसोमा गाय करताभिन्नतानो अलाव न देणाय छे, तेथी आ प्रकारनुं

न स्यात् व्यभिचाराघ्रातत्वात् अतस्तथाप्रयत्नो विधेयो यावतालक्षणेऽतिव्याप्यादिदोषो न भवेत् स्वप्रकाशस्य प्रकृतलक्षणेऽतिव्याप्तिर्भवति कथं न क्षतिमापादयिष्यतीति । न वा द्वितीयः पक्षः क्षोदक्षमः स्वस्मिन् कर्तृकर्मभावस्य विरोधात् नहि स एव कर्ता भवति तदेव च कर्म भवति परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वात्कर्मणः यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छतीत्यत्र देवदत्तसमवेतक्रियाजन्यसंयोगात्मकफलव्याप्यत्वेन ग्रामस्य कर्मत्वं संपद्यते तत्र देवदत्तरूपकर्तुः सकाशाद्ग्रामस्य विभिन्नत्वदर्शनेन कर्तृकर्मणोर्भेदस्यावश्यकत्वादतएव मल्लो मल्लं गच्छतीति प्रयोगो भवति न भवति च स्वः स्वं गच्छतीति तदिहापि स्व स्व-

अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि हेतु में व्यभिचार दोष है । अतः प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि न हों । स्वप्रकाश के प्रकृत लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है । वह कैसे क्षति नहीं पहुँचाएगा ?

दूसरा पक्ष भी विचार को सहन नहीं करता, क्योंकि अपने आपमें कर्ता कर्मपन का होना विरुद्ध है वही कर्ता हो और वही कर्म हो, ऐसा होना संभव नहीं है । कर्म परसमवेत क्रिया से जनित फल वाला होता है । जैसे “देवदत्त ग्राम को जाता है” यहां देवदत्त में समवेत (समवाय संबन्ध से रहने वाली) क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले संयोगरूप फल वाला होने से ग्राम कर्म है । यहां “देवदत्त” कर्ता है और ग्राम कर्म है तथा दोनों भिन्न हैं । उस प्रकार कर्ता और कर्म में भेद होना आवश्यक है । इसी कारण “मल्लो मल्लं गच्छति” ऐसा प्रयोग होता है

लक्षण अतिव्याप्ति दोष इयं छे, तेथी अयेव प्रयत्न कश्चो जेधये के लक्षणमा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषोना सहभाव न न ग्हे स्वप्रकाशकना प्रकृत (प्रयत्न) लक्षणमा अतिव्याप्ति दोषोना प्रसज उपस्थित थाय छे तो तेना हांग उपयुक्त मान्यतानु गुण एत थतु नथी? भीजे पक्ष (विक्षेप) स्वीकरी शक्य तेम नथी अगः के धानानी एतमां न कर्ता अने कर्मपणानो सहभाव होवानी वात मज्जी शकती नथी जेधये के जे कर्ता होय अने कर्म पण होय - कर्ता अने कर्म अिक न होय अणु था मज्जी शकतु नथी कर्म पर समवेत (पञ्ची साथे समवाय सणधयी होवानी) क्रिया हांग जनित होवणु होय छे तेम के देवदत्त ग्राम जाय छे नथी देवदत्तना समवेत (समवाय सणधयी होवानी) क्रिया हांग उत्पन्न धनाना नथे । इयं इयंवाणु देवदत्ते अगः “ग्राम” पद कर्म छे अथी देवदत्त कर्ता छे अने ग्राम कर्म छे अथी अतिव्याप्ति अने भिन्न भिन्न छे अथी प्रमाणे कर्ता अने कर्मना भेद होय छे ते अवयव छे ते कर्म,

स्य कर्तृकर्मत्वाभावेन लक्षणस्यासंभवप्रसंगात् । नापि तृतीयः पक्षः प्रदीपेऽतिव्याप्तेः प्रदीपसजातीयप्रदीपान्तरेण प्रदीपस्य प्रकाश्यत्वाददर्शनेन तत्रातिव्याप्तेः घटादेरपि सजातीयप्रकाशप्रकाश्यस्यास्वप्रकाशस्यापि स्वप्रकाशत्वंप्रसंगति नहि प्रदीपे ज्ञाने वा घटत्वादिजातिरस्ति येन घटादेः सजातीयप्रकाशप्रकाश्यता स्यात् । न च सत्ताजातिपुरस्कारेण प्रदीपघटयोरपि साजात्यमस्त्येवेति वाच्यम् व्यापकधर्मपुरस्कारेण सजात्यस्याभ्युपगमे सजातीयेति विशेषणस्य निरर्थक्या-

किन्तु “स्वः स्वः गच्छति” ऐसा प्रयोग नहीं होता । इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान ही कर्ता और ज्ञान ही कर्म होने से लक्षण में असंभव दोष का प्रसंग आता है ।

तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । इसमें अतिव्याप्ति दोष है । दीपक के सजातीय दूसरे दीपक के द्वारा दीपक में प्रकाश्यता नहीं देखी जाती इस कारण अतिव्याप्ति दोष है । घटादि भी अपने सजातीय घटान्तर आदि के प्रकाश से प्रकाश्य नहीं है, अतः वे स्वप्रकाश रूप न होते हुए भी स्वप्रकाशरूप हो जाएंगे (क्योंकि आपने सजातीय के प्रकाश से प्रकाशित न होने को ही “स्वप्रकाश” माना है) दीपक दीपक में अथवा ज्ञान में घटत्व आदि जाति सामान्य नहीं रहती जिससे कि उनमें (घटादि में) सजातीय के प्रकाश से प्रकाश्यता हो । सत्ता जाति को प्रधान मानकर प्रदीप और घट सजातीय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अगर व्यापक धर्म को प्रधान मान कर सजातीयता की व्यवस्था

“मलो मलं गच्छति” એવો પ્રયોગ થાય છે. પરન્તુ “સ્વઃ સ્વં ગચ્છતિ”, આ પ્રકારનો પ્રયોગ થતો નથી. એજ પ્રમાણે અહીં પણ જ્ઞાન જ કર્તા અને જ્ઞાન જ કર્મ હોવાથી સંજ્ઞામાં અસંભવ દોષનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રીજો પક્ષ (ત્રીજી માન્યતા રૂપ વિકલ્પ) પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. દીપકના સજાતીય એવા બીજા દીપક દ્વારા દીપકમાં પ્રકાશ્યતા સંભવી શકતી નથી, તે કારણે અહીં અતિવ્યાપ્તિ દોષનો સંભવ રહે છે. ઘટાદિ પણ પોતાના સજાતીય અન્ય ઘટ આદિના પ્રકાશ વડે પ્રકાશ્ય નથી, તેથી તેઓ સ્વપ્રકાશ રૂપ ન હોવા છતાં પણ સ્વપ્રકાશ રૂપ હોવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થશે. (કારણકે આપે સજાતીયના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન ન થવાને જ “સ્વપ્રકાશ” માન્યો છે.) દીપકમાં અથવા જ્ઞાનમાં ઘટત્વ આદિ જાતિ સામાન્ય રહેતી નથી કે જેના દ્વારા તેમનામાં (ઘટાદિમાં) સજાતીયના પ્રકાશ વડે પ્રકાશ્યતા હોય. સત્તા (વિદ્યમાનતા) રૂપ જાતિને પ્રધાન માનીને પ્રદીપ અને ઘટ સજાતીય છે, એવું કહી શકાય નહીં. જો વ્યાપક ધર્મને પ્રધાન માનીને સજાતીયતાની વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે,

पातात् नहि कोऽपि प्रकाशः सत्तारहितोऽस्ति यस्य व्यावृत्तिः सजातीयेति विशेषणेन क्रियेत । नापि चतुर्थपक्षः ज्ञानस्यावेद्यत्वे प्रमाणाविषयत्वेन कथानवतारप्रसंगात् अपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमित्यनेन प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वस्य स्वयमेव कथनात्तद् विपरीतावेद्यत्वकथने मे माता वन्ध्येतिवद् व्याघातप्रसंगात् । किञ्च सुषुप्तिमोक्षप्रलयेषु केषांचिदपि व्यवहाराणामभावेन तत्र ज्ञाने- विशेषणस्य व्यवहारस्याभावेन लक्षणस्याव्याप्तेः । अपि च योग्यत्वं

स्वीकार की जाएगी तो "सजातीय" यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानने पर कोई भी प्रकाश सत्ता से रहित नहीं है जिसकी व्यावृत्ति के लिए "सजातीय" इस विशेषण का प्रयोग किया जाय । अर्थात् सत्ता सभी प्रकाशों में रहती है, अतएव सभी प्रकाश सजातीय हो जाएँगे । कोई प्रकाश विजातीय नहीं होगा । फिर किसकी व्यावृत्ति के लिए "सजातीय" विशेषण लगाया जाएगा ?

चौथा पक्ष भी संगत नहीं है । ज्ञान को यदि अवेद्य जानोगे तो प्रमाण का विषय न होने से इस चर्चा का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । "अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व" ऐसा कह कर आपने स्वयं ही उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कहा है फिर साथ में उसे अवेद्य अर्थात् अज्ञेय कहना "मेरी माता वन्ध्या" इस प्रकार के कथन के समान परस्पर विरुद्ध है । अर्थात् ज्ञान यदि अवेद्य है तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त सुषुप्ति मुक्ति और प्रलय की अवस्था में सभी व्यवहारों का अभाव हो जाता है, अतः ज्ञान में व्यवहार "इस विशेषण का भी अभाव होने

तो "सजातीय" का विशेषण न व्यर्थ जनी नशे, शक्य है ओषु मानवामा आवे तो कोष पणु प्रकाश सत्ताधी रहित नथी के जेनी व्यावृत्ति (अभाव) ने माटे "सजातीय" का विशेषणने प्रयोग करी शक्य अटले के सत्ता सधणा प्रकाशोभा गेडे छे, तेथी सधणा प्रकाश सजातीय थध नशे, कोष पणु प्रकाश विजातीय नथी होथ पथी जेनी व्यावृत्तिने माटे "सजातीय" विशेषणने प्रयोग करवामा आवथे ?

चौथे पक्ष - चौथी मान्यता - पणु सगत लागती नथी, जानने जे अवेद्य मानथे, तो प्रमाणने विषय नथी होवाधी चन्थाने प्रसंग न उपस्थित नथी थाथ

"अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व" का प्रमाणे करीने आपे पाने न तेने प्रत्यक्ष जानना विषय इप कहेल छे, तो साथे तेने अवेद्य अटले के अन्ये कहेतु ने पानानी मानाने वध्या कहेवा समान परस्पर विरुद्धनाने भाव न प्रकट करे छे अटले के ज्ञान जे अवेद्य होथ, तो प्रत्यक्षना विषय इप सलपी शके नथी, नने जे प्रत्यक्षना विषय इप होथ तो अवेद्य संभवी शक्य नथी तदुपगत सुषुप्ति, मुक्ति चने प्रलयनी चन्ध्याना कथना व्यवहारने अभाव थध वदथ छे, तेथी जानना "व्यवहार" का विशेषणने पणु सजातीय

विशेषणमुपलक्षणं वा आवे असंभवः यतः तद्वशायां कस्यचिदपि विशेषणस्याभावात् द्वितीये ज्ञानस्वरूपात्मनो व्यवहारनिरूपणीयत्वेन संप्रतियोगित्वं स्यात् संप्रतियोगित्वे च घटादिज्ञानवदनित्यत्वप्रसंगात् नापि स्वप्रकाशतायां किं चिदपि प्रमाणं विद्यते । न चानुभूतिः स्वप्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घट इति व्यतिरेक्यनुमानमेव प्रमाणं स्वप्रकाशतायामिति वाच्यम् अनुभूति व्यवहारस्य कारणीभूतः प्रकाशः क्वचित्प्रसिद्धो न वा द्वितीयेऽप्रसिद्धविशेषणत्वं

से लक्षण में अव्याप्ति दोष है । इसके सिवाय योग्यत्व का अर्थ क्या है ? विशेषण या उपलक्षण प्रथम पक्ष में असंभव दोष है क्योंकि उस अवस्था में किसी भी विशेषण का अभाव है । दूसरे पक्ष में ज्ञानस्वरूप आत्मा का व्यवहार निरूपणीय होने से सापेक्षता होगी और ऐसा होने पर घटादि के ज्ञान के समान अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा । ज्ञान की स्वप्रकाशता में कोई भी प्रमाण नहीं है । अनुभूति स्वप्रकाशरूप है, क्योंकि वह अनुभूति है जो स्वप्रकाशरूप नहीं है, वह अनुभूति भी नहीं होती, जैसे घट । यह व्यतिरेकी अनुमान ही स्वप्रकाशता में प्रमाण है ऐसा नहीं कहना चाहिए “अनुभूति” इस प्रकार के व्यवहार का कारणभूत प्रकाश कहीं प्रसिद्ध है अथवा नहीं ? यदि प्रसिद्ध नहीं है, यह द्वितीय पक्ष स्वीकार करो तो अप्रसिद्ध विशेषणत्व नामक पक्ष का दोष आता है । जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसको सिद्ध करना कहीं नहीं देखा जाता । पहला पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि अनुभूति व्यवहार का कारण भूत प्रकाश जहां प्रसिद्ध है उस अधिकरण

होवाथी लक्षणमा अव्याप्ति दोष छे ते सिवाय योग्यत्वनो अर्थ शो छे ? विशेषणु के उपलक्षणु ? प्रथम पक्षमा—पडेलो विकल्प स्वीकारवामा असंभव दोष आवे छे, कारणु के ते अवस्थामा केध पणु विशेषणुनो अभाव छे भीजे पक्ष स्वीकारवामा आवे, तो ज्ञान-स्वरूप आत्मानो व्यवहार निरूपणीय होवाथी सापेक्षता संभवशे अने अेवु थवाथी घटादिना ज्ञानना समान अनित्यतानो प्रसंग उपस्थित थशे ज्ञाननी स्वप्रकाशता विषेणुं केध प्रमाणु नथी अनुभूति स्वप्रकाश रूप छे, कारणु के ने अनुभूति स्वप्रकाश रूप होती नथी, तेने अनुभूति न कही शक्य नही, नेम के घट आ व्यतिरेकी अनुमान न स्वप्रकाशतामा प्रमाणु छे, अेवु कडेवु लेधअे नही “अनुभूति” आ प्रकारना व्यवहारना कारणभूत प्रकाश प्रसिद्ध छे के कथय प्रसिद्ध नथी ? “प्रसिद्ध नथी” अेवा भीजे पक्षनो ने स्वीकार करवामा आवे तो अप्रसिद्ध विशेषणत्व नामनो दोष आववानो प्रसंग उपस्थित थाय छे ने वस्तु प्रसिद्ध नथी तेने सिद्ध करवानी वात न संभवी शकती नथी “प्रसिद्ध छे”, अेवो पडेलो पक्ष पणु स्वीकार्य नथी, कारणु के अनुभूति व्यवहारना कारणभूत प्रकाश नया प्रसिद्ध छे ते अधिकरणमा अनुभूतित्व हेतु विद्यमान होवाथी हेतु अन्वयव्यतिरेकी

पक्षदोषः स्यात् नहि अप्रसिद्धस्य वस्तुनः क्वचित्साधनं दृष्टं न वा प्रथमः पक्षः अनुभूतिव्यवहारस्य कारणीभूतः प्रकाशो यत्र प्रसिद्धस्तदधिकरणेऽनुभूतित्व हेतौ विद्यमानत्वे हेतोरन्वयव्यतिरेकित्वं स्यान्नतु केवलव्यतिरेक्यनुमानं स्यादिति केवलव्यतिरेक्यनुमानप्रयोगस्यायोग्यत्वमापतेत् । यत्राधिकरणे साध्यं प्रसिद्धं तत्राधिकरणे हेतोरवृत्तौ सपक्षेऽवर्तमानतयाऽसाधारणानैकान्तिकत्वं हेतोः स्यात् सपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रे वर्तमानोऽसाधारणानैकान्तिक इति असाधारणानैकान्तिकलक्षणस्य प्रकृतहेतौ सद्भावतया शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्येतत्स्थलीय हेतुवदसाधकत्वं स्यादनुभूतित्वहेतोः । एतेन अनुभूतिरनुभाव्या न भवत्यनुभूतित्वादित्यादिस्वप्रकाशतासाधका हेतवोऽपि परास्ताः एतादृशस्थलेपि अप्रसिद्धविशेषणतादोषस्यानिराकरणात् ।

में अनुभूतित्व हेतु के विद्यमान होने से हेतु अन्वय व्यतिरेकी हो जाएगा, केवलव्यतिरेकी हेतु नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपका केवलव्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग करना अयोग्य हो जाएगा। जिस अधिकरण में साध्य प्रसिद्ध है, उसमें हेतु की वृत्ति यदि न मानी जाय, तो सपक्ष में विद्यमान न होने से हेतु असाधारण अनैकान्तिक हो जाएगा। जो हेतु सपक्ष और विपक्ष में न रहता हो और सिर्फ पक्ष में ही वर्तमान हो वह असाधारण अनैकान्तिक कहलाता है। असाधारण अनैकान्तिक का वह लक्षण प्रकृत हेतु में विद्यमान होने से “शब्द नित्य है क्योंकि वह शब्द यहा शब्दत्व हेतु के समान यह अनुभूतित्व हेतु भी साध्य का साधक नहीं हो सकता।

पूर्वोक्त कथन से “अनुभूति अनुभाव्य नहीं है, क्योंकि वह अनुभूति है” इत्यादि स्वप्रकाशता को सिद्ध करने वाले अन्य हेतु भी सण्डित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर भी अप्रसिद्धविशेषणता दोष का निवारण नहीं किया जा सकता।

यथ नशे, केवण व्यतिरेकी हेतु नही रहे ओवी परिस्थितिमा आपनु केवण व्यतिरेकी अनुमानना प्रयोग करवानुसार्य अथोच्य न यथ नशे ने अधिकरणमा साध्य प्रसिद्ध छे, तेमा हेतुनी वृत्ति ने न मानवामा आवे तो सपक्षमा न विद्यमान न होवाधी असाधारण अनैकान्तिक यथ नशे ने हेतु सपक्ष अने विपक्षमा संदता न होय अने केवण पक्षमा न वर्तमान होय, तेने असाधारण अनैकान्तिक होवाय छे असाधारण अनैकान्तिकता आ लक्षण प्रकृत (अनुभूति) हेतु मा विद्यमान होवाधी शब्द नित्य छे अन्वय हेतु शब्द छे, असी शब्दत्व हेतुना न मान न अनुभूति न हेतु पावु नाशेना साध्य अपी माने नही

पूर्वोक्त कथन से “अनुभूति अनुभाव्य नहीं है, क्योंकि वह अनुभूति है” इत्यादि स्वप्रकाशता को सिद्ध करने वाले अन्य हेतु भी सण्डित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर भी अप्रसिद्धविशेषणता दोष का निवारण नहीं किया जा सकता।

ज्ञानं वेद्यम् वस्तुत्वाद् घटवत् यद्यद्वस्तुतत्तद्वेद्यं यथा घटादीत्यादि सत्प्रति-
पक्षस्यापि संभवात् । समानबलबोधितसाध्यविपर्ययकत्वं यस्य साध्याभावः प्रमाणा-
न्तरेण बोधितः स सत्प्रतिपक्षइति तल्लक्षणात् न च सत्प्रतिपक्षानुमाने यदि
वस्तुत्वं तत्किं काल्पनिकं सत्त्वमथवा वास्तविकं सत्त्वम् । नाद्यः मम मते सत्त्व-
निष्ठकाल्पनिकत्वस्यासंभवात् नहि सत्तापि भवेत्कल्पनीया भवेदिति व्याघातात् ।
नाप्यकाल्पनिकं सत्त्वं हेतुः शांकरवेदान्तिनां मतेऽप्रसिद्धेः तन्मते सर्वधर्माणां
काल्पनिकत्वात् इति वाच्यम् सत्ताधिकरणलक्षणस्यावधीरितकल्पिताकल्पितविशेषस्य

ज्ञान वेद्य (ज्ञेय) है क्योंकि वह वस्तु है, जो जो वस्तु होती है, वह
वह वेद्य होती है जैसे घट आदि । इत्यादि हेतु सत्प्रतिपक्ष भी हो सकते
हैं । जिस हेतु का समान बल वाला विरोधी हेतु विद्यमान हो जिस हेतु
के साध्य का अभाव किसी अन्य हेतु से प्रतीत हो, वह हेतु सत्प्रतिपक्ष
कहलाता है । सत्प्रतिपक्ष अनुमान में जो वस्तुत्व हेतु है वह काल्पनिक
सत्त्व है या वास्तविक सत्त्व है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि हमारे मत
सत्त्व में काल्पनिकता होना असंभव है । सत्ता भी हो और काल्पनिकता
भी हो यह परस्पर विरुद्ध है और सत्य को अकाल्पनिक (वास्तविक) कहना
भी ठीक नहीं क्योंकि शांकरवेदान्तियों के मत में वह सिद्ध नहीं । उनके
मत में सभी धर्म काल्पनिक हैं, यह कहना संगत नहीं । सत्तारूप अधि-
करण जिसका लक्षण है और जो कल्पित तथा अकल्पित भेदों से रहित
है ऐसा वस्तुत्व अनुभूतित्व के समान ही हेतु हो सकता है ।

ज्ञान वेद्य (ज्ञेय) छे. कारणु के ते वस्तु इप छे. जेम घडो ज्ञेय डोय छे. जेज
प्रमाणे दरेक वस्तु ज्ञेय डोय छे. इत्यादि हेतु (कारणु) सत्प्रतिपक्ष पणु डोय शके छे.
जे हेतुना समान अणवाणे विरोधी हेतु विद्यमान डोय, जे हेतुना साध्यना अभाव
कोछ अन्य हेतु वडे प्रतीत थतो डोय, ते हेतुने सत्प्रतिपक्ष कडेवाय छे. सत्प्रतिपक्ष
अनुमानमां जे वस्तुत्व हेतु छे, ते काल्पनिक सत्त्व छे के वास्तविक सत्त्व छे ? पडेडो
पक्ष (काल्पनिक सत्त्व छे, आ मान्यता) स्वीकार्य नथी, कारणु के अमारा मत अनुसार
सत्त्वमा काल्पनिकता डोवी असंभवित छे. सत्ता (विद्यमानता) पणु डोय अने काल्पनिकता
पणु डोय, ते परस्पर विरुद्ध लागे छे. अने सत्त्वने अकाल्पनिक (वास्तविक) कडेवुं,
जे वात पणु उचित नथी कारणु के शांकरवेदान्तीयेना मत अनुसार ते सिद्ध नथी.
तेमना मत अनुसार सधणा धर्म काल्पनिक छे, जेम कडेवुं ते पणु संगत नथी. सत्ता
(विद्यमानता) इप अधिकरणु जेनुं लक्षणु छे; तथा जे कल्पित तथा अकल्पित भेदोथी
रहित छे, जेवुं वस्तुत्व अनुभूतिना समान जे हेतु इप डोय शके छे.

वस्तुत्वस्यानुभूतित्ववदेव हेतुत्वसंभवात् । किंच स्वप्रकाशत्वे प्रमाणमस्ति न वा अस्ति चेत्तर्हि तादृशप्रमाणेन वेद्यत्वादवेद्यत्ववदितलक्षणमेव न संभवतीति लक्षणासंभवो दोष आपतति । द्वितीये प्रमाणाभावादेव न स्वप्रकाशत्वलक्षणप्रमेयस्य सिद्धिः स्यात् । प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति न्यायात् नहि प्रमाणमन्तरां प्रमेयस्य सिद्धि भवतीति । यदि प्रमाणमन्तरेणापि प्रमेयस्य सिद्धि भवेत्तदा सर्ववस्तुनः सर्वत्र प्रसिद्धिः सुलभा भवति सप्तमरसादेरपि सिद्धिः स्यादिति न स्वप्रकाशतायां लक्षणप्रमाणे स्तः लक्षणप्रमाणयोरभावे च कथं स्वप्रकाशतायाः सिद्धिः स्यात् लक्षणप्रमाणाभ्यामेव वस्तुनः प्रसाधनात् इति चेदत्रोच्यते

इसके अतिरिक्त स्वप्रकाशता में कोई प्रमाण है या नहीं ? यदि है तो उसी प्रमाण से वेद्य होने के कारण अवेद्यत्वरूप लक्षण ही नहीं हो सकती, इस प्रकार लक्षणासंभव दोष आता है । दूसरे पक्ष में प्रमाण का अभाव होने से ही स्वप्रकाशत्व रूप प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, ऐसा न्याय है । प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती । यदि प्रमाण के बिना ही प्रमेय की सिद्धि होने लगे तो सर्वत्र सर्व वस्तुओं की सिद्धि सुलभ हो जाय और सातवें रस आदि की भी सिद्धि हो जाय । इस प्रकार स्वप्रकाशता का न लक्षण ही बनता है और न उसकी सिद्धि में कोई प्रमाण ही है । लक्षण और प्रमाण के अभाव में स्वप्रकाशता की सिद्धि कैसे हो सकती है ? वस्तु की सिद्धि कैसे हो सकती है ? वस्तु की सिद्धि तो लक्षण और प्रमाण से ही होती है । यह स्वप्रकाशता के अभाव का निरूपक पूर्वपक्ष हुआ । अब स्वप्रकाशता

वणी स्वप्रकाशतामा कोऽप्रमाणं छे के नहीं ? ले कोऽप्रमाणेन अभाव होय तो अत्र प्रमाण द्वारा वेद्य (ज्ये) होवाने कारणे अवेद्यत्व रूप लक्षण न होय शके नहीं आ प्रकारे लक्षणानुभव होयने प्रसंग उपस्थित थाय छे 'प्रमाणेन अभाव छे' न्य प्रमाणे पक्ष स्वीकारवामा आवे, तो प्रमाणेन अभाव होवामी न स्वप्रकाश रूप प्रमेयनी सिद्धि यथ शके नहीं, प्रमाण द्वारा प्रमेयनी सिद्धि यथ शके छे, अत्र नियम छे, प्रमाण बिना प्रमेयनी सिद्धि यथ शके न नहीं ले प्रमाण बिना प्रमेयनी सिद्धि यती होय, तो यथी वस्तुओंनी सिद्धि सुगम न यथ कथ्य मारीते नातने न्य, स्वप्रकाशपुत्र अत्रिना अभाव पणु सिद्ध यथ कथ्य । आ प्रकारे स्वप्रकाशतातुं लक्षण पक्ष अवेद्यतुं नहीं नने लेने सिद्ध इवाने आटे कोऽप्रमाण पणु नहीं लक्षण नने प्रमाणेन अभाव प्रमेयनी स्वप्रकाशतानी सिद्धि होय नीते यथ शके वस्तुनी सिद्धि तो लक्षण नने प्रमाण बिना होय छे आ प्रमाणनी स्वप्रकाशतातुं अभावतुं सिद्धपणु इती पूं यती वस्तुत्व

किञ्चित्स्वप्रकाशतासाधनाय, अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वस्य चतुर्थपक्षस्य स्वप्रकाशत्वलक्षणकरणेन दोषाभावात् । न च योग्यतायाः प्रकाशधर्मत्वस्वीकारे मोक्षकालिकज्ञाने कस्यचिदपि धर्मस्याभावेन पुनरपि लक्षणमव्याप्तमिति वाच्यं - योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्यैव योग्यतापदेन विवक्षणाददोषः यथा द्रव्यत्वं गुणवत्त्वात्यन्ताभावानधिकरणमिति तद्वत् संसारकालिकज्ञाने परोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विद्यमानत्वेन मोक्षकाले तादृशविषयत्वस्यासत्त्वेपि योग्यतायाः सत्त्वे क्षत्यभावात् । यथा वनीयदण्डे फलोपहितत्वस्याविद्यमानत्वेपि कारणतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपयोग्यत्वस्य संभवस्तथाविषयतावच्छेदकधर्मस्य तदा

की सिद्धि के लिए कहते हैं । “अवेद्य होते हुए अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता” इस चौथेपक्ष को हम स्वप्रकाशता का लक्षण कहते हैं । इसमें कोई भी दोष नहीं है । कदाचित् कहो कि योग्यता को प्रकाश का धर्म स्वीकार करने पर मोक्षकालीन ज्ञान में किसी भी धर्म का अभाव होने से लक्षण में फिर अव्याप्ति दोष आता है, ठीक नहीं, योग्यता के अत्यन्ताभाव का अधिकरण न होना ही यहां योग्यता शब्द से विवक्षित है, अतएव कोई दोष नहीं, जैसे गुणवत्त्व के अत्यन्ताभाव के अधिकरण को द्रव्यत्व कहते हैं । संसारकालीन ज्ञान अपरोक्ष व्यवहार का विषय होता है, अतः मोक्षकालीन ज्ञान में इस प्रकार का व्यवहार न होने पर भी उसमें योग्यता मान लेने में कोई क्षति नहीं है । जैसे यति के दंड में फलोपहितता विद्यमान न होने पर भी कारणतावच्छेदक धर्मवत्त्व रूप योग्यता संभव है उसी प्रकार विषयतावच्छेदक धर्म का भी संभव है, मोक्षकालीन ज्ञान में

समन्वी. हुवे स्वप्रकाशतानी सिद्धिने माटे “अवेद्य” (अज्ञेय) होवा छता अपरोक्ष व्यवहारनी योग्यता” आ योथा पक्षने (विकल्पने) अमे स्वप्रकाशतानुं लक्षणु कहीअे छीअे तेमा कोध पणु दोष नथी. कदाचि तमे अेवी दलील करता हो के योग्यताने प्रकाशना धर्म इपे स्वीकार करवामा आवे तो मोक्षकालीन ज्ञानमा कोध पणु धर्मनो अलाप होवाथी लक्षणुमा अव्याप्ति दोषनो प्रसंग उपस्थित थशे, तो अे प्रकारनी दलील पणु योग्य नथी योग्यताना अत्यन्ताभावनु अधिकरणु (आधार) न होवु अेअ अही योग्यता शब्द वडे विवक्षित छे, तेथी कोध दोष नथी

अेअ के गुणवत्त्वा अत्यन्ताभावना अधिकरणुने द्रव्यत्व कहे छे संसार कालीन ज्ञान अपरोक्ष व्यवहारनो विषय होय छे, तेथी मोक्षकालीन ज्ञानमा आ प्रकारनो व्यवहार न होवा छतां, तेमा योग्यता मानी लेवामा कोध दोष नथी अेवी रीते यतिना दंडमा फलोपहितता विद्यमान न होवा छता पणु कारणतावच्छेदक धर्मत्व इप योग्यता स लवी शडे

मोक्षकालिकज्ञानेऽपि ज्ञानत्वस्य विद्यमानतया योग्यताया अक्षतेः घटादावपरोक्षव्यवहारविषयत्वस्य विद्यमानत्वेनाऽतिव्याप्तिः स्यादतस्तत्परिहाराय अवेद्यत्वमिति विशेषणम् । तदुपादाने नातिव्याप्तिर्घटादौ यतस्तस्य वेद्यत्वात् । अवेद्यत्वमात्रस्य लक्षणत्वेऽतीन्द्रिये धर्माधर्मादावतिव्याप्तिप्रसंगात् । न च धर्मादीनामपि शब्दप्रमाणविषयत्वस्य विद्यमानत्वेनावेद्यत्वं नास्तीति विशेष्यभागोलक्षणे निरर्थक इति वाच्यं अवेद्यत्वघटकवेद्यत्वस्य प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वमित्यर्थकरणेनादोषात् । न च योगिप्रत्यक्षविषयत्वेनापरोक्षत्वमेव धर्मादीनामिति वाच्यम् शब्दप्रमाणमात्रस्यैव विषयता तेषां नतु कदाचिदपि कथंचिदपि प्रत्यक्षविषयता ।

भी ज्ञानत्व विद्यमान होने से योग्यता मानने में कोई क्षति नहीं । घटादि में अपरोक्ष व्यवहार की विषयता मौजूद है, अतएव अतिव्याप्ति दोष हो सकता है, उसके परिहार के लिए "अवेद्यत्व" यह विशेषण लगाया गया है । इस विशेषण के प्रयोग से घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि घटादि वेद्य हैं । यदि अवेद्यत्व मात्र को ही लक्षण बनाते तो अतीन्द्रिय धर्म अधर्म आदि में अतिव्याप्ति हो जाती । यह कहना ठीक नहीं कि धर्म आदि भी शब्द प्रमाण के विषय हैं इस कारण वे अवेद्य नहीं हैं, अतएव लक्षण में विशेष्य अंग निरर्थक है । यहां अवेद्यत्व का अर्थ है—प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होना । ऐसा अर्थ करने से दोष नहीं है । धर्मादि योगिप्रत्यक्ष के विषय होने से अपरोक्ष है, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि धर्म आदि शब्द प्रमाण के ही विषय हैं, वे प्रत्यक्ष के विषय कदापि नहीं हैं और किसी भी प्रकार नहीं हैं । यों कहने से तो योगियों में सर्वदृशिता का

ન ચૈતાવતા સર્વદર્શિત્વાભાવો યોગિનાં સંભવતિ, સર્વદર્શિત્વશબ્દેન યોગ્યસર્વદ્રષ્ટ-
ત્વસ્ય વિવક્ષણેન સર્વદર્શિત્વાભાવો ન ભવતિ યોગિનઃ । તદુક્તમ્—

“યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ સ સ્વાર્થાનતિલંઘનાત્ ।

દૂરસૂક્ષ્માદિ દૃષ્ટેઃ સ્યાન્ન રૂપે શ્રોત્રવૃત્તિતેતિ ન્યાયાત્ ॥

અતો ધર્માદિવ્યવચ્છેદાર્થમપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વે સતીતિ વિશેષણો-
પાદાનમાવશ્યકમેવ, વસ્તુતસ્તુ ધર્માદીનામજીવત્વેન યોગિપ્રત્યક્ષગમ્યત્વ-
મસ્તીતિ તદ્વ્યવચ્છેદાર્થ તાદૃશવિશેષણમનાવશ્યકમેવેત્યાર્હતાઃ જૈનમતાનુયાયિના-

અભાવ હો જાણ્યા, એસા માનના ઠીક નહીં, ક્યોંકિ સર્વદર્શી શબ્દ કા અર્થ
યોગ્ય પદાર્થોં કો સર્વદર્શી વિવક્ષિત, અર્થાત્ યોગી સર્વદર્શી હૈં ઇસકા
અર્થ યહી હૈ કિ વે અપને યોગ્ય સર્વ પદાર્થોં કો દર્શક હૈં । એસા અર્થ
લેને સે યોગિયોં કો સર્વદર્શિત્વ હોને કા અભાવ નહીં હોતા । કહા મી હૈ—
“યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ” ઇત્યાદિ ।

“જહાં કહીં મી અતિશય દેખા જાતા હૈ વહ અપને વિષય કા અતિ-
ક્રમણ ન કરકે હી હોતા હૈ । દૂર કો ઓર સૂક્ષ્મ પદાર્થ કો દેખને મેં
નેત્ર કા અતિશય હો સકતા હૈ, કિન્તુ રૂપ કો દેખને મેં શ્રોત્ર કા વ્યા-
પાર નહીં હો સકતા ।”

ઇસલિએ ધર્મ આદિ કા વ્યવચ્છેદ કરને કો લિયે “અપરોક્ષ વ્યવહાર
કો યોગ્ય હોતે હુએ” ઇસ વિશેષણ કો ગ્રહણ કરના આવશ્યક હૈ । વાસ્તવ
મેં તો ધર્મ આદિ અજીવ હોને સે યોગિ પ્રત્યક્ષ કો વિષય હૈં, અતઃ અનેકો

કરવાથી તો યોગીઓમા સર્વદર્શિતાનો અભાવ થઈ જશે એવી માન્યતા પણ ઉચિત
નથી, કારણ કે ‘સર્વદર્શી’ શબ્દનો અર્થ “યોગ્ય પદાર્થોના સર્વદર્શી” જ ગણવો જોઈએ.
એટલે કે યોગી સર્વદર્શી છે તેનો અર્થ એજ છે કે તેઓ પોતાને યોગ્ય સર્વ
પદાર્થોના દર્શક છે, આ પ્રકારનો અર્થ ગ્રહણ કરવામાં યોગીઓમા સર્વદર્શિત્વ હોવાનો
અભાવ નહીં રહે, કહ્યું પણ છે કે “યત્રાપ્યતિશયો દૃષ્ટ ” ઇત્યાદિ

‘ન્યા ન્યા અતિશયનો સદ્ભાવ દેખાય છે, ત્યાં ત્યાં પોત પોતાના વિષયનું અતિ-
ક્રમણ કર્યા વિના જ તે અતિશયનો સદ્ભાવ મનાય છે. દૂરના પદાર્થને અથવા સૂક્ષ્મ
પદાર્થને જોવા રૂપ નેત્રનો અતિશય સહી શકે છે, પરંતુ રૂપને દેખવામાં શ્રોત્રનો
વ્યાપાર સહી શકતો નથી.’

તેથી ધર્મ આદિનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે ‘અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય થઈને’ આ
વિશેષણનું ગ્રહણ કરવું આવશ્યક થઈ પડે છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોવામા આવે, તો ધર્મ
આદિ અલગ હોવાથી યોગિપ્રત્યક્ષના વિષય છે, તેથી તેમના વ્યવચ્છેદને (નિવારણને)

अथवा स्वस्य स्वयमेव प्रकाश इत्यपि स्वप्रकाशलक्षणं संभवति, न च स्वस्य स्वस्मिन् कर्मकर्तृभावविरोधः संभवति, यद्यपि ग्रामं गच्छति, देवदत्त इत्यादौ स एव कर्म स एव कर्तेति न भवति, तथापि क्वचित्स्वस्मिन् स्वस्य कर्मकर्तृत्वमपि भवति तथादर्शनात्, यथा सर्पः स्वयमेव स्वं वेष्टयति, सर्पआत्मनैवात्मानं वेष्टयति तथा ज्ञानं स्वयमेव स्वं प्रकाशयतीति सर्वतो बलवती ह्यन्यथानुपपत्तिस्तथाप्रवृत्तमपि तर्कगतं प्रतिबध्नाति, यथाऽन्यज्ज्ञेयश्च ज्ञाता इति सर्वत्र दृश्यते, तथापि आत्मानं जानामीति प्रतीत्य-

व्यवच्छेद के लिए “अपरोक्ष व्यवहार के योग्य होते हुए” इस विशेषण को ग्रहण करना आवश्यक ही है। यह आर्हतों का मत है।

अथवा स्वप्रकाश का लक्षण स्वयं ही अपना प्रकाश होना भी माना जा सकता है, स्व का स्व में अर्थात् अपने आप में कर्तृ-कर्म भाव का विरोध नहीं है। यद्यपि “देवदत्तः ग्रामं गच्छति” इत्यादि स्थलों में वही कर्ता और वही कर्म नहीं हो सकता, फिर भी कहीं कहीं वही कर्ता और वही कर्म भी होता देखा जाता है जैसे “सर्प स्वयं ही अपने आपको वेष्टित करता है” यद्यं वेष्टित करने वाला भी सर्प है और वेष्टित होने वाला भी वही सर्प है। इसी प्रकार ज्ञान स्वयं ही अपने आपको प्रकाशित करता है। अन्यथानुपपत्ति सबसे बढ़कर बलवती होती है। वह सैकड़ों नकों को भी गोक देती है। जैसे ज्ञेय भिन्न होता है, और ज्ञाता भिन्न होता है, यह बात सर्वत्र देखी जाती है तथापि “आत्मानं जानामि” अर्थात् मैं अपने को जानता हूँ,

भाटे ‘अपरोक्ष व्यवहारने योग्य होवा उप आ विशेषणं ग्राह्यं, अनु ते नानास्येते च इति, आ प्रशस्तु आर्हतानु मत हे

ન્યથાનુપપત્ત્યા ત્યજ્યતે તથા પ્રકૃતે જ્ઞાનેપિ અન્યત્ર દૃષ્ટનિયમસ્યાન્યથાનુપપત્ત્યૈવ-
પરિત્યાગસંભવાત્ । તદુક્તમ્—

“અન્યથાનુપપત્તિશ્ચેદસ્તિ વસ્તુપ્રસાધિકા ।
પિનષ્ટિ દૃષ્ટિવૈમત્યં સૈવ સર્વવલાધિકા ॥૧॥
વાચ્યાન્યથોપપત્તિર્વા ત્યાજ્યો વા દૃષ્ટતાગ્રહઃ ।
નહ્યેકત્ર સમાવેશશ્ચાયાતપવદેતયોઃ ॥૨॥

ન ચાનુચિતમિદમેકસ્મિન્કર્મકર્તૃભાવસ્યેતિ અનોચિત્યતર્કેણ વાધો ભવિષ્ય-
તીતિવાચ્યં યત્રાનોચિત્ય-તર્કસ્ય મૂલં પ્રવૃત્તપ્રમાણેન ન નિરાક્રિયતે તત્રાનોચિત્યસ્ય

इस प्रकार की प्रतीति की अन्यथानुपपत्ति से उसका त्याग किया जाता है, उसी प्रकार प्रकृत ज्ञान में भी अन्यत्र देखे जाने वाले नियम का अन्यथानुपपत्ति के द्वारा ही परित्याग हो जाता है । कहा भी है—“अन्यथानुपपत्तिश्चेद्” इत्यादि ।

“यदि किसी वस्तु को सिद्ध करने वाली अन्यथानुपपत्ति विद्यमान है तो वह दृष्टि के मतभेद को नष्ट कर देती है । वही सब से अधिक बलवान् है ।”

“या तो अन्यथा—उपपत्ति कहो या दृष्टता के आग्रह को छोड़ो । छाया और आतप के समान इन दोनों का एक जगह समावेश नहीं हो सकता ।”

एक ही वस्तु में कर्म कर्त्तापन होना अनुचित है, इस प्रकार के अनौचित्य रूप तर्क से उसमें बाधा होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं । जहां

અન્યથાનુપપત્તિ દ્વારા તેનો ત્યાગ કરાય છે, એ જ પ્રકારે પ્રકૃત (પ્રસ્તુત) જ્ઞાનમા પણ અન્યત્ર દેખાતા નિયમનો અન્યથાનુપપત્તિ દ્વારા જ પરિત્યાગ થઈ જાય છે. કહ્યું પણ છે કે—“અન્યથાનુપપત્તિશ્ચેદ્” ઇત્યાદિ—

‘જો કોઈ પણ વસ્તુને સિદ્ધ કરવાને માટે અન્યથાનુપપત્તિનો સહભાવ હોય, તે તેના દ્વારા દૃષ્ટિ (માન્યતા)ના મતભેદનું નિવારણ થઈ જાય છે તે અન્યથાનુપપત્તિ જ સૌથી બળવાન છે’ ‘કા તો અન્યથા—ઉપપત્તિ કહો અથવા દૃષ્ટાના આગ્રહને છોડો. છાયા અને તડકા જેવી આ બે વસ્તુઓનો એક જ જગ્યામા સમાવેશ થઈ શકતો નથી. બન્નેમાથી એકનો જ સહભાવ સભવી શકે છે

‘એક જ વસ્તુમા કર્મ અને કર્તાપણુ હોવુ અનુચિત છે, આ પ્રકારના અનોચિત્ય રૂપ તર્ક દ્વારા તેમા બાધા ઉપસ્થિત થશે’, આ પ્રકારનુ કથન પણ યોગ્ય નથી. ન્યાં અનોચિત્ય-રૂપ તર્કનુ મૂળ પ્રવૃત્ત થયેલા પ્રમાણુ દ્વારા નિવારણુ ન કરવામા આવે,

साम्राज्यं भवति प्रकृतस्थले प्रवृत्तमन्यथानुपपत्तिप्रमाणमनौचित्यतर्कस्य मूलं मिथ्या-
रोपं निकृन्ततीत्यत्रानौचित्यतर्कस्य बाधसंभवात् । तथोक्तं-

“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यमूलं यत्र न ल्यते
तत्रानौचित्यसाम्राज्यं वैपरीत्यात्तु नात्र तत् ।

इति तदेवं स्वस्य स्वयमेवप्रकाश इत्यपि स्वप्रकाशलक्षणं संभवति । यदि ज्ञानं स्वं
परं न प्रकाशयेत्तदा जगदान्ध्यादिदोष आपतितः केन वारयितुं शक्यः स्यात् । तदेव
ज्ञाने प्रमाणत्वं यत् स्वपरप्रकाशकत्वम् स्वपरव्यवसायिप्रमाणमिति प्राचीनाचार्यैर्लक्षण-
करणात् । तदेवं स्वप्रकाशस्य लक्षणं प्रदर्श्य तत्र प्रमाणमपि विद्यते इत्यतः प्रमाणमपि

अनौचित्य रूप तर्क मूल प्रवृत्त हुए प्रमाण के द्वारा निराकृत न किया जाय,
वहीं औचित्य का साम्राज्य होता है । प्रकृत स्थल में प्रवृत्त हुए अन्यथानुपपत्ति
प्रमाण के द्वारा अनौचित्य तर्क का मूल खण्डित हो जाता है अतएव यहाँ
यह तर्क बाधित है । कहा भी है —“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यं ” इत्यादि । “जहाँ
प्रमाण प्रवृत्त होकर अनौचित्य के मूल का छेदन (निवारण) नहीं करता ,
वहीं औचित्य का साम्राज्य होता है किन्तु यहाँ उमसे उल्टा है , अनएव
अनौचित्य रूप तर्क लागू नहीं होता ।” इस प्रकार स्वयं ही स्व का प्रकाशक
होना जो स्व प्रकाश का लक्षण है वह भी यहाँ घटित होता है । यदि ज्ञान
अपने को और परपदार्थ को प्रकाशित न करे तो सारा जगत् अन्धा हो
जाय, इस दोष का निवारण कौन कर सकता है ? स्व और पर का प्रकाशक
होना ही ज्ञान का प्रमाणत्व है । प्राचीन आचार्यों ने प्रमाण का यही लक्षण
कहा है कि “ स्वपरव्यवसायि प्रमाणम् ”

इस प्रकार स्वप्रकाश का लक्षण दिग्गन्धर्वक उन्ममें प्रमाण भी दिग्गन्धाने है ,

सा च अनौचित्यतानु नाश्रित्य होय है प्रवृत्त प्रमाण प्रवृत्त यथेता अन्यथानुपपत्ति-
प्रमाण द्वारा अनौचित्य तर्कनु भूषण अहित उक्त लक्षण है तबही तबही का तर्क बाध
होता है इस भाष्य है है—“प्रवृत्तेनाप्यनौचित्यं ” इत्यादि—

दर्शयामि तथाहि—अनुभूतिः स्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वाद् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः । घटे स्वयं प्रकाशत्वस्याभावसद्भावादानुभूतित्वहेतोरप्यभावः सिद्ध्यति, व्यापकाभावस्य व्याप्याभावसाधकत्वस्यान्यत्रदृष्टत्वात् यथा—हृदादिभ्यो निवर्तमानो वह्निः स्वाभावेन हृदादौ स्वव्याप्यस्य धूमादेरभावं बोधयतीति सर्वाविवादात् । नच स्वप्रकाशत्व रूपं साध्यं कुत्रापि न प्रसिद्धमिति तादृशाप्रसिद्धस्य साधनेऽप्रसिद्ध-विशेषणपक्षाख्यो दोषः स्यादिति वाच्यं, सामान्यतो दृष्टानुमानेन स्वप्रकाशत्वसाधनसंभवात् । तथाहि वेद्यत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यंताभावप्रतियोगिधर्मत्वात् रूपादिवत्,

क्योंकि स्वप्रकाश की सिद्धि में प्रमाण भी मौजूद है । वह इस प्रकार है अनुभूति(अनुभव) स्वयं प्रकाश रूप है , क्योंकि वह अनुभूति है , जो स्वयं प्रकाश रूप नहीं वह अनुभूति भी नहीं होती , जैसे घट घट में स्वयंप्रकाशता का अभाव है , अतः उनमें अनुभूतित्व का भी अभाव है । व्यापक का अभाव व्याप्य के अभाव का साधक होता है । यह नियम अन्यत्र देखा जाता है । जैसे तालाव आदि से निवृत्त होती हुई अग्नि स्वभाव से ही तालाव आदि में अपने व्याप्य धूमादि के अभाव को भी बोधित करती है । इस विषय में किसी को विवाद नहीं है । कदाचित् कहो कि स्वप्रकाशता रूप साध्य कहीं भी सिद्ध नहीं है, अतएव अप्रसिद्ध को सिद्ध करने से “अप्रसिद्ध विशेषणपक्ष” नामक दोष आता है , किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है , क्योंकि सामान्यतो दृष्ट अनुमान से स्वप्रकाशता को सिद्ध करना संभव है । वह इस प्रकार वेद्यत्व किमी में रहे हुए अन्यथाभाव का प्रतियोगी (सम्बन्धी) है , क्योंकि वह

आ प्रकारे स्वप्रकाशतुं लक्षणं गतावीने, डवे तेनु प्रतिपादनं कर्तुं प्रमाणं पणु गताववाभा आवे छे स्वप्रकाशनी सिद्धिमा नीचे प्रमाणे प्रमाणे मौजूद छे—अनुभूति (अनुभव) स्वयं प्रकाश रूप छे, कारण डे जे स्वयं प्रकाश रूप न होय तेने अनुभूति न दयी शक्य नही. जेम डे घटाभा स्वयं प्रकाशतानो अभाव छे, तेथी तेमां अनुभूतित्वनो पणु अभाव छे व्यापकनो अभाव व्याप्यना अभावनो साधक होय छे, आ नियम अन्यत्र पणु जेवामा आवे छे जेम डे तालाव आदिमाथी निवृत्त थती अग्नि स्वभावथी न तालाव आदिमा पोताना व्याप्यना (धूमाडा आदिनो) अभावनो पणु बोध द्यावे छे अतएव डे तालाव आदिमा अग्निनो न अभाव होवाथी धूमाडानो पणु अभाव न होव छे. आ विषयमा डोर्छना पणु विवाद सलवी शकतो नथी कदाचि आप जेवु प्रतिपादनं कर्ताये डे स्वप्रकाशता रूप साध्य कथाय पणु सिद्ध नथी, तेथी अप्रसिद्धने सिद्ध कर्ताथी ‘अप्रसिद्ध विशेषणपक्ष’ नामनो दोष आवे छे, परन्तु ते प्रकारनु कथन पणु अनुचित छे, कारण डे सामान्यत दृष्ट अनुमान द्वारा स्वप्रकाशता सिद्ध करवानु संभवित छे ते आ प्रकारे शक्य छे वेद्यत्व डोर्छ पणु वस्तुमा रहेला अत्यन्ताभावनु

यथा रूपादौ धर्मत्वं विद्यते इति तत्र रूपादौ किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं विद्यते, अर्थात् यो धर्मो भवति तस्य क्वचिदपि अधिकरणेऽवश्यमत्यन्ताभावो भवति यथा वायौ रूपस्याभावो भवति तथा वेद्यत्वमपि धर्म इति तस्यापि कुत्रचिदभावेन भाव्यमेवेति यत्र वेद्यत्वस्याभावस्तरथैवावेद्यत्वं सिद्धं भवति । अनेन क्रमेणावेद्यत्वस्य सामान्यतः सिद्धत्वात् कतदिति जिज्ञासायां व्यतिरेक्यनुमानेन ज्ञानेऽवेद्यत्वं सिद्धं भवति इति ना प्रसिद्धविशेषणतादोषः संभवति । अथवा यद्विपर्ययेऽसमीहितप्रसक्तिर्भवति तत्क्वचिन्मानयोग्यं भवति इति सामान्यव्याप्तिरिह च ज्ञानं वेद्यं भवति नवेति वादिनां विप्रतिपत्त्या संशये सत्यनुभाव्यत्वस्य स्वीकारेऽनवस्थारूपा समीहितप्रसक्तेर्वेद्यत्वविपर्ययस्यापि सामान्यतः प्रमाणगम्य-

धर्म है, जैसे रूपादि में धर्मत्व है तो किसी में रहे हुए अत्यन्ताभाव का (सम्बन्धित्व) प्रतियोगित्व भी है । तात्पर्य यह है कि जो भी धर्म होता उसका किसी अधिकरण में अत्यन्ताभाव अवश्य होता है, जैसे वायु में रूप का अभाव है । उसी प्रकार वेद्यत्व भी धर्म है तो उसका भी कहीं न कहीं अभाव होना चाहिए और जहाँ वेद्यत्व का अभाव है उसी में अवेद्यत्व सिद्ध है । इस क्रम से अवेद्यत्व की सामान्य रूप से सिद्धि हो जाती है । वह अवेद्यत्व कहां है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर व्यतिरेकी अनुमान से ज्ञान में अवेद्यत्व सिद्ध होता है अतएव अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नहीं हो सकता ।

अथवा जिसके विपर्यय में अनिष्ट का प्रसंग होता है वह कहीं प्रमाण से जानने योग्य होता है, य एक सामान्य व्याप्ति है ज्ञान वेद्य है अथवा नहीं इस प्रकार की विभिन्न वादियों की विप्रतिपत्ति के कारण संशय होने पर वेद्यत्व के स्वीकर करने पर अनवस्था दोष रूप अनिष्ट का प्रसंग होने

प्रतियोगी (स ण धी) छे, कारण के ते धर्म छे नेम के रूप रूपादिकमा धर्मत्वनो सद्भाव छे, तो केछ वस्तुमा रहेला अत्यन्ताभावना प्रतियोगित्व (स ण धित्व)नो पणु सद्भाव छे. आ कथननो लावार्थं ये छे के—ने धर्म होय छे तेनो केछ अधिकरणमा अत्यन्ताभाव पणु अवश्य होय छे, नेम के वायुमा रूपनो अभाव छे ये न प्रमाणे वेद्यत्व पणु धर्मरूप होवाथी तेनो पणु केछने केछ वस्तुमा अभाव होवो नेछये अने न्या वेद्यत्वनो अभाव छे, तेमा न अवेद्यता सिद्ध थथ न्य छे ते अवेद्यत्व क्या छे ? आ प्रकारनी जिज्ञासा थाय त्यारे व्यतिरेकी अनुमान वडे जानमा अवेद्यता सिद्ध थाय छे ते कारणे अप्रसिद्ध विशेषणता दोष सलवी शक्तो नथी

अथवा नेना विपर्ययमा अनिष्टनो प्रसंग आवे छे, ते केछ वस्तुमा प्रमाणे कारणे लावण्य होय छे, आ येक सामान्य व्याप्ति वेद्य छे के नथी, आ प्रकारनी विभिन्न वादीयेनी विप्रतिपत्तिने कारणे संशय यता वेद्यत्वनो स्वीकार करवामां अनवस्था दोष रूप

त्वात् । अन्यथा कथमिच्छादि गुणानामष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं नैयायिकोपि साधयेत् अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यस्याप्रसिद्धविशेषणता प्रसिद्धौ यत्र तस्य प्रसिद्धिः स्तत्र हेतोर्वृत्तितायामन्वयव्यतिरेकिता स्याद्, आवृत्तौ हेतोरसाधारणानैकान्तिकतादोषः स्यादतः सामान्यतो दृष्टानुमानेन साध्यस्य कथमपि सिद्धौ नाप्रसिद्धविशेषणतायाः प्रसर इत्यवश्वमभ्युपेयम् तथा च यथा भवद्भिः सामान्यतो दृष्टानुमानेन साध्यप्रसिद्धिं कृत्वा पुनस्तस्य साधनं क्रियते तथा यदि मयापि क्रियते तत्र कः प्रद्वेषो भवताम् । न चैवं सत्यप्रसिद्धविशेषणतारूपो दोषो न कुत्रापि भवेदिति वाच्यम्, सामान्यतो दृष्टानुमानासंभवे शश-

से वेद्यत्व का विपर्यय (अवेद्यत्व) भी सामान्य रूप से प्रमाण द्वारा गम्य हो जाता है । अगर ऐसा न माना जाय तो नैयायिक इच्छा आदि गुणों को आठ द्रव्यों से अतिरिक्त (नौवें-आत्मा) द्रव्य के आश्रित किस प्रकार सिद्ध कर सकेगा ! क्योंकि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य की सिद्धि न होने से अप्रसिद्ध विशेषणता दोष आता है जहाँ उसकी सिद्धि है वहाँ हेतु का रहना माना जाय तो हेतु अन्वयव्यतिरेकी हो जायेगा और यदि हेतु का रहना माना जाय तो असाधारण अनैकान्तिकता दोष आएगा । ऐसी स्थिति में अवश्य ही यह मानना चाहिए कि सामान्यतो दृष्टानुमान से साध्य की सिद्धि होने पर अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नहीं आता है इस प्रकार जैसे आप सामान्यतोदृष्ट अनुमान से साध्य की सिद्धि करके उसका साधन करते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी करें तो क्यों आपको द्वेष होता है ? कदाचित् कहो कि ऐसा मानने पर तो अप्रसिद्ध विशेषणता दोष कहीं हो ही नहीं सकेगा, तो ठीक नहीं । जहाँ सामान्यतो दृष्ट अनुमान होना

अनिष्टनो प्रसंग उपस्थित थवाथी वेद्यत्वतु विपर्यय (अवेद्यत्व) पणु सामान्यरूपे प्रमाण द्वारा गम्य थथ न्यथे छे. जे जेवु मानवामा न आवे तो नैयायिक धर्मशास्त्र आदि गुणाने, आठ द्रव्ये सिवायना (नवमा-आत्मा) द्रव्यने आश्रित केवी रीते सिद्ध करी शक्ये ? कारण के आठ द्रव्ये सिवायना द्रव्यनी सिद्धि न होवाथी 'अप्रसिद्ध विशेषणता' दोषनो प्रसंग उपस्थित थाथे छे. न्या तेनी सिद्धि छे त्यां हेतुने सद्वलाव मानवामा आवे तो हेतु अन्वय व्यतिरेकी थथे, जशे, अने जे हेतुने सद्वलाव न मानवामा आवे, तो असाधारण अनैकान्तिकता दोषनो प्रसंग उपस्थित थथे आ प्रकारनी परिस्थितिमा अवश्य जेवु मानवुं, जे जेथे के सामान्यत. दृष्टानुमान वडे साध्यनी सिद्धि थती होय. त्यारे अप्रसिद्ध विशेषणता दोष' नउतो नथी. आ रीते आप जेवी रीते सामान्यतः दृष्टानुमान द्वारा साध्यनी सिद्धि करीने, तेनो साधन रूपे उपयोग करे छे, जे रीते अमे पणु करीजे तो आपने द्वेष थवानु कारण शु छे ? कहाय आप जेवुं कहेता हो के जेवु मानवामा अप्रसिद्ध विशेषणता दोष नउतो जे नथी, तो ते वात पणु अनुचित

विषाणोल्लिखिताभूः पृथिवीत्वादित्यादौ, तादृशदोषस्य निरंकुशप्रसरसंभवात् ।
न च कल्पितसत्त्वरूपमनुभूतित्वं हेतु रूताऽकल्पितसत्त्वरूपमनुभूतित्वं वा हेतुः ।
आद्यपक्षे नैयायिकादिमते हेतोरसिद्धिस्तन्मते कल्पितायाः सत्ताया अनभ्यु-
पगमात् । न वा द्वितीयः पक्षः वेदान्तिमते अकल्पितानुभूतित्वस्यासंभवेन
हेतोरसिद्धिरिति वाच्यम् परित्यक्तकल्पिताकल्पितविशेषस्यानुभूतित्वमात्रस्यैव
हेतुत्वेन स्वीकारात् । अन्यथा वह्निमान् धूमादित्यत्रापि धूमः किं पर्वतीयो

संभव न हो वहाँ इस दोष का प्रसंग हो सकता है जैसे पृथ्वी शशविषाण से
कुरेदी गई है, क्योंकि यह पृथ्वी है, ऐसे स्थल पर यह दोष आ सकता है ।

यहाँ जो अनुभूतित्व हेतु है वह कल्पितसत्त्व रूप है या अकल्पित
सत्त्व रूप है ? प्रथम पक्ष स्वीकार करो तो नैयायिक आदि मतों
में हेतु असिद्धि हो जाएगा क्योंकि उनके मत में कल्पित सत्ता
स्वीकार नहीं की गई है । दूसरा पक्ष भी स्वीकार नहीं किया जा सकता
क्योंकि वेदान्तियों के मत में अकल्पित अनुभूतित्व संभव नहीं है, इस
कारण हेतु असिद्ध है । यह कहना अनुचित है, क्योंकि हमने कल्पित
अथवा अकल्पित विशेषों को छोड़ कर अनुभूतित्वसामान्य को ही
हेतु स्वीकार किया है अन्यथा पर्वत अग्निमान् है, क्योंकि धूमवान् है
इस अनुमान में भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या पर्वत का

छे न्या 'सामान्यत एष्ट' अनुमाननो सहस्राव संलवतो न डोय, त्यां आ दोषनो प्रसंग
उपस्थित थाय छे नेम डे 'पृथ्वीने ससलाना शिगडा वडे जोहवामा आवी छे' आ
प्रकारना कथनमा आ दोषनो सलव रडे छे, डारणु डे ससलाने शिगडा न डोता नथी
तो तेना शिगडा वडे पृथ्वीने जोहवानी वात न डेवी रीते संलवी शडे ?

अडी ने अनुभूतित्व छे ते कल्पित सत्त्वरूप छे, डे अकल्पित सत्त्वरूप छे ? पडेलो
पक्षने, स्वीकार करवामा आवे, तो नैयायिक आदि मतोमा हेतु असिद्ध थड नथे, डारणु
तेमना मतमा कल्पित सत्तानो स्वीकार करथे नथी भीन पक्षनो पणु स्वीकार करी
शकथ तेम नथी, डारणु डे वेदान्तीओना मत अनुसार अकल्पित अनुभूतित्व संलवी
शकतु नथी, ते डारणु हेतु असिद्ध छे ते प्रकारनु कथन अनुचित छे, डारणु डे अमे
कल्पित अथवा अकल्पित विशेषोने छोडीने अनुभूतित्व सामान्यने न डेतु रूपे स्वीकारेस
छे नडी तो 'पर्वत अग्निमान् छे, डारणु डे त्या धुमारानो सहस्राव छे' आ अनुमान
आमे पणु ओयो प्रश्न करी शकथ छे डे शु पर्वतनो हेतु धुमाडो डोय छे, डे रसोरानो
हेतु धुमाडो डोय छे ? पडेलो पक्ष नगत नथी, डारणु डे पर्वतमा धुमारानी आवे ते

हेतुर्महानसीयो वा, नाद्यः पर्वतीयधूमे तदानीं व्याप्तेर्ग्रहणाभावेन तेनानुमा-
तुमशक्यत्वात् । न द्वितीयः स्वरूपासिद्धेर्महानसीयधूमस्य पर्वतादावभावात्
इत्यादि विकल्पेन धूमेनापि पर्वते वह्न्यनुमानं न स्यात् इति तत्र यथा तद्देशनिष्ठत्व-
मतद्देशनिष्ठत्वं न विकल्प्यते, किन्तु धूमत्वेन धूमो हेतुस्तथाप्रकृतेऽपि अनुभूति-
त्वमात्रं हेतुरित्येवं न कोपि दोषः प्रसरति, न वा स्वप्रकाशसाधनतायां कोपि
दोषो भवति । न च स्वप्रकाशत्वरूपसाध्यस्याभावाधिकरणेऽनुभूतित्वस्य हेतोर्वृत्ति-
त्वसन्देहाद्देवतौ संदिग्धाऽनैकान्तिकता स्यादिति वाच्यम् अनुभूतेरप्यनुभाव्यत्वेनाऽव-

धूम होता है या महानस का धूम हेतु है ? प्रथमपक्ष संगत नहीं
क्योंकि पर्वत के धूम के साथ उस समय (अनुमान प्रयोग के समय) व्याप्तिका
ग्रहण नहीं हुआ है अतएव उससे अग्नि का अनुमान नहीं किया जा सकता ।
दूसरे पक्ष में महानस का धूम पर्वत में पाया नहीं जाता । इत्यादि विकल्प
यहाँ भी संभव होने से धूम हेतु के द्वारा पर्वत में अग्नि का अनुमान नहीं
हो सकेगा । इस प्रकार जैसे यहाँ पर तद्देश निष्ठता या अतद्देश निष्ठता अमुक
जगह रहने अथवा न रहने का विकल्प नहीं किया जाता किन्तु सामान्य
धूम को ही हेतु मान लिया जाता है उसी प्रकार प्रस्तुत अनुमान में भी
अनुभूतित्व सामान्य ही हेतु है, ऐसा मानने में कोई भी दोष नहीं आता
और न स्वप्रकाशता की सिद्धि में ही कोई दोष आता है ।

स्वप्रकाशता रूप साध्य के अभाव के अधिकरण में अर्थात् जहाँ
स्वप्रकाशता साध्य नहीं है वहाँ भी अनुभूतित्व हेतु की वृत्ति का सन्देह
होने से हेतु में संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष आता है । यह कहना उचित

समये (अनुमान प्रयोगना समये) व्याप्तिनु अड्यु थतु नथी ते कारणे तेना द्वारा
अग्निनु अनुमान करी शकतु नथी. भीजे पक्ष पक्षु स्वीकारी शकय तेम नथी, कारणु के
रसोऽनेन धुमाडे पर्वतमां संलवी शकतो नथी, इत्यादि विकल्प अहीं पक्षु शक्य होवाथी
धुमाडा इप हेतु द्वारा पर्वतमां अग्निनु अनुमान करी शकशे नही. आ रीते नेम
अही तद्देशनिष्ठता अथवा अतद्देशनिष्ठताने (अमुक जग्याये रहेवा अथवा न रहेवाने)
विकल्प मान्य करी शकतो नथी, परन्तु सामान्य धुमाडाने न हेतु मानी होवामा आवे
छे, अने प्रमाणे प्रस्तुत अनुमानमां पक्षु अनुभूतित्व सामान्यन हेतु इप छे. आ
प्रकारनी मान्यतामा पक्षु कोछ दोष उद्भवता नथी अने स्वप्रकाशतानी सिद्धिमा पक्षु
कोछ दोषने संभव रहेतो नथी.

स्वप्रकाशता इप साध्यना अभावना अधिकरणमां अटवे के ज्या स्वप्रकाशता साध्य
नथी त्यां पक्षु अनुभूतित्व हेतुनी वृत्तिने सन्देह होवाथी हेतुमां संदिग्ध अनैकान्तिकता
दोषने संभव रहे छे, अने कडेवुं ते उचित नथी, कारणु के आपणे अनुभूतिने पक्षु

स्थापातात्, यदि ज्ञानं ज्ञानान्तरेण वेद्यं स्यात् तदा येन ज्ञानान्तरेण प्रथमं ज्ञानं वेदितं स्यात्तदपि ज्ञानत्वाविशेषात् स्वान्येन केनचिदपि ज्ञानेन ज्ञातं स्यात्तदपि पुनर्ज्ञानान्तरेणेत्येवमनवस्थापिशाचस्यावतारः स्यादित्येव ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वे बाधकस्तर्कः । सति च बाधकतर्केण सन्दिग्धानैकान्तिकतापदमप्याधातुं शक्नोति । न च ज्ञानमात्रस्यावश्यवेद्यत्वं न स्वीकरोमि ज्ञानव्यवहारस्तु न ज्ञायमानसत्तया किन्तु स्वरूपसत्ताविशिष्टेनैव ज्ञानेन ज्ञानस्य व्यवहार इति कानवस्थायाः

नहीं है, क्योंकि हम अनुभूति को भी अनुभाव्य स्वीकार करते हैं । यदि एक ज्ञान दूसरे से ही जाना जाय तो जिस ज्ञान ने पहले ज्ञान को जाना वह भी ज्ञान होने के कारण अपने से भिन्न किसी अन्य ज्ञान के द्वार ही जाना जाएगा और वह ज्ञान भी किसी अन्य ज्ञान से । इस प्रकार अनवस्था दोष रूपी पिशाच का अवतार होगा । एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान द्वारा वेद्य मानने में यह बाधक तर्क है इस बाधक तर्क की मौजूदगी में संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष नहीं आ सकता ।

कदाचित् यह कहो कि हम प्रत्येक ज्ञान को वेद्य (ज्ञेय) नहीं मानते । फिर भी उसमें जो ज्ञान का व्यवहार होता है वह ज्ञायमान सत्ता से नहीं किन्तु स्वरूपसत्ता से विशिष्ट ज्ञान के द्वारा ही होता है । ऐसा मानने से अनवस्था दोष कैसे संभव हो सकता है ? किन्तु यह कथन युक्ति संगत नहीं है । ज्ञान अपने आप को जानता नहीं और उसे जानने के लिए

अनुभाव्य इये स्वीकार्ये धीये जे एक ज्ञानने भीज्ज ज्ञान वडे ज् ज्ञाणी शकतुं होय, ते जे ज्ञान वडे पड़ेला ज्ञानने ज्ञाणवामा आण्युं, ते ज्ञानने पण्ण ज्ञाणनाइं कोधं त्रीणु ज्ञान पण्ण होवु ज् जेधये. जे ज्ञान वडे ते भीज्ज ज्ञानने ज्ञाणवामा आण्यु ते त्रीण ज्ञानने ज्ञाणनाइं कोधं येथु ज्ञान पण्ण इशे ज्. आ प्रभाण्णे आगण वधता वधतां जे छेदु ज्ञान आवशे, ते ज्ञानने क्था ज्ञान द्वारा ज्ञाणवामा आण्यु ते प्रश्न जिलो थशे, अने छेदुला ज्ञानने ज्ञाणनारा अन्य ज्ञानने अलाव होवाने कारणे अनवस्था दोषनी सलावना जिली थशे एक ज्ञानने अन्य ज्ञान द्वारा वेद्य (अनुभव करवा येअ्य) मानवामां आ बाधक तर्क छे आ बाधक तर्कनी उपस्थितिमां (मोजूदगीमा) स दिग्ध अनैकान्तिकता दोष आवी शकतो नथी.

कहाय येवु कड़ेवामा आवे डे “अमे प्रत्येक ज्ञानने वेद्य (ज्ञेय) मानता नथी तो तेमा जे ज्ञानने व्यवहार थाय छे ते ज्ञायमान सत्ता वडे थतो नथी, पण्ण स्वइय सत्ताथी युक्त ज्ञान द्वारा ज् थाय छे, आ प्रभाण्णे मानवामा आवे, तो अनवस्था दोष डेवी दीते म लयी शके छे ?” परन्तु आपनु आ कथन पण्ण युक्ति संगत लागतुं नथी. ज्ञान पोताने ज् ज्ञाणतुं न होय अने तेने ज्ञाणवाने माटे कोधं अन्य ज्ञाननी प्रवृत्ति पण्ण न

संभवः ज्ञानस्यावश्यवेद्यतास्वीकारे एवानवस्थायाः संभवादिति वाच्यं ज्ञान-
विषयकज्ञानान्तरानवतारे ज्ञानसत्ताया निर्णेतुमशक्यतया स्वरूपसत्ताया व्यवहार इति
स्वीकर्तुमशक्यत्वात्, न च यदा कदाचिद् ज्ञानान्तरसत्ताविषयकजिज्ञासोदये सति
व्यवहारादिना केनचित्कारणेन तस्या अपि प्रमास्यादिति न तस्या निर्णयः
किन्तु निर्णयः स्यादिति न कोपि दोष इति वाच्यम् । घटोऽयं घटविषयकज्ञान-
वानहमिति ज्ञानद्वयातिरिक्तज्ञानान्तरस्याननुभवात् यदि ज्ञानप्रवाहो भवेत्तदा
भवत्कथनं शोभेतापि न त्वेवम् अननुभूतेनापि पदार्थस्वीकारेऽतिप्रसंगात् ।
विनापि प्रमाणं यदि सत्तायाः स्वीकारः स्यात्तदा प्रमेयसत्ताया अपि प्रमाण

दूसरे ज्ञान की भी प्रवृत्ति न हो तो ज्ञान की सत्ता का ही निर्णय
नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में स्वरूप सत्ता से ज्ञान का व्यवहार
स्वीकार करना शक्य नहीं है ।

जब कभी ज्ञानान्तर की सत्ता के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है
तो व्यवहार आदि किसी कारण से उसका भी ज्ञान हो जाता है ।
अतएव उसका अनिर्णय नहीं किन्तु निर्णय हो जाता है । इस कारण कोई
दोष नहीं है । ऐसा कहना ठीक नहीं । “यह घट है” या मैं घट विषयक
ज्ञानवान् हूँ “ इस प्रकार के दो ज्ञानों से भिन्न ज्ञानान्तर का अनुभव नहीं
होता । यदि ज्ञान का प्रवाह होता तो आप का कथन शोभा भी देता ।
मगर ऐसा है नहीं जो अनुभव में नहीं आता, उसके द्वारा भी पदार्थ को
स्वीकार किया जाएगा तो अति प्रसंग (अनिष्टापत्ति) का प्रसंग होगा ।
यदि प्रमाण के विना ही सत्ता को स्वीकार करते हो तो प्रमेय की सत्ता

छोय, तो ज्ञाननी सत्तानो (अस्तित्वनो) न निर्णय थछ शके नही अेवी स्थितिमां
स्वरूपसत्ता द्वारा ज्ञाननो व्यवहार स्वीकार्य थनी शकतो नथी.

“अ्यारे ज्ञानान्तर (अन्य ज्ञान) नी सत्ता (विद्यमानता) ना विषयमां जिज्ञासा
उत्पन्न थाय छे, त्यारे व्यवहार आदि कोछ कारणु वडे पणु तेनु ज्ञान थछ ज्ञय छे. ते
कारणु तेनो अनिर्णय रडेवाने षड्दे निर्णय न थछ ज्ञय छे, आ कारणु कोछ दोष नथी”
आ प्रमाणु कडेवु ते पणु योग्य नथी “अ्य घट (घटो) छे” अथवा “हु घटविषयक
ज्ञानवान् छु ” आ प्रकारना जे ज्ञानोथी सिन्न ज्ञानान्तरनो अनुभव थतो नथी जे
ज्ञाननो प्रवाह छेत तो आपनु कथन सुहर लागत परन्तु अेवु छे नही. जे अनुभववामा
न आवे तेना द्वारा पणु पदार्थनो स्वीकार करवामा आवे, तो अतिप्रसंग (अनिष्टापत्ति)
रूप दोषनो सलव उपस्थित थशे जे प्रमाणु विना न सत्तानो स्वीकार करवामा आवे,
तो प्रमेयनी सत्तानो पणु प्रमाणुना अस्तित्व विना न स्वीकार करी शकशे अने प्रमाणुनो

सत्तामन्तरेणैव स्वीकारसंभवेन प्रमाणचिन्तैव परित्यक्ता भवेत् । इष्टापत्तौ च प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति परिभाषालुप्येत, अनुभवविरोधश्च स्यात्, नहि चक्षुरादिप्रमाणमन्तरा रूपादिप्रमेयस्य व्यवस्था कचिदपि दृष्टा उपपन्ना वा । ज्ञानान्तर-विषयकज्ञानस्वीकारे पुनरग्रे ज्ञानान्तरगवेषणायामनवस्थाया अवश्यभावेन दोषराहित्यं कदापि न संभवेत् । न चानवस्थैवेष्टेति वाच्यम् । अनवस्थास्वीकर्तृणां त्रिदोषसंभवात्, त्रिदोषाः प्राग्लोप-अविनिगम्यत्व-प्रमाणापगमाः । उत्तरोत्तरज्ञानस्वीकारे पूर्वज्ञानोप-योगसिद्धौ अपरापरज्ञानेन पूर्वपूर्वविज्ञानस्य विलोपप्रसंगात्, इति प्राग्लोपदोषः ।

भी प्रमाण की सत्ता के बिना ही स्वीकार की जा सकेगी और प्रमाण का विचार ही त्याग देना होगा अर्थात् प्रमाण का विचार निरर्थक हो जाएगा । अगर कहो कि यह तो इष्टापत्ति है अर्थात् हम प्रमाण का त्याग करते हैं तो यह कथन बाधित हो जाएगा कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है । अनुभव से भी विरोध होगा, क्योंकि चक्षु आदि प्रमाणों के बिना रूप आदि प्रमेयों की व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी गई है और न वह संगत हो सकती है । ज्ञान को ज्ञानान्तर से ग्राह्य मानने पर ज्ञानान्तर को ग्रहण करने के लिए भी ज्ञानान्तर की खोज करनी पड़ेगी तो अनवस्था दोष होगा । दोष रहितता कदापि संभव नहीं होगी । हमें अनवस्था ही इष्ट है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनवस्था स्वीकार करने वालों को तीन दोष आँगे । वे तीन दोष ये हैं (१) प्राग्लोप (२) अविनिगम्यत्व और (३) प्रमाणापगम । उत्तरोत्तर ज्ञान को स्वीकार करने पर पूर्वज्ञान के उपयोग की सिद्धि होने

विचार न नतो क्खेवो पडसे. अेटवे डे प्रमाणुनो विचार न निरर्थक णनी न्णे उदाय तमे तेने इष्टापत्ति इप गण्णे अने अेवु डडो डे अमे प्रमाणुनो त्याग इरीअे छीअे, तो "प्रमाणु दाश न प्रमेय सिद्ध थाय छे," आ कथन अमगत णनी न्वा उप गाधानो प्रसग उपस्थित थसे वणी आ कथन अनुलवनी पणु विद्ध न्णे. डग्यु डे अक्षु आदि प्रमाणु बिना इप आदि प्रमेयोनो व्यवस्थानो सहसाव स लवी शज्जे न न्थी अने ते प्रडारनी व्यवस्था सगत पणु होअि शडे नडी जानने जानान्तर (अन्य जान) वडे आह्य मानवामा आवे. तो जानान्तरने अडणु क्खाने माटे जानान्तरनी शोध क्खी पडसे ते ते प्रडारनी परिस्थितिगा अनवस्था दोषनो प्रसग उपस्थित थड न्णे "अमने अनवस्था न इष्ट छे" आ प्रडान्तु कथन पणु येअ्य न्थी डग्यु डे अनवस्थानो नीडाड क्खाने नीअे प्रमाणु तणु दोष लाजसे (१) प्राग्लोप (२) अविनिगम्यत्व अने (३) प्रमाणापगम उत्तरोत्तर जानने स्वीकार क्खानां पुर्य जानना उपयोनो निद्धि

विनिगमनापि न स्यात् कस्य स्वीकारः कस्य नेति पूर्वनियामकं परं वेति विनियन्तुमशक्यत्वात्, इति अविनिगम्यत्वरूपो द्वितीयदोषः प्रमाणापगमोपि अनन्तज्ञानस्वीकारे नास्ति किञ्चित्प्रमाणमनुभवो वा इति प्रमाणापगमात्मा तृतीयो दोषः । तदुक्तं श्री हर्षमिश्रण—

“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व—प्रमाणापगमैर्भवेत् ।

अनवस्थितिमास्थातु रचिकित्स्यात्रिदोषता ॥ इति ।

अवयवावयविनोर्भेदे श्लोकस्थ तृतीयाविभक्तेः प्रयोज्यत्वमर्थस्तथा च प्राग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमप्रयोज्या त्रिदोषता । अवयवाऽवयविनोरभेदे तु तृतीया विभक्तेरभेदोर्थः तथा च प्राग्लोपाविनिगम्यत्व प्रमाणापगमाभिन्नात्रिदोषता

से अगले २ ज्ञान से पहले २ के ज्ञान का लोप हो जाएगा । यह प्राग्लोप नामक दोष है किसे स्वीकार करें और किसे स्वीकार न करें, पहलाज्ञान नियामक है, या दूसरा ज्ञान नियामक है? इस प्रकार निर्णय करना शक्य न होने से अविनिगमता नामक दूसरा दोष होगा । अनन्त ज्ञानों को स्वीकार करने में न कोई प्रमाण है और अनुभव है इस कारण प्रमाणापगम नामक तीसरा दोष भी आता है । श्री हर्ष मिश्र ने कहा है—“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व” इत्यादि । “जो ज्ञानों की अनवस्था को स्वीकार करते हैं, उनके मतानुसार तीन दोषों का निवारण नहीं हो सकता । वे दोष इस प्रकार हैं—प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम ।

अवयव और अवयवी, का भेद मानने पर श्लोक में आई हुई तृतीया विभक्ति का अर्थ प्रयोज्यत्व है । तात्पर्य यह है कि प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम के द्वारा प्रयोज्य त्रिदोषता है । अवयवी का अभेद मानने

थवाथी पाछणना प्रत्येक ज्ञान द्वारा आगणना प्रत्येक ज्ञाननो लोप थर्ष नशे आ दोषतु नाम प्राग्लोप दोष छे कोनो स्वीकार करवो अने कोनो अस्वीकार करवो, पछेदु ज्ञान नियामक छे के णीणु ज्ञान नियामक छे, आ प्रकारनो निर्णय करवानुं शक्य न होवाथी अविनिगमता नामनो णीजे दोष लागशे अन त ज्ञानोको स्वीकार करवा भाटे कोठ प्रमाण पणु नथी अने अेवा कोठ अनुभवनो पणु सद्भाव नथी. ते कारणे प्रमाणापगम नामनो त्रीजे दोष पणु आवे छे श्री हर्षमिश्रे कहुं छे के—“प्राग्लोपाविनिगम्यत्व” इत्यादि

“जेओ ज्ञाननी अनवस्थानो स्वीकार करे छे, तेमना मतानुसार त्रण दोषोतु निवारणु थर्ष शकतु नथी, ते त्रण दोष आ प्रमाणे छे (१) प्राग्लोप, (२) अविनिगम्यत्व अने (३) प्रमाणापगम अवयव अने अवयवीमा लेद मानवामां आवे, तो श्लोकमा वपरायेदी त्रीण विलक्षितनो अर्थ ‘प्रयोज्यत्व’ छे. अेटले के प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व अने

अनवस्थां स्वीकुर्वतो भवति । चिकित्सारहिता भवतीत्यनवस्था कथमपि न
हितावहा । न च द्वितीयादिज्ञानं स्वभावविशेषादेव स्वविषयप्रमाणमन्तरेणैव
स्वविषयकव्यवहारं गमयत्यतो नानवस्था न वाऽप्रामाणिकत्वेन व्यवहाराभाव
इति वाच्यम् । एवं तर्हि द्वितीयादिज्ञानानामेवंविधस्वभावस्वीकारे तद्वरं प्रथम-
ज्ञानस्यैव तादृशस्वभावविशेषः स्वीक्रियताम् तावतैव सर्वविघ्नोपगांतिसंभावना
ज्ञानस्य स्वप्रकाशतापि सिद्धा भवति निरर्थकोयं द्राविडप्राणायामः । तथा
लौकिकानामाभाणकः । अन्ते रण्डाविवाहः स्यादादावेव कुतो नहीति ।

पर तृतीया विभक्ति का अर्थ अभेद है। अभिप्राय यह निकला कि प्राग्लोप,
अविनिगम्यत्व और प्रमाणापगम से अभिन्न त्रिदोषता अनवस्था मानने वाले
के मत में आती है। अनवस्था की कोई चिकित्सा नहीं है अतएव वह
हितकर नहीं है।

द्वितीय आदि ज्ञान अपने स्वभाव विशेष से स्वविषयक ज्ञान के
बिना ही, स्वविषयक व्यवहार को उत्पन्न कर लेता है अतः न तो अन
वस्था दोष आता है और न अप्रामाणिक होने से व्यवहार का अभाव ही
होता है, ऐसा नहीं कह सकते। यदि ऐसा है अर्थात् द्वितीय आदि ज्ञानों
में इस प्रकार का स्वभाव स्वीकार करते हो तो पहले ज्ञान का ही ऐसा
स्वभाव मान लेना अच्छा है। ऐसा मानने से सभी दोषों की उपशान्ति
हो जाएगी और ज्ञान की स्वप्रकाशकता भी सिद्ध हो जाएगी। फिर
यह द्रविड प्राणायाम व्यर्थ है लोक में कहावत है—यदि कुत्सित वर्तन करने
वाली को अन्त में विवाह करना है तो आदि में ही क्यों न कर ले।

प्रमाणापगमना द्वारा प्रयोज्य त्रिदोषता छे जे अवयव अने अवयवीनो अभेद मानवामा
आवे, तो तृतीया विलक्षितनो अर्थ 'अभेद' छे अटले के प्राग्लोप अविनिगम्यत्व
अने प्रमाणापगम, आ त्रैथी अलिन्न त्रिदोषतानो, अनवस्था माननागना मतमा
अभाव संछे अनवस्थानी कोछे चिकित्सा नथी, ते कारणे ते छितकर नथी

“द्वितीय आदि ज्ञान पोताना स्वभाव विशेष वडे न, स्वविषयक जानना बिना न
स्वविषयक व्यवहारने उत्पन्न करी ले छे, तेथी अनवस्था दोष पणु आवतो नथी अने
अप्रामाणिक होवाथी व्यवहारनो अभाव पणु अलवतो नथी” आ प्रशस्तु कथन पणु
उचित नथी जे द्वितीय आदि जानामा आ प्रशस्तता स्वभावने आप स्वीकार कृता छे
तो पडेला जाननो न अे प्रशस्तता स्वभाव मानवो हीके धर्थ पछे ओवु मानवाथी
अध्या होवोनु निवारणु धर्थ नथे अने जाननी स्वप्रकाशता पणु सिद्ध धर्थ नथे तो
पडी आ द्राविड (डस्टी रीते) प्राणायाम व्यर्थ न जनी नथे जेनामा अथी
होवत छे के “कुत्सित वर्तन कृतारी अने आपरे विवाह करी लेवानो न होथ, तो
आरंभमां न शा भाटे न करी ले।”

तदेवं ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वस्वीकारे ज्ञानस्य स्वरूपमेव न सिद्धयेदित्यादि-
विपक्षबाधकतर्कसंभवेन न संदिग्धा नैकान्तिकता दोषः । यत्र हेतोः साध्या-
भावाधिकरणे वृत्तित्वसन्देहो भवेत् । तादृशवृत्तित्वे बाधकतर्को नावतरति
तत्रैव संदिग्धानैकान्तिकतायाः साम्राज्यम् प्रकृते तु ज्ञानस्वरूपासिद्धिरूपविपक्ष-
बाधकतर्कस्य सत्त्वेन न तर्कस्य विरहप्रयुक्तसंदिग्धानैकान्तिकतायाः संभावनापि
पदमाधातुं शक्नोतीति । अपि च घटादि स्वरूपविषयप्रकाशनसमये ज्ञानं प्रकाशते
न वा । न प्रकाशते इति पक्षस्य स्वीकारे ज्ञानोदयानन्तर क्षणे जिज्ञासुपुरुषस्य
तादृशघटादिज्ञाने सन्देहो विपर्ययो विपरीतप्रभा वा स्यात् । न तु कश्चिद्घटमह-

एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान का विषय मानने पर ज्ञान का स्वरूप ही
सिद्ध नहीं होगा इत्यादि बाधक तर्कों का सद्भाव होने से हमारे हेतु में
संदिग्ध अनैकान्तिकता दोष नहीं है । जहाँ ऐसा सन्देह होता है कि हेतु
साध्य के अभाव के अधिकरण में रहता है या नहीं अर्थात् जहाँ साध्य का
अभाव है वहाँ भी रहता होगा वहाँ बाधक तर्क नहीं होता । ऐसे स्थल
पर ही संदिग्ध अनैकान्तिकता का साम्राज्य होता है । यहाँ ज्ञान के स्वरूप
की असिद्धि रूप बाधक तर्क विद्यमान है, अतएव बाधक तर्क के अभाव
में होने वाली संदिग्ध अनैकान्तिकता की संभावना भी नहीं की जा सकती है

उसके अतिरिक्त यह कहिये कि जब ज्ञान घटादि विषयों को प्रकाशित
करता है तब स्वयं प्रकाशित होता है कि नहीं होता ? अगर प्रकाशित
नहीं होता, यह पक्ष स्वीकार किया जाय तो ज्ञान की उत्पत्ति के अनन्तर
क्षण में जिज्ञासु पुरुष को उस घटादि के ज्ञान में सन्देह, विपर्यय अथवा

ओइ जानने षीज्ज जाननेो विषय मानवामा आवे, तो जाननु स्वरूप न सिद्ध
नही थाय, इत्यादि बाधक तर्केना सद्भाव होवाथी अमारा हेतुमा स हिग्ध अनैकान्ति-
कता दोषेना सद्भाव नथी न्या अयेो स देह थाय छे डे हेतु साध्यना अभावना अधि-
करणमा रहे छे, डे रहेतो नथी—अटवे डे न्या साध्यनेो अभाव छे त्या पणु रहेतो
उगे. त्या बाधक तर्क सभवतो नथी अयेी परिस्थितिमा न स हिग्ध अनैकान्तिकतानु
साम्राज्य होय छे अडी जानना स्वरूपनी अमिद्धि रूप बाधक तर्क विद्यमान छे, तेथी
बाधक तर्कना अभावमा सभवी शडे अयेी स हिग्ध अनैकान्तिकतानी सभावना पणु
मानी शकती नथी

वर्गी अमारा आ प्रश्ननेो न्वाण आपो—‘जे जान घटादि विषयेने प्रकाशित करे
छे. तो पोते प्रकाशित होय छे, डे नथी होतु ?’ जे ‘पोते प्रकाशित नथी होतु’, आ
मान्यतानेो स्वीकार करवामा आवे तो जाननी उत्पत्तिनी क्षणनी अनन्तर क्षणे जिज्ञासु

मद्राक्षं नवेति दृष्टान्तरक्षणे सन्देहं करोति, विपर्यस्यतिज्ञानविषये ज्ञानाभावं वा निश्चिनोति किन्तु इदमहमद्राक्षमित्येव निश्चिनोति ज्ञानस्य स्वरूपानपगमे सन्देहं विपर्ययविपरीतप्रमा अवश्यं भवेयु न्तु कस्यचिदपि ता भवन्ति किन्तु ज्ञानस्वरूपस्य निश्चय एव भवति । तस्मात् स्वयं प्रकाशमानमेव ज्ञानं घटादि-विषयैः सह व्यवहारं जनयतीति वक्तुं युक्तम् तथा च ज्ञानस्य स्वप्रकाशतासिद्धा भवतीति । ननु यथा सुखदुःखादिकं न स्वप्रकाशस्वरूपम् किन्तु ज्ञानद्वाराप्रकाशते किन्तु सुखदुःखादि संवेदनसमये कस्यापि सचेतसोऽचेतसोपि वा सुखे, न संशयो जायते सुखं मेऽस्ति न वेत्याकारकः, न वा नास्त्येव सुखादिकमित्याकारको-

विपरीत प्रमिति हो जायेगी । कोई भी पुरुष घट देखने के पश्चात् ऐसा सन्देह नहीं करता कि मैंने घट देखा है या नहीं, न वह विपरीत जानता है और न ज्ञान के विषय में ज्ञान के अभाव का निश्चय करता है । किन्तु उसे यही निश्चय होता है कि "मैंने घट देखा है" यदि ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान न हो तो सन्देह, विपर्यय और विपरीत प्रमा अवश्य होगी, किन्तु वह किसी को होती नहीं है । वल्कि ज्ञान के स्वरूप का निश्चय ही होता है । अतएव स्वयं प्रकाशमान ही ज्ञान घट आदि विषयों के साथ व्यवहार उत्पन्न करता है, ऐसा कथन ही उचित है । और ऐसा होने से ज्ञान की स्वप्रकाशता सिद्ध हो जाती है ।

शंका—जैसे सुख दुःख आदि स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं किन्तु वे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं, फिर भी सुख दुःख आदि के संवेदन के समय किसी विचारशील या अविचारशील पुरुष को सुख के विषय में संशय नहीं

पुरुषने ते घटादिना जानमा स द्देह, विपर्यय अने विपरीत प्रमिति उत्पन्न थये कोई पाणु पुरुष घटाने देख्या पछी जेवो स द्देह कृतो नथी डे मे घटो देख्यो छे डे नही ? पणी ते विपरीत रुपे पाणु ते घटाने मानतो नथी अने जानना विषयमा जानना अभावतो पाणु निश्चय कृतो नथी परन्तु तेना द्वारा जे न निर्णय कय्य छे डे 'मे घटाने देख्यो छे जे जानना स्वरूपतु जान न होय, तो स द्देह, विपर्यय अने विपरीत प्रमितिनो जगज्ज अभाव न द्देशे परन्तु आ त्रणेनो अनुभव कोऽपणु व्यक्तिते यतो नथी परन्तु जानना स्वरूपतो निश्चय न थतो होय छे तथी जेव मानवु न उचित थडं पडे छे डे स्वयं प्रकाशमान जग न घटादि विषयानी जय्ये व्यवहार उत्पन्न करे छे अने जेवुं जेवाणी जाननी स्वप्रकाशता निद्र यत् जय्य छे

ज्ञान-वेदः सुखदुःख आदि स्वयं प्रकाशमान नहीं, परन्तु जानना द्वारा न प्रकाशित राय छे एना पाणु सुखदुःखादिन संवेदन कृतो पुरुष ते ई पाणु विचारशील पुरुषने सुखाना विषय । जेवो नद जेवो जानना नया डे अने सुख छे डे नथी अने सुख नथी

विपर्ययो वा कदाचिदुदेति, सुखाभावविषयकप्रमातु नैव कथमपि स्वोदयमासादयति, तथा ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वस्वरूपपरप्रकाश्यत्वस्वीकारे पि संशय-विपर्ययविपरीतप्रमाणामभावः स्यात्कथं ज्ञानस्य स्वप्रकाशता सन्देहाद्यभावेनैव स्वप्रकाशता साध्यते, सन्देहाद्यभावस्तु परप्रकाश्यत्वेपि संभवतीति व्यभिचारान्न-संशयाद्यभावानां स्वप्रकाशता साधकत्वं संभवति परप्रकाश्यत्वेऽपि संशयाद्यभावस्य वक्तुं शक्यत्वात्सुखादिवदिति न वाच्यम् तथा सति ज्ञानस्यापि ज्ञानान्तरवेद्यत्वे-ऽनवस्थापरिहारस्यासंभवापातात् । किंच तव नैयायिकस्य व्यवसायानुव्यवसाय-योरुत्पादक एक एव मनःसंयोगो विभिन्नो वा, तत्र यदि येनैव मनस्संयोगेन

होता कि “मुझे सुख है या नहीं । मुझे सुख नहीं है” ऐसा विपरीत ज्ञान भी उसे नहीं होता सुखाभावविषयक प्रमिति भी कभी उत्पन्न नहीं होती ।

इसी प्रकार एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से ज्ञेय अर्थात् पर प्रकाश्य मानने पर भी संशय, विपर्यय और विपरीत प्रमिति का अभाव होगा । फिर सन्देह आदि के अभाव के कारण ज्ञान की स्वप्रकाश्यता कैसे सिद्ध की जा सकती है ? सन्देह आदि का अभाव तो ज्ञान को परप्रकाश्य मानने पर भी हो सकता है । इस प्रकार व्यभिचार होने से संशय आदि का अभाव ज्ञान की स्वप्रकाशकता का साधक नहीं है । क्योंकि परप्रकाश्यता मानने पर भी सन्देह आदि का अभाव कहा जा सकता है ।

समाधान-यदि ज्ञान को परप्रकाश्य माना जाएगा तो अनवस्था दोष का परिहार करना संभव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त तुम नैयायिकों के मतमें व्यवसाय और अनुव्यवसाय का जनक मनःसंयोग एक ही है अथवा

अथवा विपरीत भाव पशु तेने थतो नथी, अने सुखाभाव विषयक प्रमिति पशु तेने कही उत्पन्न थती नथी.

अथवा प्रमाणे अक ज्ञानने भीज्ज ज्ञान द्वारा ज्ञेय अटवे के परप्रकाश्य मानवामा आवे, तो संशय, विपर्यय अने विपरीत प्रमितिने अभाव न रहेशे तो पछी सदेह आदिना अभावने कारणे ज्ञाननी स्वप्रकाश्यता केवी रीते सिद्ध करी शकेशे? सदेह आदिने अभाव तो ज्ञानने परप्रकाश्य मानवामा आवे तो पशु स लवी शके छे आ प्रकारनी बाधा होवामे कारणे संशय आदिने अभाव पशु ज्ञाननी स्वप्रकाशताने साधक नथी, कारणे के परप्रकाश्यता मानवामा आवे तो पशु सदेह आदिने अभाव प्रतिपादित करी शकथ छे.

समाधान—अने ज्ञानने परप्रकाश्य मानवामा आवे, तो अनवस्था दोषने परिहार (निवारण) करवानु स लवी नहीं शके- वणी तमारा (नैयायिकेना) मत प्रमाणे तो व्यवसाय अने अनुव्यवसायने जनक मनःसंयोग अक न छे, के अलग अलग छे? अने

घटस्य व्यवसायज्ञानमुत्पादितं तेनैव मनःसंयोगेन यदि घटानुव्यवसायोपि प्रादुर्भवेत्तदा घटानुव्यवसायजनकस्य घटव्यवसायज्ञानस्य तादृशघटव्यवसायजन्यानुव्यवसायस्य योगपद्यं स्यात् । न च तत्संभवति जन्यजनकयोरेकदोत्पादासंभवात्, नियताव्यवहितपूर्वकालवृत्तिरूपं जनकं कारणाव्यवहितोत्तरकालवृत्तिरूपं जन्यम्, व्यवसायविषयकोऽनुव्यवसायोव्यवसायात्मकज्ञानजन्यो भवति अनुव्यवसायं प्रतिव्यवसायज्ञानस्य कर्मकारकतया कारणत्वात्, कारणकार्ययोर्विभिन्नकालस्थितिमत्त्वमावश्यकं सहैवोत्पत्त्या कस्य कं प्रति पूर्वकालवृत्तित्वं कस्य कं प्रति वोत्तरकालवृत्तित्वं

अलग अलग है? यदि जिस मनःसंयोग के द्वारा घट का व्यवसायज्ञान उत्पन्न होता है उसी मनःसंयोग से घट का अनुव्यवसाय भी उत्पन्न होता है तो घट के अनुव्यवसाय को उत्पन्न करने वाला व्यवसाय और अनुव्यवसाय दोनों एक ही साथ उत्पन्न होने चाहिए, मगर ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि जन्य और जनक अर्थात् कार्य और कारण का एक ही काल में उत्पाद होना संभव नहीं है । कारण नियत एवं अव्यवहित पूर्व कालवृत्ति होता है और कार्य अव्यवहित (व्यवधान रहित) उत्तर कालवृत्ति होता है अर्थात् कारण पूर्व कालवृत्ति और कार्य उत्तर कालवृत्ति होता है परन्तु दोनों के बीच में काल का व्यवधान नहीं होता । यहां व्यवसाय को विषय करने वाला अनुव्यवसाय ज्ञान से उत्पन्न होता है । अतएव व्यवसाय अनुव्यवसाय का कारण है और अनुव्यवसाय, व्यवसाय द्वारा जन्य होने से व्यवसाय का कार्य है । दोनों में कार्य कारण भाव है, अतएव दोनों का भिन्न कालीन होना आवश्यक है । अगर दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे तो कौन किस

मनसंयोग वडे घटनु व्यवसाय ज्ञान उत्पन्न थाय छे, ओ न मनसंयोग वडे ते घटने अनुव्यवसाय पण उत्पन्न थतो होय, तो घटना अनुव्यवसायने उत्पन्न इतना व्यवसाय अने अनुव्यवसाय, अन्ने ओक न अन्ने उत्पन्न थवा तेथअने परन्तु ओषु अनी शक्याना संभव नथी, कारण के जन्य अने जनकने-ओटले के कार्य अने जन्याना ओक न शक्ये उत्पाद थवानी वात संभवी शकती नथी- कारण नियत अने अव्यवहित पूर्वकालवृत्ति होय छे, अने कार्य अव्यवहित (व्यवधान रहित) उत्तर कालवृत्ति होय छे. अतएव के कारण पूर्वकालवृत्ति अने कार्य उत्तरकालवृत्ति होय छे परन्तु अन्नेनी वडे कारण व्यवधान (कारणने आत्मे) होतु नथी अथी व्यवसायने विषय जन्याना (कारण जन्याना) अनुव्यवसाय ज्ञान द्वारा उत्पन्न थाय छे तेथी व्यवसाय अनुव्यवसायना कारण छे. अने अनुव्यवसाय द्वारा जन्य होवानी व्यवसायना कार्य छे अन्नेनी पूर्वकालवृत्ति होय छे. ते कारणे ते अन्नेनी उत्पत्तिना शक्य नुहो नुहो होवानु अव्यवहित कार्य वडे छे

स्यात् नहि भवति सव्येतरविषाणयोर्युगपज्जायमानयोर्जन्यजनकभावः । तदवच्छिन्नकालतदनवच्छिन्नकालयोरेव कारणकार्यरूपत्वात्, नहि युगपज्जायमानत्वे एकस्तदवच्छिन्नः अन्यस्तदनवच्छिन्नश्चेति तस्मात्कार्यकारणयोर्यौगपद्यं न समीचीनम् । न च कारणस्य भेदादेव तादृशज्ञानयोर्भेदः स्यादिति वाच्यम्, कारणभेदस्य ज्ञानभेदकसामर्थ्याभावात्, किन्तु असमवायिकारणभेदस्यैव ज्ञानभेदकत्वात्, ज्ञानस्थले ज्ञानस्य

का पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती कहा जाएगा ? कौन किसका कारण और कौन किसका कार्य कहलाएगा ? जैसे एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के दहिने बाएँ दोनों सींगों में कार्य कारण भाव नहीं होता उसी प्रकार व्यवसाय अनुव्यवसाय में भी कार्य कारणभाव नहीं हो सकेगा । तदवच्छिन्नकाल और तदनवच्छिन्नकाल ही कारण कार्य रूप होते हैं । एकसाथ उत्पाद मानने पर एक तदवच्छिन्न और दूसरा तदनवच्छिन्न कैसे हो सकता । अतएव कार्य और कारण का एक साथ उत्पन्न होना समीचीन नहीं है । कदाचित् कहो कि कारण में भेद होने से उन दोनों ज्ञानों में भेद हो जाएगा तो ठीक नहीं, क्योंकि कारण का भेद ज्ञान में भेद नहीं कर सकता । ज्ञान में भेद तो असमवायि कारण के भेद से ही होता है । आपके मतसे ज्ञान का समवायिकारण आत्मा है असमवायिकारण आत्मा और मन का संयोग है मन कारण है और घट आदि विषय कर्म है । ऐसी स्थिति में ज्ञान रूप कार्य में जो भेद है वह समवायि कारण के भेद से नहीं हो सकता । क्यों

जे तेजो अेक साथे उत्पन्न थता होय, तो केने केनु पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती मानवु, अे प्रश्न थछ पडसे केने केनु कारण मानवुं अने केने केनु कार्य मानवुं, अे प्रश्न पणु उपस्थित थसे. जेवी रीते अेक साथे उत्पन्न थनारां गायना जमणा अने राणा शिगडा इप णन्ने शिगडाअेमा कार्यकारणभाव सभवतो नथी, अे ज प्रमाणे व्यवसाय अने अनुव्यवसायमा पणु कार्यकारण भाव नडीं सलवी शके-

तदवच्छिन्नकारण अने तदनवच्छिन्नकारण ज कारण कार्यरूप होय छे- अेक साथे णन्नेना उत्पाद मानवामा आवे, तो अेक तदवच्छिन्न अने णीनु तदनवच्छिन्न डेवी रीते होइ शके ? ते कारणे कार्य अने कारणनी अेक साथे उत्पत्ति थगानी मान्यता संगत होवती नथी- इतय अथ जेवी हलील करे डे कारण लेह होवथी ते णन्ने जानामा भेद पडी जजे जेवी वान पणु उचित नथी, कारण डे कारणना लेह जानमा लेह उत्पन्न डी शकता नथी असमवायि कारणना लेह वडे ज जानमा लेह सलवी शके छे- आपना मन अनुव्यवसाय तो जाननु जमणाकारण आत्मा छे, असमवायिकारण आत्मा अने मनना अने छे मन इपु ज अने घट आदि विषय कर्म छे- जेवी स्थितिमा जानरूप कार्यमा जे भेद छे त समवायिकारणना भेदथी सलवी शकतो नथी, कारण डे समवायिकारण

ऽन्यस्य भेदकस्याभावेन ज्ञानभेदव्यवस्थैव न स्यात् । यतोऽन्यस्यापेक्षणीयान्तरस्याभावेन एकदैव घटानुभवघटस्मरणयोरेव मनुभवान्तरस्य घटविषयकस्योत्पत्तिप्रसंगात् । क्रमरहितकारणेन कार्यभेदक्रमस्य व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात् । बाह्यसामग्रीक्रमभेदेन कार्यभेदाभ्युपगमे युगपदेव संप्रयुक्तपटघटादिषु युगपदेवानेकज्ञानानां समुत्पादप्रसंगात् इत्यकामेनापि ज्ञानात्मककार्यभेदोऽसमवायिकारणभेदादेव समर्थनीयः तदिहासमवायिकारणमनःसंयोगस्यैकस्यैव घटव्यवसायघटानुव्यवसायौ प्रति जनकत्वयौगपद्यं कथमपि न वारयितुं शक्नुयादिति एकेन मनःसंयोगेनोभयोर्यज्जेति प्रथमपक्षो न साधीयानिति । नापि येन मनःसंयोगेन व्यवसायस्य प्रथमज्ञानस्योत्पत्तिर्न

कोई नहीं है । ऐसी स्थिति में ज्ञान में भेद की व्यवस्था ही न हो सकेगी । फिर तो किसी अन्य अपेक्षणीय कारण के न होने से एक साथ घट का अनुभव घट का स्मरण और घट सम्बन्धी अन्य ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा । क्रम रहित कारण से कार्य भेद क्रम की व्यवस्था नहीं की जा सकती । बाह्य सामग्री में क्रम भेद होने से यदि कार्य में भेद स्वीकार किया जाय तो जब घट पट आदि अनेक पदार्थों का एक साथ संयोग होता तो एक साथ ही अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा । अतएव चाहे आपकी इच्छा न हो फिर भी ज्ञानों का भेद असमवायिकारण के भेद से ही आप को मानना चाहिए । और जब घट के व्यवसाय और अनुव्यवसाय में एक ही असमवायिकारण मनःसंयोग है तो इन दोनों ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति किसी भी प्रकार नहीं रोकी जा सकती । अतएव एक ही मनःसंयोग से दोनों व्यवसाय और अनुव्यवसाय की उत्पत्ति होती है, यह पक्ष समीचीन नहीं है ।

करनाइं पीनु कोइ पणु नथी. ओवी स्थितिमा ज्ञानमा लेहनी व्यवस्था न नही थर्थ शके ओवी परिस्थिति उत्पन्न थवाथी अन्य अपेक्षणीय कारण न होवाथी, ओइ साथे घटनेो अनुभव, घटनु स्मरणु अने घटविषयक अन्य ज्ञान थवानेो प्रसंग उपस्थित थर्थ नथे क्रमरहित कारण वडे कार्यभेद क्रमनी व्यवस्था करी शकती नथी बाह्य सामग्रीमां क्रमभेद थवाथी जे कार्यमा लेहनेो स्वीकार करवामां आवे, तो न्यारे घट (घडो), पट आदिनेो ओइ साथे संयोग थाय त्यारे तो ओइ साथे न अनेक ज्ञानोनी उत्पत्तिनेो प्रसंग उपस्थित थर्थे तेथी आपनी इच्छा न होय तो पणु आपे असमवायिकारणुना भेद द्वारा न ज्ञानोना भेद मानवो पडथे अने घटना व्यवसाय अने अनुव्यवसायमा जे ओइ न असमवायिकारणु मन संयोग होय, तो आ भन्ने ज्ञानोनी ओइ साथे उत्पत्ति कोइ पणु प्रकारे कोइ शकती नथी तेथी 'ओइ न मन संयोग वडे भन्नेनी व्यवसाय अने अनुव्यवसायनी-उत्पत्ति थाय छे' आ पक्ष समीचीन (साथे) नथी

तेन मनःसंयोगेन द्वितीयमनुव्यवसायज्ञानं जायते किन्तु संयोगान्तरेणानुव्यवसायस्योत्पत्तिरिति न पूर्वोदीरितदोष इत्यपि न, घटादिज्ञानोत्पत्तिसमये मनसि कर्म ततो विभागस्ततः पूर्वसंयोगस्य विनाशस्तदनन्तरमुत्तरसंयोगस्य समुत्पत्तिस्तदनन्तरं द्वितीयमनुव्यवसायज्ञानमुत्पद्यते इत्यनेकक्षणविलम्बेन जायमानस्य ज्ञानस्यानुव्यवसायात्मकस्य व्यवहिततया पूर्वज्ञानग्राहकत्वासंभवात् नैयायिकादिमते ज्ञानं प्रथमक्षणे जायते द्वितीयक्षणे तिष्ठति तृतीयक्षणे विपद्यते इति नियमः । एवं पूर्वज्ञानस्य व्यवसायस्य नाशानन्तरमनुव्यवसायज्ञानं जातमिति कथं तेन द्वितीय-

जिस मनःसंयोग से प्रथम ज्ञान अर्थात् व्यवसाय की उत्पत्ति होती है, उसी मनःसंयोग से दूसरे ज्ञान अर्थात् अनुव्यवसाय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु दूसरे संयोग से अनुव्यवसाय उत्पन्न होता है । अतएव पूर्वोक्त दोष का प्रसंग नहीं आता, ऐसा कहना भी उचित नहीं है । घटादि के ज्ञान की उत्पत्ति के समय मन में कर्म उत्पन्न होता है, फिर विभाग होता है, विभाग होने पर पूर्वसंयोग का नाश होता है उसके पश्चात् उत्तरसंयोग की उत्पत्ति होती है । और उसके बाद अनुव्यवसाय की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जब व्यवसाय और अनुव्यवसाय की उत्पत्ति में अनेक क्षणों का अन्तर मौजूद है तो अनुव्यवसाय अनेक क्षण पहले के व्यवसायों को कैसे जान सकेगा । तात्पर्य यह है कि नैयायिक आदि के मत के अनुसार ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण ठहरता है और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है । इस नियम के अनुसार पूर्वज्ञान अर्थात्

ज्ञानेनाविद्यमानस्य प्रथमज्ञानस्य प्रकाशः स्यात् । न ह्यविद्यमानोर्थः केनचिदपि प्रत्यक्षीक्रियते अतीतानागतवस्तुविषयकप्रत्यक्षस्यादर्शनादनुभवविरोधाच्च । तस्मान्न द्वितीयपक्षोपि विचारपदवीमधिरोहति । अपि च यथा चक्षुरादिकमप्रकाशमानमेवार्थव्यवहारे कारणं न तथा ऽप्रकाशमानस्यैवज्ञानस्यार्थव्यवहारे कारणत्वं स्वातिरिक्तज्ञानोत्पादनद्वारेण कारणत्वाभावात्, जडपदार्थानां स्वतः परस्परं वा प्रकाशमानत्वासंभवात् । ज्ञानमपि न प्रकाशते चेत्तदा किमपि न प्रकाशेतेति जगदान्ध्यप्रसंगः स्यात्तथाच लौकिकानामाभाणकः “अन्धस्यैवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे

व्यवसाय तो नष्ट हो चुका अनुव्यवसाय, उसके बाद में उत्पन्न हुआ । तो फिर अनुव्यवसाय नष्ट हुए व्यवसाय को कैसे जानेगा ? जो पदार्थ विद्यमान ही नहीं है, उसका कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । भूतकालीन और भविष्यत्कालीन वस्तु का इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहीं नहीं देखा जाता । उनका इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना अनुभव से भी विरुद्ध है । अतएव दूसरा पक्ष भी विचार संगत नहीं है ।

जैसे चक्षु आदि इन्द्रियां स्वयं प्रकाशमान न होती हुई भी अर्थव्यवहार में यह घट है इत्यादि व्यवहार में, करण होती है, उसी प्रकार अप्रकाशमान ही ज्ञान अर्थ व्यवहार में कारण नहीं हो सकता । वह अपने से अतिरिक्त ज्ञान को उत्पन्न करने के कारण नहीं हो सकता । जड़ पदार्थ न स्वयं प्रकाशमान हो सकते हैं, और न आपस में एक दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं । अगर ज्ञान ही प्रकाशित नहीं होता है फिर कोई भी प्रकाशमान नहीं होगा और जगत् अन्धा हो जाएगा । फिर तो यही लोकोक्ति चरितार्थ होगी “अंधे के पिछलग्गू अंधे का पद पद पर पतन होता है ।

रीते जाती शक्य ? जे पदार्थ विद्यमान न थी, तेने कोठ पणु प्रकारे प्रत्यक्ष करी शकते नथी भूतकालीन अने भविष्यकालीन पदार्थेने इन्द्रिय प्रत्यक्ष करी शकता नथी तेभने इन्द्रिय प्रत्यक्ष मानवा, ते वात अनुभवथी पणु विरुद्ध नथ छे ते कारणे जीने पत्रे (विचार) पणु संगत नथी

जेवी रीते अक्षु आदि इन्द्रिय स्वयं प्रकाशमान न होवा छता पणु अर्थव्यवहारमा (आ धडे छे, इत्यादि व्यवहारमा) कारणभूत थाय छे जे न प्रमाणे अप्रकाशमान ज्ञान अर्थव्यवहारमा कारणभूत थर्थ शकतु नथी ते अन्य जानने उत्पन्न करवाने कारणभूत थर्थ शकतु नथी नर पदार्थो पेटे प्रकाशमान पणु कोठ शकता नथी अने अक्षणीने प्रकाशित पणु करी शकता नथी जे ज्ञान न प्रकाशमान न होय, तो अन्य कोठ पणु वस्तु प्रकाशमान नथी शके नथी : अने जगत आधणु न थनी नथ जेवी परिस्थितिमा तो आ लोकोक्ति न अर्थक थाय (आधणाने जे आधणो होरे तो,

आधणानु पगलेने पगले पतन थाय छे.)”

पटे" इति । न च घटविषयकज्ञानवानहम् ज्ञातो घट इत्यादि प्रत्यक्षेण प्रथम-
ज्ञानस्य वेद्यत्वप्रतीतेः प्रात्यक्षिक एव बाध इति वाच्यम्, ज्ञानस्य वेद्यत्व-
मन्तरेणापि स्वतः स्फुरणतास्वीकारेणापि तादृशव्यवहारस्योपपादयितुं शक्यत्वात् ।
किंच ज्ञातो घटो विदितो घट इत्यादौ घटादिविषयस्यैव वेदनविषयताविदितत्वादि
धर्माणां घटविशेषणत्वात् न तु ज्ञानस्य वेदनविषयता प्राप्यते येन विदितत्वेन
ज्ञानस्य परप्रकाश्यता आशङ्क्येतापि । अपि चानुभूतेः प्रत्यक्षत्वेपि तत्प्रत्यक्षेणैव
तदनुभाव्यत्वस्याप्रत्यक्षीकरणान्नप्रत्यक्षविरोधः । अन्यथाऽनुव्यवसायेन व्यवसायस्य
स्वविशेषितवेद्यत्वग्रहणे विशेषणतया स्वस्यापि ग्रहणेनात्माश्रयप्रसंगादिति ज्ञानस्य

“मैं घट विषयक ज्ञानवान् हूँ, मैंने घट जाना” इत्यादि प्रत्यक्ष से
प्रथम ज्ञान वेद्य प्रतीत होता है, अतः प्रत्यक्ष से ही बाधा है, ऐसा नहीं
चाहिए । ज्ञान की वेद्यता के बिना भी स्वतः स्फुरणता स्वीकार कर लेने
से भी उस व्यवहार को होना सिद्ध किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त
घट ज्ञात हुआ, घट विदित हुआ, इत्यादि प्रत्ययों में घटादि पदार्थ ही
वेदन के विषय प्रतीत होते हैं, क्योंकि विदितत्व आदि धर्म घट के विशेषण
हैं । इन प्रत्ययों से ज्ञान की वेदनविषयता अर्थात् ज्ञान को जानने की
सिद्धि नहीं होती जिससे कि ज्ञान की परप्रकाश्यता की आशंका की जाय ।
तथा अनुभव का प्रत्यक्षत्व होने पर भी उस प्रत्यक्ष से ही उसके अनुभव्यत्व
का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, अतएव प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आता है ।
अन्यथा अनुव्यवसाय के द्वारा व्यवसायका स्वविशेषित वेद्यत्व का ग्रहण हो
जाने से आत्माश्रय का प्रसंग होगा । उस प्रकार ज्ञान को स्वप्रकाशक स्वीकार

“हूँ घटादि विषयक ज्ञानवान् हूँ, मैंने घट जाना” इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रथम
ज्ञान वेद्य प्रतीत थाय है तथै प्रत्यक्ष ज्ञान न बाधा आवे है, ज्ञान ही शक्य नहीं.
ज्ञानकी वेद्यता वजर पाय स्वतः स्फुरणता स्वीकार कर लेवती पाय न्य व्यवसायने
अनुभाव्य सिद्ध करी शक्य है तदनुगत घट ज्ञात थयो घट विदित थयो इत्यादि प्रत्ययों
घटादि पदार्थों न वेदनता विषयक प्रतीत थाय है ज्ञान के विदितत्व आदि धर्म घटना
विशेषण है न्य प्रत्ययों ज्ञान ज्ञानकी वेदन विषयता अर्थात् ज्ञान को जानने की सिद्धि
थती नहीं- ज्ञान के लेना ज्ञान तो ज्ञानकी परप्रकाश्यताकी न न्य शक्य है तथा
अनुभवकी प्रत्यक्षता लेना एतय पाय न प्रत्यक्ष ज्ञान न लेना अनुभव तदनु प्रत्यक्षीकरण
थत नहीं न ज्ञान प्रत्यक्षकी न परप्रकाश्यताकी न न्य न्य न्य न्य न्य न्य न्य न्य न्य
न्य
न्य न्य

સ્વપ્રકાશતૈવ શ્રેયસ્કરીતિ સા મન્તવ્યૈવૈત્તિ સ્વપ્રકાશતાવિચારઃ સંક્ષેપેણ નિવેદિતઃ
વિસ્તરસ્તુ યથાસમયં કરિષ્યે इति ॥

एतादृशं स्वपरप्रकाशरूपं स्वपरव्यवसायिज्ञानं प्रमाणमिति सूत्रलक्षितं ज्ञानं गुणः ।
न च गुणो गुणिनं द्रव्यं विहायावस्थातुं समर्थः घटीयरूपादिवत्, नहि रूपादयो
गुणा घटादिद्रव्यमन्तरेणोपलभ्यमाना दृष्टा इति तेषां यथा अधिकरणं घटादि-
द्रव्यं तथा ज्ञानस्यापि गुणत्वात् तदपि द्रव्यमन्तरेण न स्थितिमदिति तस्याप्य-
धिकरणं द्रव्यमात्मा । सचायमात्मा व्यापकपरिमाणो वा, मध्यमपरिमाणवान् वा,
अणुपरिमाणो वा । तत्र व्यापकपरिमाणस्तथात्वे तद्गुणस्य सर्वत्रोपलम्भः स्यान्नतु

करना ही श्रेयस्कर है, अतएव उसे स्वीकार करना ही चाहिए । संक्षेप से
स्वप्रकाशता का विचार किया गया है, विस्तार से यथासमय करेंगे ।

ऐसा स्व और पर को प्रकाशित करने वाला स्व-परव्यवसायी ज्ञान
प्रमाण है । यह सूत्र में लक्षित ज्ञान गुण है । गुणी गुणी अर्थात् द्रव्य
को छोड़ कर रह नहीं सकता, जैसे घट के गुण रूप आदि । रूप आदि गुण
घट आदि द्रव्य के विना उपलब्ध होते नहीं देखे गए । अतएव जैसे रूप
आदि का अधिकरण घट आदि द्रव्य हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी गुण है और
वह द्रव्य के विना रह नहीं सकता, अतएव उसका अधिकरण द्रव्य आत्मा है ।

वह आत्मा व्यापक परिमाण वाला है, मध्यम परिमाण वाला है या
आणु परिमाण वाला है ? इन तीन पक्षों में से वह व्यापक परिमाण
वाला नहीं हो सकता । ऐसा होता तो सभी जगह उसके गुण उपलब्ध

પ્રકાશક માનવુ એ જ શ્રેયસ્કર છે આહી જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતાનો સ્વલક્ષિતમા વિચાર કરવામાં
આવ્યો છે, તેનો વિસ્તારપૂર્વકનો વિચાર યથાસ્થાને કરવામાં આવશે

એવું સ્વ અને પરને પ્રકાશિત કરનારું સ્વ-પર-વ્યવસાયી જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે.
જ્ઞાનનો આ ગુણ આ સૂત્રમાં પ્રકટ થાય છે ગુણુ ગુણીને (દ્રવ્યને) છોડીને રહી શકતો
નથી જેમ કે ઘડાના રૂપ આદિ ગુણો ઘડાના અસ્તિત્વ વગર ઉપલબ્ધ થતા નથી.
તેથી રૂપ આદિનું અધિકરણ (આધારસ્થાન) જેવી રીતે ઘટાદિ દ્રવ્યો છે, એ જ પ્રકારે
જ્ઞાનનું અધિકરણ આત્મા જ છે, કારણ કે જ્ઞાન ગુણુરૂપ છે, તેથી તે ગુણુ (દ્રવ્ય) વિના
રહી શકતું નથી- તેથી જ આત્મારૂપ દ્રવ્યને જ જ્ઞાનનું અધિકરણ માનવું પડશે-

હવે આત્માના પરિમાણ વિષયક આ ત્રણ પ્રશ્નોનો વિચાર કરવામાં આવે છે—(૧)
શું આત્મા વ્યાપક પરિમાણવાળો છે? (૨) શું આત્મા મધ્યમ પરિમાણ વાળો છે? (૩)
શું આત્મા આણુપરિમાણ વાળો છે?

આત્મા વ્યાપક પરિમાણવાળો હોઈ શકે નહીં. જો આત્મા વ્યાપક પરિમાણવાળો
હોત, તો સઘળી જગ્યાએ તેના ગુણો ઉપલબ્ધ હોત, પરંતુ એવું બનતું નથી. તેથી

सर्वत्रोपलभ्यते तस्मान्न तथा । यथा घटीयरूपादिकं घटव्यतिरिक्तप्रदेशे, नोप-
लभ्यते किंतु घटमात्रे तथा ज्ञानादिकमपि शरीरे एवोपलभ्यते न तदतिरिक्त-
स्थलेऽतो ज्ञानादीनामधिकरणं न व्यापकम् । तदुक्तं “यत्रैव यो दृष्टगुणः
स तत्र कुंभादिवन्निष्प्रतिपक्षमेतत् । तथापि देहाद्बहिरात्मतत्त्वमतत्ववादोपहृताः
पठन्ति ॥ इति । नापि मध्यमपरिमाणस्तथात्वे घटादिवदनित्यत्वं स्यात् ।
नापि अणुपरिमाणस्तथात्वे सर्वशरीरव्याप्तज्ञानगुणस्योपलब्धिर्न स्यात् दृश्यते च

होते, मगर ऐसा होता नहीं है । अतएव आत्मा व्यापक नहीं है । जैसा घट
के रूप आदि गुण घट से भिन्न प्रदेश में नहीं पाये जाते किन्तु घट में
ही पाये जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानादिक गुण भी शरीर में ही पाये जाने
हैं । शरीर के सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते । इस कारण ज्ञानादिक गुणों
का अधिकरण (आत्मा) व्यापक नहीं है । कहा भी है—

“जिसके गुण जहाँ देखे जाते हैं वह पदार्थ भी वहीं पर होता है ।
जैसे घट आदि के गुण जहाँ होते हैं वहीं पर घट आदि होते हैं । यह
नियम निर्वाध है । फिर भी कुतत्त्ववाद से जिनका चित्त उपहत है, वे आत्मा
को शरीर से बाहर भी स्वीकार करते हैं ।”

आत्मा मध्यम परिमाण वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि जैसा
मानने से वह घट आदि के जैसा अनित्य हो जायेगा । वह अणु परिमाण
भी नहीं है, क्योंकि अणुपरिमाण मानने से सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त ज्ञान-

आत्माने व्यापक मानी शक्य नहीं है । वही ही घटाना उपादि गुणोंना सद्भाव घटही
बिन्न होय जैसा पदार्थोंना जैसा आत्माना आवता नहीं, परन्तु घटाना व जैसा आये छे,
सै व प्रमाण ज्ञानादि गुणोंना सद्भाव पणु शरीरना व जैसा आये छे, शरीर
निवायनी कोउ पणु व व्याप्य जैसा आवता नहीं सै व शरीर ज्ञानादि गुणोंना
अधिकरण उप आत्माना व्यापक नहीं उणु पणु छे छे—

निदाघे नदीसलिलमवगाहमानस्य सर्वाङ्गीणसुखाद्युपलब्धिः, नेयमुपलब्धिरात्मनोऽणुरूपत्वे सति संभवति, अणुरूपत्वे तु एकदेशे एव सुखादीनां ज्ञानं स्यात् न तु सर्वावयवावच्छेदेन । न च बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च भागो जीवो हि विज्ञेयः सचानन्त्याग कल्प्यते एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संनिवेश इत्यादि श्रुतिप्रमाणेनात्मनोऽणुरूपतैव सिद्ध्यतीति वाच्यम्, श्रुत्यादिप्रामाण्यस्याग्रे निराकरिष्यमाणत्वेन तादृशश्रुत्याऽणुत्वव्यवस्थापनस्याशक्य-

गुण की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, मगर ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल में अवगाहन करने वाले को सर्वाङ्गीण सुख की उपलब्धि होती देखी जाती है। इस प्रकार की उपलब्धि आत्माको अणुपरिमाण मानने पर संभव नहीं है। आत्मा अणुपरिमाण होता, तो शरीर के एकदेश में ही सुख आदि का अनुभव होता, एक साथ सभी अवयवों में न होता।

“एक बालाग्रका सौ वाँ भाग हो और उसके भी सौभाग कर दिये जाएँ तो उसका जो परिमाण होता है, उतना ही परिमाण जीव का होता है। वह अनन्त है।” तथा “यह अणुपरिमाण आत्मा चित्त के द्वारा जानने योग्य है जिसमें पांच प्रकार के प्राण का संनिवेश है।”

इत्यादि श्रुति आदि के प्रामाण्य से आत्मा की अणुरूपता ही प्रमाणित होती है ऐसा कहना ठीक नहीं। श्रुति की प्रमाणता का निराकरण आगे किया जाएगा, अतएव इस श्रुति से आत्मा की अणुरूपता सिद्ध नहीं की जा सकती।

शरीरमा व्याप्त ज्ञानगुणुनी उपलब्धि थछ शके नडीं परन्तु ग्रीष्मऋतुमां नदीनां जलमां अवगाहन करनारने स्वर्गीय सुखनी उपलब्धि थती जेवामा आवे छे आत्माने आणुपरिमाणवाणे मानवामा आवे तो आ प्रकारनी उपलब्धिनी सलावना न न रहे. जे आत्मा आणुपरिमाणवाणे होत, ते शरीरना अेकदेशमा न सुख आदिना अनुभव थतो होत, अेक साथे सधणा अवयवामा अेवो अनुभव थत नडीं.

‘अेक बालाग्रना १०० लाग करवामा आवे ते सो लागमांथी अेक लाग लधने तेना पाछ १०० लाग करी नाभवामा आवे, तो ते प्रत्येक लाग जेटला परिमाणवाणे होय छे, अेटलु न परिणाम लवतु (आत्मानु)छे, ते अन त छे, ” तथा ”ते आणुपरिमाणवाणे आत्मा, पाच प्रकारना प्राणुना संनिवेश छे अेवा चित्त वडे जणुवा योग्य छे ” इत्यादि श्रुतिआदिना प्रमाणुथी आत्मानु आणुइपता न सिद्ध थाय छे, अेम कडी शकय नडी. श्रुतिनि प्रमाणुतानु निराकरण आगण करवामा अवशे. तेथी श्रुति द्वारा आत्मानु आणुइपता सिद्ध करी शकती नथी, अेवु प्रतिपादन थछ नशे

त्वात् । तथा जीवस्याऽणुरूपत्वे सर्वशरीरे वेदनोपलब्धिर्न स्यात् । एवं चात्मनि-
 क्रीद्वं परिमाणम् इति चेत्सत्यम्, प्रथमान्तिमविकल्पस्यासंभवितत्वेऽपि मध्यम-
 पक्षस्यास्माभिरादृतत्वात् । अर्थात् यावत्प्रमाणकं शरीरं भवति तावत्प्रमाणक
 एवात्मा । न च शरीरादिवदात्मनोऽपि विनाशिता स्यात्, शरीरस्य मध्यमपरिमाण-
 स्यान्नित्यता दृष्टेति, तथाविधस्यात्मनोऽप्यनित्यत्वं स्यात् । तथा च शरीरनाशे
 शरीरवदात्मापि नश्येदिति कर्मफलोपभोगो जन्मान्तर्गदो श्रूयमाणः कथमुपपद्येत
 इति वाच्यम्, कथंचिदनित्यत्वस्य स्वीकारात् । अयमाशयः अनेकान्तवादे सर्वमपि-

इसके अतिरिक्त आत्मा यदि अणुपरिमाण होता तो समस्त शरीर में
 वेदना की उपलब्धि न होती ।

तो फिर आत्मा में कैसा परिमाण है? यह प्रश्न ठीक है । प्रथम
 और अन्तिम विकल्प असंभव होने पर भी मध्यम परिणाम वाले मध्यम
 पक्ष को हमने स्वीकार किया है । इसका अर्थ यह है कि जितना परिमाण
 शरीर का होता है उतना ही आत्मा का होता है । ऐसा मानने से आत्मा
 भी शरीर के जैसा अनित्य हो जाएगा ऐसा कहना ठीक नहीं । मध्यम
 परिमाण वाले शरीर में अनित्यता देखी जाती है, अतएव मध्यम परिमाण
 वाले आत्मा में भी अनित्यता देखी जाती है, अतएव मध्यम परिणामवाले
 आत्मामें भी अनित्यता हो जाएगी । फिर तो शरीर का नाश होने पर
 शरीर के समान आत्मा का भी नाश हो जाएगा । ऐसी स्थितिमें जन्मान्तर्गमे
 कर्मफल का उपभोग मानना कैसे सगत हो सकेगा ? ऐसा कहना ठीक नहीं । हम

वस्तु नित्यानित्यमेव, न तु एकान्तोनित्यमनित्यं वा, किन्तु द्रव्यरूपेण नित्यम्, अनित्यं च पर्यायरूपेण । यथा घटो द्रव्यरूपेण नित्यः स्वपर्यायैस्तु नवपुराणत्वादिभिरनित्यस्तथाजीवोपि द्रव्यरूपेण नित्य इति शरीरनाशेपि तदपहाय शरीरान्तरमाविशन् कर्मफलं शुभाशुभं भुंक्ते पर्यायरूपेण बालयुवस्थविरादिनाशरीरान्तराद्यवच्छेदकभेदेन वा, अनित्यएव, कथंचिदनित्यत्वस्य मया स्वीकृतत्वात् । अतएव मानवपर्यायं परित्यज्य कदाचिद्देवपर्यायं गच्छन् देवोचितभोगं भुंक्ते कदाचिन्नारकपश्चादिपर्यायं च प्राप्य दुःखपरंपरामेवानुभवति । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति सूत्रानुसारेण पदार्थमात्रस्यैव तथा नियमात् । तदुक्तं

आत्मा को कथंचित् अनित्य स्वीकार करते हैं । तात्पर्य यह है कि अनेकान्तवाद में प्रत्येकवस्तु कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । एकान्त नित्य अनित्य नहीं है, किन्तु द्रव्य रूप से नित्य और पर्याय रूप से अनित्य है । जैसे घट द्रव्य रूप से नित्य है और नवीनता प्राचीनता आदि पर्यायों से अनित्य है इसी प्रकार जीवन भी द्रव्य रूप से नित्य है । अतएव शरीर का नाश होने पर उसे त्यागकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और शुभ या अशुभ कर्मफल को भोगता है । किन्तु बाल, युवा, वृद्धता आदि अथवा शरीर आदि अवच्छेदक के भेद से अनित्य है, ऐसा हमने स्वीकार किया है । इस कारण मनुष्य पर्याय को छोड़ कर कभी देवपर्याय में जाता है और देवों के योग्य भोगों को भोगता है । वही नारक या पशु पर्याय को प्राप्त होता है और दुःख की परम्परा का अनुभव करता है । “जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है, वही सत् होता है” इस सूत्र के अनुसार पदार्थ

ये छे के अनेकान्तवादमा प्रत्येक वस्तुने अमुक द्रष्टिमे नित्य अने अमुक द्रष्टिमे अनित्य मानवामा आवे छे, अनेकान्तत नित्य अथवा अनित्य मानवामा आवती नथी परन्तु द्रव्यनी अपेक्षाये नित्य अने पर्यायनी अपेक्षाये अनित्य मानवामा आवे छे जेभ के घटो द्रव्यनी अपेक्षाये नित्य छे, परन्तु नवीनता, प्राचीनता आदिनी अपेक्षाये अनित्य छे जेज प्रमाणे ज्व (आत्मा) पञ्च द्रव्यनी अपेक्षाये नित्यछे, तेथी अेक शरीरनेो नाश थता ज ते शरीरनेो त्याग करीने ते जीव शरीरमा प्रवेश करे छे, अने शुभ के अशुभ कर्मफलने लेगवे छे परन्तु गाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धत्व आदि पर्यायनी अपेक्षाये अथवा शरीर आदि अवच्छेदकना लेहनी अपेक्षाये आत्माने अनित्य मानवामा आव्ये छे ते कारणे मनुष्य पर्यायने छोडीने क्यारेक ते देवपर्यायमा जय छे अने देवने योग्य लेगो लेगवे छे, कही ते नारक अथवा पशुपर्यायमा पञ्च जय छे अने दु जेनी पर परानु वेहन करे छे, ”जे उत्पाद, व्यय अने ध्रौव्यथी (कायम रडेवाना स्वलावथी) युक्त होय छे, जेज सत् होय छे” आ सूत्र अनुसार प्रत्येक पदार्थ माटे जे ज नियम छे, पञ्च कछु छे के....

“आदीपमाव्योमसमस्वभावं स्याद्वाद्मुद्रानतिभेदिवस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विपतां प्रलापा इति ।

यद्यपि जीवस्य परिमाणविषये बहवो विवादमनादृश्यन्ते इति, तन्निर्णयार्थं विचार आवश्यक, इति तदर्थं प्रयत्नवता भाव्यम्, तथापि ग्रंथगौरवभयादप्रासंगिकत्वाच्च विरम्यते ॥

स चानादिर्कर्मसंबद्धः कदाचिदपि संसारपर्यन्तं निरस्तमर्गमलं कदाचिदपि स्वस्वरूपं न लभते इत्यमूर्त्तोऽपि मूर्त्तेन कर्मणा संबद्धो भवति । कर्मसंबन्धा

मात्र के लिए यही नियम है । कहा भी है ।—“आदीपमाव्योमसमस्वभावं” इत्यादि ।

‘दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त प्रत्येक वस्तु समान स्वभाव वाली है अर्थात् नित्यानित्य है, क्योंकि कोई भी वस्तु स्याद्वाद् की मुद्रा (छाप) का उल्लंघन नहीं करती है । ऐसी स्थिति में आकाशादि कोई वस्तु नित्य ही है और घट आदि कोई वस्तु अनित्य ही है, ऐसा कहना है भगवान् आपकी आज्ञा से द्वेष रखने वालों का प्रलाप मात्र है ।”

यद्यपि आत्मा के परिमाण के विषय में नाना प्रकार के विवाद देखे जाते हैं, अतएव उसका निर्णय करने के लिए विचार करना आवश्यक है और उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, तथापि ग्रन्थ बढ जाने के भय से तथा अप्रासंगिक होने से यहाँ विचार नहीं करते ।

वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बद्ध है और जब तक संगार में है तब तक समस्त मल से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता

“ आदीपमाव्योमसमस्वभाव ” इत्यादि ' दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त की प्रत्येक वस्तु समान स्वभाववाली है अर्थात् है नित्यानित्य है अर्थात् है कोई एक वस्तु स्याद्वाद् की मुद्रा (छाप) का उल्लंघन नहीं करती है ऐसी स्थिति में आकाशादि कोई वस्तु नित्य ही है और घट आदि कोई वस्तु अनित्य ही है, ऐसा कहना है भगवान् आपकी आज्ञा से द्वेष रखने वालों का प्रलाप मात्र है ।

यहाँ के विवादों का परिमाण विषय में नाना प्रकार के विवाद देखे जाते हैं अतएव उसका निर्णय करने के लिए विचार करना आवश्यक है और उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, तथापि ग्रन्थ बढ जाने के भय से तथा अप्रासंगिक होने से यहाँ विचार नहीं करते ।

तस्मिन्नात्मनि सूक्ष्मवादरैकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताद्यवस्था
अनेकप्रकाराः संभवन्ति स चात्मा यद्येकान्तानित्यःस्यात्तदा केवलज्ञानोत्पादाय
श्रवणमनननिदिध्यासनयमनियमप्राणायामध्यानधारणासमाधितपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि-
धानाद्यलौकिकफलसाधानानां तथा श्रमव्यापारकृषिसेवादि—इहलोकस्थफलक
कर्मणां तथा प्रत्यभिज्ञानस्मरणादीनामत्यंतविलोपप्रसंगात् । अयमाशयः सर्वोऽपि
प्रेक्षावान् स्वशरीराद्भिन्नं परलोकानुयायिन कथंचिन्नित्यं स्वात्मानमवगम्य
तदनन्तरं पारलौकिकफलसाधने दानादौ प्रवर्तते यदि स प्रेक्षावान् आत्मा-
नमेकान्तानित्यमवगच्छेत्तदा येन शरीरेण यच्छरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्म कृतम् स

है वह स्वभाव से अमूर्त्त होकर भी मूर्त्त कर्मों के साथ सम्बद्ध है ।
कर्म के सम्बन्ध से आत्मा में सूक्ष्म, वादर, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय,
चतुरिन्द्रि पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त आदि अनेक प्रकार की अवस्थाएँ होती
रहती हैं । आत्मा यदि एकान्त रूप से अनित्य हो तो केवलज्ञान की उत्पत्ति
के लिए श्रवण मनन, निदिध्यासन, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान,
धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि लोकोत्तर फल
के साधनों का तथा श्रम व्यापार कृषि सेवा आदि इहलोक सम्बन्धी फल
देने वाले कर्मों का तथा प्रत्यभिज्ञान एवं स्मरण आदि का सर्वथा लोप
ही हो जाएगा । तात्पर्य यह है कि सभी बुद्धिमान् जन आत्मा को अपने
शरीर से भिन्न तथा परलोक में जाने वाला कथंचित् नित्य जान कर ही
पारलौकिक फल के साधन दान आदि में प्रवृत्ति करते हैं । अगर वह बुद्धि
मान् आत्मा को एकान्त अनित्य समझते तो जिस शरीर के द्वारा, जिस

नधी. ते स्वभावधी न् अमूर्त्त होवा छता पणु मूर्त्त कर्मोनी साथे स सम्बद्ध छे. कर्मना
स सम्बन्धने लीधे न् आत्माना सूक्ष्म, वादर, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त आदी अनेक प्रकारनी अवस्थाओ नो सहभाव रह्या न् करे छे
आत्मा ने एकान्तत अनित्य होय, तो केवलज्ञाननी उत्पत्तिने माटे श्रवणु, मनन, निदिध्यासन
(वार वार स्मरणु) यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय अने
ईश्वर प्रणिधान आदी लोकोत्तर कृपणा साधनोनी तथा श्रम, व्यापार, कृषि, सेवा आदि
आलोक सम्बन्धी इह लोका कर्मोनी तथा प्रत्यभिज्ञान अने स्मरणु आदिनी सर्वथा लोप
न थछ न्त आ कथननो लावार्थे ये छे के—साधना बुद्धिमान् माणुसो आत्माने पोताना
शरीरधी सिन्न तथा परलोकमा जनारे अने नित्यानित्य मानीने न् पारलौकिक कृपणां
साधनोमा (दानादीमा) प्रवृत्त रहे छे. ने तेओ आत्माने एकान्तत अनित्य न् मानता होत,

आत्मा तच्छरीरम् तादृशं कर्म चेति सर्वमेव तदेव विनष्टं निरन्वयतया तदनन्तरं कालान्तरमासाद्य कः फलोपभोगं करिष्यति स्वर्गादिपरलोकं भवान्तरे वा भवान्तरमासाद्य पूर्वभवसंपादितकर्मजन्यशुभाशुभकर्मणोः फलं सुखदुःखादिकं भुंक्ते जीवः स चेज्जीवो देहविगमसमये संदेहं देहेन स्वयमपि विनष्टस्तदाफलभोक्ता भवान्तरे को भवेत्तदा आत्मन एवाभावात् । न च कर्माचरणसामयिकस्य आत्मनो विनाशेपि फलोपभोगकालिको नवीन एवात्मा जायते इति तस्यैव नवीनस्य फलोपभोगः स्यादिति न पारलौकिकफलसाधककर्मणा निरर्थक्यमिति वाच्यम् तथापि अन्यकृतकर्मणोन्यस्य फलभोक्तृत्वे कृतद्वान्यकृताभ्यागमप्रसं

शरीरमें रह कर आत्मा ने कोई कर्म किया है, वह आत्मा, वह शरीर और वह किया हुआ कर्म सब के सब उसी समय पूरी तरह नष्ट हो जाते । उनके पश्चात् कालान्तर में स्वर्ग आदि परलोक या भवान्तर में कौन फल भोगेगा ? जीव दूसरे भव को प्राप्त करके पूर्वभव में किए हुए कामों द्वारा जनित शुभ या अशुभ कर्मों का सुख दुःख रूप फल भोगता है । वह जीव यदि देह के नाश के समय, देह के साथ ही नष्ट हो जाय तो कौन भवान्तर में फल को भोगेगा ? उस समय आत्मा तो रहा नहीं ।

शंका—कर्म का आचरण करते समय के आत्मा का तो विनाश हो जाता है परन्तु फल का उपभोग करते समय नया आत्मा उत्पन्न हो जाता है । वह नया आत्मा ही उस कर्म का फल भोगता है । अतएव पारलौकिक फलों को सिद्ध करने वाले कर्म निरर्थक नहीं होते ।

तस्मिन्नात्मनि सूक्ष्मवादरैकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रिचतुःपंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताद्यवस्था
 अनेकप्रकाराः संभवन्ति स चात्मा यद्येकान्तानित्यः स्यात्तदा केवलज्ञानोत्पादाय
 श्रवणमनननिदिध्यासनयमनियमप्राणायामध्यानधारणासमाधितपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि-
 धानाद्यलौकिकफलसाधानानां तथा श्रमव्यापारकृषिसेवादि-इहलोकस्थफलक
 कर्मणां तथा प्रत्यभिज्ञानस्मरणादीनामत्यंतविलोपप्रसंगात् । अयमाशयः सर्वोऽपि
 प्रेक्षावान् स्वशरीराद्भिन्नं परलोकानुयायिन कथंचिन्नित्यं स्वात्मानमवगम्य
 तदनन्तरं पारलौकिकफलसाधने दानादौ प्रवर्तते यदि स प्रेक्षावान् आत्मा-
 नमेकान्तानित्यमवगच्छेत्तदा येन शरीरेण यच्छरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्म कृतम् स

है वह स्वभाव से अमूर्त्त होकर भी मूर्त्त कर्मों के साथ सम्बद्ध है ।
 कर्म के सम्बन्ध से आत्मा में सूक्ष्म, वादर, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय,
 चतुरिन्द्रि पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त आदि अनेक प्रकार की अवस्थाएँ होती
 रहती हैं । आत्मा यदि एकान्त रूप से अनित्य हो तो केवलज्ञान की उत्पत्ति
 के लिए श्रवण मनन, निदिध्यासन, यम नियम, प्राणायाम, ध्यान,
 धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि लोकोत्तर फल
 के साधनों का तथा श्रम व्यापार कृषि सेवा आदि इहलोक सम्बन्धी फल
 देने वाले कर्मों का तथा प्रत्यभिज्ञान एवं स्मरण आदि का सर्वथा लोप
 ही हो जाएगा । तात्पर्य यह है कि सभी बुद्धिमान् जन आत्मा को अपने
 शरीर से भिन्न तथा परलोक में जाने वाला कथंचित् नित्य जान कर ही
 पारलौकिक फल के साधन दान आदि में प्रवृत्ति करते हैं । अगर वह बुद्धि
 मान् आत्मा को एकान्त अनित्य समझते तो जिस शरीर के द्वारा, जिस

नथी तो स्वभावथी न अमूर्त्त होवा छता पणु मूर्त्त कर्मोनी साथे सम्बद्ध छे. कर्मना
 सम्बन्धने लीधे न आत्माना सूक्ष्म, वादर, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
 पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त आदी अनेक प्रकारनी अवस्थाओ नो सहभाव रह्या न करे छे
 आत्माने एकान्तत अनित्य होय, तो केवलज्ञाननी उत्पत्तिने माटे श्रवण, मनन, निदिध्यासन
 (वार वार स्मरण) यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तप, स्वाध्याय अने
 ईश्वर प्रणिधान आदी लोकोत्तर कृष्णा साधनोनो तथा श्रम, व्यापार, कृषि, सेवा आदि
 आलोक सम्बन्धी फल देनेवा कर्मोनो तथा प्रत्यभिज्ञान अने स्मरण आदिनो सर्वथा लोप
 न थय नत आ कथननो भावार्थ अे छे के-साधना बुद्धिमान् भावसे आत्माने पोताना
 शरीरथी भिन्न तथा परलोकमा ननारे अने नित्यानित्य मानीने न पारलौकिक कृष्णा
 साधनोभा (दानादीभा) प्रवृत्त रहे छे. ले तेअे आत्माने एकान्तत अनित्य न मानता होत,

आत्मा तच्छरीरम् तादृशं कर्म चेति सर्वमेव तदैवं विनष्टं निरन्वयतया तदनन्तरं कालान्तरमासाद्य कः फलोपभोगं करिष्यति स्वर्गादिपरलोके भवान्तरे वा भवान्तरमासाद्य पूर्वभवसंपादितकर्मजन्यशुभाशुभकर्मणोः फलं सुखदुःखादिकं भुंक्ते जीवः स चेज्जीवो देहविगमसमये सहैव देहेन स्वयमपि विनष्टस्तदाफलभोक्ता भवान्तरे को भवेत्तदा आत्मन एवाभावात् । न च कर्माचरणसामयिकस्य आत्मनो विनाशेपि फलोपभोगकालिको नवीन एवात्मा जायते इति तस्यैव नवीनस्य फलोपभोगः स्यादिति न पारलौकिकफलसाधककर्मणा नैरर्थक्यमिति वाच्यम् तथापि अन्यकृतकर्मणोन्यस्य फलभोक्तृत्वे कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसं

शरीरमें रह कर आत्मा ने कोई कर्म किया है, वह आत्मा, वह शरीर और वह किया हुआ कर्म सब के सब उसी समय पूरी तरह नष्ट हो जाते । उनके पश्चात् कालान्तर में स्वर्ग आदि परलोक या भवान्तर में कौन फल भोगेगा ? जीव दूसरे भव को प्राप्त करके पूर्वभव में किए हुए कामों द्वारा जनित शुभ या अशुभ कर्मों का सुख दुःख रूप फल भोगता है । वह जीव यदि देह के नाश के समय, देह के साथ ही नष्ट हो जाय तो कौन भवान्तर में फल को भोगेगा ? उस समय आत्मा तो रहा नहीं ।

शंका—कर्म का आचरण करते समय के आत्मा का तो विनाश हो जाता है परन्तु फल का उपभोग करते समय नया आत्मा उत्पन्न हो जाता है । वह नया आत्मा ही उस कर्म का फल भोगता है । अतएव पारलौकिक फलों को सिद्ध करने वाले कर्म निरर्थक नहीं होते ।

तो जे शरीरमा रहुने जे शरीर द्वारा आत्माज्ये जे कोछ कर्मो क्यो छे, तेमना ते शरीर नष्ट थतानी साथे जे नाश थछ जात । त्थार जाह कालान्तरे स्वर्ग आदि परलोक अथवा भवान्तरमा कोषु ते कर्मोनु इण लोणवते ? एव जे (आत्मा जे) थोने लव अथवा अनेक लवो प्राप्त करीने पूर्वभवमा करेला कर्मो द्वारा जनित शुभ अथवा अशुभ कर्मोना सुखदुःख इय इणने लोणवे छे आ एव, जे देहना नाश थता जे देहनी साथे साथे जे नष्ट थछ जाय, तो भवान्तरमा कर्मजनित इण कोषु लोणवथे ?—जे ते समये आत्मानु अस्तित्व जे न स्वीकारवामा आवे, तो कर्मोनु इण कोषु लोणवथे ? कारणु के आ भान्यता अनुसार देहना नाश साथे आत्मानो नाश पणु स्वीकार्यो जे छे,

शंका—कर्मोनु आचरणु करती वणते जे आत्मा छोय छे, ते आत्मानो विनाश थछ जाय छे, परन्तु इणने उपभोग करती वणते नवो आत्मा उत्पन्न थछ जाय छे ते नवो आत्मा जे ते कर्मोनु इण लोणवे छे, तेथी पारलौकिक इणोने सिद्ध करनरा कर्मो निरर्थक छोता नथी

गस्य दुर्वारता स्यात् येन मनुष्यशरीरावच्छिन्नेनात्मना कर्माराधनं कृतं न तेन फलमभोजि इति कृतस्य कर्मणो हानिर्जाता येन च देवादिशरीरसंबन्धिनात्मना फलोपभोगः कृतः न तेन कर्माराधनमकारीति अकृतस्य कर्मणः फलोपभोगः संवृत्त इत्यकृताभ्यागमः प्राप्नोतीत्यतो नैकान्तेनात्मानित्यः । नाप्येकान्तनित्यस्तथात्वे जन्ममरणादिव्यवस्थैव निरवकाशा स्यात्, नहि सर्वथानित्ये गगने किञ्चिदपि क्षीयमाणं दृष्टम् । तस्मात्कथंचिन्नित्यः कथंचिदञ्जित्यश्च तावता सर्वदोषोपशमसंभवात् । न च परस्परविरोधशीलयोर्नित्यत्वा-

समाधान—ऐसा मत कहो । ऐसा मानने परभी दूसरे के किये कर्म का फल दूसरा भोगेगा तो कृतहानि और अकृताभ्यागम नामक दोषों का प्रसंग होगा । मनुष्य शरीर में रहे हुए जिस आत्मा ने कर्म की आराधना की थी, उसने उस कर्म का फल नहीं भोगा, इस प्रकार कृत कर्म की हानि हुई । और देवादि के शरीर सम्बन्धी जिस आत्मा ने फल का उपभोग किया, उसने वह कर्म नहीं किया था । इस प्रकार उसे विना किये कर्म का फल मिल गया । यह अकृताभ्यागम दोष प्राप्त होगा । इस कारण आत्मा एकान्त अनित्य नहीं है ।

आत्मा एकान्त रूप से जित्य भी नहीं है । एकान्त नित्य मानने से जन्म मरण आदि की व्यवस्था ही नहीं बन सकती । सर्वथा नित्य आकाश अतएव आत्मा कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । ऐसा मानने से कोई भी दोष नहीं आता है ।

समाधान—आ मान्यता अनुचित्ते, आ प्रकारनी मान्यतामा ” इरे कोष्ठ अने लोगये भीन्ते,” येवु मानवने कारणे कृतहानी अने अकृताभ्यागम नामना दोषानो प्रसंग उपस्थित थशे मनुष्य शरीरमा रहेला जे आत्माये कर्मनी आराधना करी उती, तेणे ते कर्मनु इण लोग्यु नही, आ प्रकारे कृत कर्मनी हानी थछ अने देवादिना शरीरमा रहेला जे आत्माये इणने उपभोग कर्ये, तेणे ते कर्म कथु न उतु ते कारणे तेने कर्म कथु विना इण भणी गयु तेने ज अही अकृताभ्यागम दोष उडेवामा आव्ये छे ते कारणे आत्माने एकान्तत नित्य मानी शक्ये नही.

आत्मा एकान्तत नित्य पणु नथी आत्माने एकान्तत नित्य मानवथी जन्म मरण आदिनी व्यवस्था जे सलवी शक्ये नही ते कारणे आत्माने अमुक दृष्टिये (द्रव्यार्थिकतात्री अपेक्षाये) नित्य अने अमुक दृष्टिये (पर्यायनी अपेक्षाये) अनित्य मानवथी, कोष्ठ पणु दोषनी सलावना रहेती नथी.

नित्यत्वयोरैकस्मिन्नात्मनि कथं संभवः नहि नित्योष्णधर्मयोः परस्परविरुद्धयो
 रेकस्मिन्समावेशो दृश्यते समावेशे च विरोधकथैवास्तमियादिति तदेव विरुद्धानां
 विरुद्धत्वं यत्सहानवस्थार्थित्वम् इति वाच्यम् अपेक्षाभेदोभयोरपि समावेशं
 संभवति । अयमोशयः यथैकस्मिन्पुरुषे अपेक्षाभेदेन पितृत्वपुत्रत्वश्यालत्वश्वशु-
 रत्व भ्रातृत्वजामातृत्वादिधर्माणां समावेशेपि न विरोधसंभावेनां तथैकस्मिन्नात्मनि-
 द्रव्यत्वरूपेण नित्यत्वं देवं मनुष्यतिर्यक्पक्ष्यादि पर्यायात्मनाऽनित्यत्वमपि
 स्यात्तत्र को दोषः । यथावा नैयायिकमते एकस्मिन्नेव घटे घटत्वपृथिवीत्व-
 द्रव्यत्वप्रमेयत्वाद्यनेकधर्माणां समावेशः यथैकस्मिन् वृक्षे शाखावच्छेदेन

शंका—स्वभाव से ही परस्पर विरोधी नित्यता और अनित्यता एक ही
 आत्मा में कैसे रह सकते हैं? शीतता और उष्णता का जो परस्पर विरुद्ध है,
 एकही वस्तु में समावेश नहीं देखा जाता । अगर उनका समावेश हो तो
 विरोध की कथा ही समाप्त ही जाय । एक साथ न रहना ही विरोधी
 पदार्थों की विरुद्धता कहलाती है ।

समाधान—अपेक्षा के भेद दोनों का समावेश होता है । अभिप्राय यह
 है कि जैसे एक ही पुरुष में भिन्न भिन्न अपेक्षा से पितृत्व, पुत्रत्व, श्यालत्व
 (सलापन), श्वसुरत्व, भ्रातृत्व, जामातृत्व आदि धर्मों का समावेश होने में
 कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार एक ही आत्मा में द्रव्य की अपेक्षा से
 नित्यता और देव मनुष्य तिर्यक् पक्षी आदि पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता
 हो तो क्या दोष है ? अथवा जैसे नैयायिक मत के अनुसार एक ही घट
 में घटत्व, पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि अनेक धर्मों का समावेश

शंका—स्वभावही न परस्पर विरोधी ऐवी नित्यता अने अनित्यता ऐक न आत्मा
 केवी रीते रही शके छे? जेभके शीतता अने उष्णता इय परस्पर विरोधी गुणोनी
 सहलाप ऐक न वस्तुमा संलवी शकते नथी जे ऐक न वस्तुमा तेभने समावेशे थती
 छेय, तो विरोधनी वात न समाप्त थछे नथ. ऐक साथे न रहेवु, तेने न विरोधी
 पदार्थनी विरुद्धता कहेवाय छे

समाधान—अपेक्षाना लेहनी अपेक्षाये अन्नेना समावेश थछे शके छे, जेवी रीते ऐक
 न पुरुषमा सिन्न सिन्न अपेक्षाये पितृत्व, पुत्रत्व, साणापाणु, श्वसुरत्व, भ्रातृत्व, जामातृत्व
 आदि धर्मोनी समावेशे थवामा केछे पणु मुशकेली रहेती नथी, जे प्रमाणे ऐकन
 आत्मा द्रव्यनी अपेक्षाये नित्यता अने देव, मनुष्य, तिर्यक् आदि पथथीनी अपेक्षाये
 अनित्यता मानवामां शे वाधे छे? अथवा जेवी रीते नैयायिकोना मत प्रमाणे ऐक न घटमा
 घटत्व, पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व तथा प्रमेयत्व आदि अनेक धर्मोनी समावेशे थाय छे, अथवा

કપિસંયોગો મૂલાવચ્છેદેન કપિસંયોગાભાવો વિદ્યમાનો ન ક્ષતિમાવદતિ નત્કસ્થ
 હોતોઃ ? અવચ્છેદકભેદાત્ તથૈવ પ્રકૃતે આત્મન્યપિ અવચ્છેદકભેદમાશ્રિત્ય
 વિરુદ્ધયોરપિ નિત્યત્વાનિત્યત્વયોઃ સમાવેશે કઃ પ્રદ્વૈષો ભવતામ્ અન્યત્ર સ્વપ ક્ષપાતાત્
 તસ્માત્ સ્યાદનિત્યઃ સ્યાન્નિત્યશ્ચ સ્યાદિતિ કૃતં વિસ્તરેણ । યદ્યપ્યત્ર વહુ વક્તવ્ય-
 મસ્તિ તથાપિ પ્રકરણે એવ વિસ્તરવિચારઃ શોભતે અવસરપઠિતા વાણીતિ ન્યાયાત્ ॥

પંચભૂત સમુત્પન્ન આત્મા ચૈતન્યવાન્સ્વતઃ ।

ન સ્વર્ગોનાપવર્ગો વા દૃષ્ટમાત્રમિદં જગત્ ॥૧॥

હોતા હૈ, અથવા જૈસે એક હી વૃક્ષ મેં શાખા કી અપેક્ષા સે કપિ સંયોગ
 (બંદર કે સાથ સંયોગ) ઓર મૂલ કી અપેક્ષા સે સંયોગાભાવ રહતા હૈ ઓર
 ઉસમેં કોઈ વાઘા નહીં આતી । એસા ક્યોં હોતા હૈ ? અવચ્છેદક કે ભેદ સે ।
 ઈસી પ્રકાર પ્રકૃત આત્મા મેં મી અવચ્છેદક કે ભેદ સે પરસ્પર વિરુદ્ધ મી
 નિત્યતા ઓર અનિત્યતા કા સમાવેશ માનને મેં આપકો ક્યા દ્વેષ હૈ ? પક્ષપાત
 કે સિવાય ઓર કોઈ કારણ નહીં હૈ । અતએવ આત્મા કથંચિત્ અનિત્ય હૈ ।
 ઓર કથંચિત્ નિત્ય હૈ । અબ અધિક વિસ્તાર નહીં કરતે । યદ્યપિ ઈસ વિષય
 મેં બહુત કુછ 'વક્તવ્ય' હૈ, તથાપિ પ્રકરણ મેં હી વિસ્તાર સે વિચાર કરના
 શોમા દેતા હૈ । “અવસરપઠિતા વાણી” એસા ન્યાય હૈ ।

આત્મા પાંચ ભૂતોં સે સ્વતઃ હી ઉત્પન્ન હો જાને વાલા તથા ચૈતન્યવાન્
 હૈ । ન સ્વર્ગ હૈ, ન મોક્ષ હૈ । યહ જગત્ ઈતના હી જિતના દિઝાઈ દેતા હૈ, ॥૧॥

જેવી રીતે એક જ વૃક્ષમા શાખાની અપેક્ષાએ કપિસંયોગ (વાનરાની સાથે સંયોગ) અને
 મૂળની અપેક્ષાએ કપિસંયોગાભાવ રહી શકે છે, અને તેમા કોઈ મુશ્કેલી નહીં નથી,
 એજ પ્રમાણે આત્મામા પણ નિત્યતા અને અનિત્યતા માનવામા શી મુશ્કેલી છે ?

ઘડા અને વૃક્ષમા અવચ્છેદકના ભેદને લીધે એવું સભવી શકે છે, એજ પ્રમાણે
 પ્રસ્તુત આત્મામા પણ અવચ્છેદકના ભેદની અપેક્ષાએ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી નિત્યતા અને
 અનિત્યતાનો સમાવેશ માનવામા આપને શી મુશ્કેલી લાગે છે ? પક્ષપાત સિવાય બીજી
 કોઈ પણ કારણ હોઈ શકે નહીં. તેથી આત્માને નિત્યાનિત્ય માનવો એજ ઉચિત છે જો કે
 આ વિષયને અનુલક્ષીને ઘણું કહી શકાય તેમ છે, પરંતુ અન્યવિસ્તારના ભયથી તથા
 વિષયનાંતર કારણના ભયથી અહીં વધુ વિસ્તારથી વિચાર 'રજો ઠીક લાગતો નથી. આ
 વિષયને લગતા પ્રકરણમા જ આ વિષયની વિસ્તૃત વિચારણા શોભી શકે, કારણ કે
 “અવસરપઠિતા વાણી” એવો સિદ્ધાંત છે

આવાંક મતનુ સ્વરૂપ પ્રકટ કરતા જે સ્ત્રોતોનો ભાવાર્થ—

'આત્મા પાંચ મહાભૂતોનાથી સ્વતઃ ઉત્પન્ન થઈ જનારો અને ચૈતન્યયુક્ત છે.
 સ્વર્ગ પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી આ જગત એવડું જ છે કે જેવડું દેખાય છે.' ॥૧॥

मात्रमध्यक्षमानं हि नानुमानागमौ मतौ ।
 अनवस्थान्योन्याश्रयत्वदोषाघ्रातौ यतो हितौ ॥२॥
 देहमात्रस्य ह्यात्मत्वे देहनाशाद्धिनाशतः ।
 महाधियां च शास्त्राणां प्रवृत्तिर्नैव संभवेत् ॥३॥
 मात्रमध्यक्षमानं चेत् दूरदेशान्तरं गते ।
 पितरि प्ररूद्याल्लोको ह्यदृष्टानाशशंकया ॥४॥
 संक्षिप्तोयं मया पक्षश्चार्वाकस्य समासतः ।
 विशेषतो विचारो हि यथाशास्त्रं स्वयं कृतः ॥५॥गा.

“सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । अनुमान और आगम प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अनुमान और आगम को प्रमाण मानने में अनवस्था और अन्योन्याश्रय दोष आते हैं, ॥२॥

“यदि देह मात्र को आत्मा माना जाय तो देह का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जायेगा । ऐसा हो तो महाबुद्धिमानों और शास्त्रों की प्रवृत्ति संभव न होती” ॥३॥

यदि एक मात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो तो पिता के दूर देश जाने पर लोग रोने लगे । क्योंकि पिता के दिखाई न देने पर उसके विनाश की आशंका हो जाएगी,, ॥४॥

“यहाँ पर प्रथम दो श्लोकों द्वारा चार्वाक मत का स्वरूप दिखाया गया है, और अंतिम दो श्लोकों द्वारा उक्त चार्वाक मत का खण्डन किया गया है ।

मात्र प्रत्यक्ष न प्रमाण छे अनुमान अने आगम प्रमाणरूप नहीं, कारण के आगम अने अनुमानने प्रमाण मानवाथी अनवस्था अने अन्योन्याश्रय दोषना प्रसंग उपस्थिति थाय छे” ॥२॥ नीचेना ये श्लोको द्वारा चार्वाकना मतनु उन करवामा आव्यु छे

”जे देहने न आत्मा मानवामा आवे, तो देहने नाश थाय त्तारे आत्मानो पण नाश थवानु स्वीकारवु न पडे अेवु थतु होत तो महाबुद्धिमानो अने शास्त्रोनी प्रवृत्ति न सखी शकत नही ॥३॥

जे अेक मात्र प्रत्यक्षने न प्रमाण मानवामा आवे, ते पिता दूरना देशमा जाय त्तारे लोको रुवा लागशे, कारण के दूर न्हेला पिता दृष्टिगोचर नही थवाने कारणे तेमना भरवुनी आशंका न उली थशे ॥४॥

वेदान्तीयैकात्मवादः—

एकात्मवादीयपूर्वपक्षं दर्शयति सूत्रकारः—‘जहाय’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ४ २ ३ ५ ६
जहा य पुठ्वी थूमे एगे नानाहि दीसइ ।
७ ८ ९ १० ११ १२
एवं भो कासिणे लोए विन्नू नाणाहि दीसइ ॥९॥

छाया—

यथा च पृथिवी स्तूप एको नानाहि दृश्यते ।

एवं भोः कृत्स्नो लोकः विज्ञः (विद्वान्) नानाहि दृश्यते ॥९॥

अन्वयार्थः—

(जहा-यथा) येन प्रकारेण (पुठ्वीथूमे-पृथिवीस्तूपः) पृथिवी समुदाय रूपोऽवयवी (एगेय-एकोऽपि) एकरूपेण स्थितोऽपि (नानाहिदीसइ-नाना

वेदान्तियों का एकात्मवाद

एक ही आत्मा मानने वालों का पूर्वपक्ष सूत्रकार दिखलाते हैं।
‘जहा’ इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिस प्रकार पुठ्वीथूमे ‘पुठ्वीस्तूप’, पृथ्वीसमूह ‘एगेय-एकोऽपि’ एक ही “नानाहि दीसइ-नाना दृश्यते” नानारूपों में देखा जाता है। एवं-एवम्’ इसी प्रकार ‘यो-हे’ हे जीवों ‘कसिणे लोएकृत्स्नो लोक’ संमस्तलोक ‘विन्नू-विज्ञः आत्मस्वरूप ‘नाणाहि-नाना’ अनेकरूपों में ‘दीसइ-दृश्यते’ देखा जाता है ।

अन्वयार्थ

जैसे पृथ्वी रूप स्तूप एक होने पर भी सरिता सागर, पर्वत, नगर, ग्राम, घट, पट, आदि के भेद से अनेक रूपों वाला दिखाई देता है, एवं इसी प्रकार यह जड़ चेतन रूप सम्पूर्ण लोक ज्ञान स्वरूप आत्मा

‘वेदान्तियोना ऐकात्मवाद’

अथ न आत्माने माननारा लोकोनी मान्यता सूत्रकारे आ सूत्र द्वारा प्रकट करी छे “जहा य”

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेवी रीते पुठ्वीथूमे-पृथ्वीस्तूप’ पृथ्वीसमूह ‘एगेय-एकोऽपि’ अथ ‘नानाहि दीसइ-नाना दृश्यते’ अनेक रूपोमा देखाय छे ‘एवं-एवम्’ अथ प्रमाणे ‘भो-हे’ छे एवो ‘कसिणे लोएकृत्स्नो लोक’ समस्त लोक ‘विन्नू-विज्ञः’ आत्मस्वरूप ‘नाणाहि-नाना’ अनेक रूपोमा ‘दीसइ-दृश्यते’ देखावामा आवे छे ॥९॥

दृश्यते) सरित्समुद्रपर्वतनगरग्रामघटपटादिभेदेन अनेक रूपो दृश्यते (एवं-एवम्) अनेनैव प्रकारेण (भो-हे) हे लोकाः ! (कसिणे लोए कृत्स्नो लोकः) चेतना-चेतनरूपः समस्तो लोकः (विन्तू-विज्ञः) विद्वानेव ज्ञानस्वरूप आत्मैव (नानाहि-नाना) पृथिव्यादि भूताकारतया (दीसइ-दृश्यते) दृष्टिगोचरो भवति । किन्तु नान्यः कोऽपि आत्मातिरिक्तोऽन्यः पदार्थ इति ॥९॥

टीका

दृष्टान्तेनार्थः स्पष्टरूपतयाऽवगतो भवतीत्यतः प्रथमं दृष्टान्तमेवाह-
‘जहा य’=यथा च-येन प्रकारेण ‘एगे’=‘एकः’ ‘पुढवी धूमे’ पृथिवीस्तूपः-
पृथिव्येव स्तूपः पृथिव्याः स्तूपः पृथिवीसमुदायात्मकोऽवयवी, ‘नानाहि दीसइ’
नाना अनेकप्रकारेण दृश्यते यथा एक एव पृथिवीसमुदायः नानारूपः
जलसमुद्रपर्वतनगरघटपटादिविभिन्नरूपेणातिविचित्रो दृश्यते न तु पृथिवी-

ही है । पृथ्वी आदि भूतों के नाना आकार में दृष्टि गोचर होता है । आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥९॥

टीकार्थ

दृष्टान्त ही से अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इस कारण यहाँ सर्व प्रथम दृष्टान्त ही कहते हैं—जैसे एक ही पृथ्वी रूप स्तूप या पृथ्वी का स्तूप अर्थात् पृथ्वी का समुदाय रूप पिण्ड अनेक रूपों में दिखाई देता है अर्थात् मूल में पृथ्वी एक होने पर भी जल, समुद्र पर्वत, नगर, घट, पट आदि नाना रूपों में होने से विचित्र दिखाई देती है, फिर भी पृथ्वी तत्त्व इन सभी में व्याप्त रहता है—उसके स्वरूप में भेद नहीं होता, इसी प्रकार है

जेवी रीते पृथ्वी इप स्तूप (पिंड) ऐक छोवा छता पणु सरिता सागर, पडाड, नगर ग्राम, घट (घडो) पट आदिना लेहनी अपेक्षाये अनेक इपोवाणा देणाय छे, ऐज प्रमाणे ”
हे लोको ! आ जड चेतन इप स पूर्ण लोक ज्ञानस्वरूप आत्मा न छे आत्मा न पृथ्वी
आदि भूतोना आकारे दृष्टिगोचर थाय छे आत्मा सिवायने अन्य कोर पदार्थ नथी

—टीकार्थ—

द्रष्टान्तनी महइथी अर्थ स्पष्ट थछ नय छे तेथी अही औथी पडेली द्रष्टान्त न आपवामा आवेल छे—जेस ऐक न पृथ्वी इप स्तूप अर्थात् पृथ्वीना स्तूप ऐटले के पृथ्वीना समुदाय इप पिंड अनेक इपे देणाय छे, ऐटले के मूणमा तो पृथ्वी ऐक छोवा छता पणु जण. समुद्र, पर्वत, नगर, घट, पट आदि विविध इपे रडेले छोवाने कारखे विविध इपे देणाय छे, छता पणु ते णधामा पृथ्वीतत्त्वनी व्याप्ति तो रडेली न छोय छे,
—तेना स्वरूपमा तो लेह पडतो नथी, ऐज प्रकारे हे लोको ! आ अचेतन (जड) अने

તત્ત્વસ્ય સ્વરૂપતો ભેદો ભવતિ 'एवं' एवम्—अनेनैव प्रकारेण 'भो' भोः
 लोकाः ! 'कसिणे लोए' कृत्स्नो लोकः— चेतनाचेतनारूपः 'विन्दू' विद्वान्
 ज्ञानस्वरूपः पृथिवीजलादिभूताकारतया नाना अनेकप्रकारको दृश्यते वर्तते
 अयं भावः—एकएवात्मा विद्वान् ज्ञानस्वरूपः पृथिव्यादिभूताकारतया अनेकरूपेण
 परिदृश्यमानो भवति, नचैतावता आत्मतत्त्वस्य कथमपि भेदो भवति,
 पृथिवीवद्, तथा च श्रुतिः—

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥१॥

पुरुष एवेदं सर्वम् २, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म ३ ।

વાયુર્યથૈકો ભુવનં પ્રવિષ્ટો રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો વભૂવ-

લોગો ! અચેતન ચેતન રૂપ સમસ્ત લોક જ્ઞાન રૂપ (આત્મા) હી હૈ, મગર
 પૃથ્વી જલ આદિ ભૂતોં કે આકાર મેં હોને સે અનેક પ્રકાર કા દિખાઈ દે
 રહા હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ એક હી જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા પૃથ્વી આદિ ભૂતોં
 કે આકાર મેં પરિણત હોને સે અનેક રૂપોં મેં દિખાઈ દે રહા હૈ । મગર
 જૈસે પૃથ્વી, ઘટાદિ સબ મેં એક હી હૈ, ઉસી પ્રકાર આત્મા મી એક હી હૈ
 ઉસમેં કોઈ ભેદ નહીં હૈ । શ્રુતિ મે કહા હૈ—“એક એવ હિ” ઇત્યાદિ ।

એક હી ભૂતાત્મા પ્રત્યેક ભૂત મેં રહા હુઆ હૈ । વહ જલચન્દ્ર કે સમાન
 એક પ્રકાર કા હોને પર મી અનેક પ્રકાર કા દિખાઈ દેતા હૈ,, ॥૧॥

“યહી સબ પુરુષ હી હૈ,, ॥૨॥

“એક અદ્વિતીય તત્ત્વ હી હૈ,, ॥૩॥

અચેતન રૂપ સમસ્ત લોક જ્ઞાનરૂપ (આત્મા) જ છે, પરન્તુ પૃથ્વી જળ આદિ ભૂતો (તત્ત્વો)
 ના આકારમા હોવાથી અનેક પ્રકારનો દેખાય છે આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે —જ્ઞાન-
 સ્વરૂપ આત્મા તો એક જ છે પરન્તુ તે પૃથ્વી આદિ ભૂતોના આકારમાં પરિણત થઈ
 જવાથી અનેક રૂપે દેખાય છે. પરન્તુ જેવી રીતે ઘટાદિ સમસ્ત પદાર્થોમાં પૃથ્વી રૂપ તત્ત્વ
 તો એક જ છે, એજ પ્રમાણે આત્મા પણ એક જ છે—તેમા કોઈ ભેદ નથી. શ્રુતિમા કહ્યુ છે કે
 — “એક એવ હિ” ઇત્યાદિ— “એક જ ભૂતાત્મા પ્રત્યેક ભૂતમાં રહેલો છે તે જલચન્દ્ર
 (જળમા ચન્દ્રના પ્રતિબિંબ) સમાન એક પ્રકારનો હોવા છતાં અનેક પ્રકારનો દેખાય છે. ॥૧॥

”એજ સઘળા પુરુષ (આત્મા) જ છે” ॥ ૨ ॥

”એક અદ્વિતીય તત્ત્વ જ છે” ॥ ૩ ॥

१. एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा उपाधिना क्रियते भेदरूप इत्यादि एक एवात्मा जीवः भूते भूते प्रत्येकवस्तुनि व्यवस्थितो जीवरूपेण स्थितः तिष्ठति स एव एको जीवः एकधा एकरूपेण बहुधा अनेकरूपेण देवदत्तगंगदत्तादिभेदेन दृश्यते, जलचन्द्रवत्, यथा एक एव चन्द्रमाः जलभाजनभेदेन अनेकरूपतया दृश्यते, एवमात्मा एकः उपाधिभेदेनानेकप्रकारको भवतीति ॥१॥

पुरुष आत्मैव इदं सर्वम् परिदृश्यमानं सर्वमपि वस्तु आत्मरूपमेवेति २, एकमेवाद्वितीयमात्मा ब्रह्म ३, यथा एको वायुः भुवनं तत्तत् स्थानं प्राप्य अनेकरूपो भवति तथा एकोऽपि आत्मा तत्तद् उपाधिविशेषमासाद्यानेकरूपो भवतीति श्रुत्यर्थः—इत्यात्माद्वैतवादः ॥९॥

जैसे एक ही वायु भुवन में प्रविष्ट है, मगर उपाधि भेद से अलग अलग रूप हो गया है, इसी प्रकार सर्वभूतों के अन्दर रहा एक ही आत्मा उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न रूपवाला बना दिया जाता है ॥४॥

एक ही आत्मा प्रत्येक वस्तु में जीव रूप से स्थित है। वही एक आत्मा एक रूप से और देवदत्त गंगदत्त आदि अनेक रूपों से प्रतीत होता है। जैसे एक ही चन्द्रमा जल के विभिन्न पात्रों में अनेक दिखाई देता है इसी प्रकार एक आत्मा उपाधि भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है ॥ १ ॥

यह सब जो दिखाई दे रहा है, वह आत्मा ही है ॥ ३ ॥

एक अद्वितीय ब्रह्म आत्मा ही है ॥ ३ ॥

जैसे एक ही वायु लोक में व्याप्त है, फिर भी उपाधि भेद से अनेक रूप हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधियों को

” जेवी रीते એક જ વાયુ ઘરમા પ્રવિષ્ટ છે, છતા પણ ઉપાધિ ભેદને લીધે બુદ્ધા બુદ્ધા આકારવાળો થઈ ગયો છે, ” એજ પ્રમાણે સર્વ ભૂતોમા રહેલો એક જ આત્મા ઉપાધિના ભેદ વડે ભિન્ન ભિન્ન રૂપોવાળો બનાવી દેવાય છે ॥ ૪ ॥

એક જ આત્મા પ્રત્યેક વસ્તુમા જીવ રૂપે સ્થિત છે એ એક જ આત્મા એક રૂપે અને દેવદત્ત, ગંગદત્ત આદિ અનેક રૂપે દેખાય છે જેવી રીતે ચન્દ્રમા એક જ હોવા છતા પણ બુદ્ધા બુદ્ધા જળપાત્રોમા તેના અનેક પ્રતિબિંબો દેખાય છે, એજ પ્રમાણે એક આત્મા ઉપાધિ ભેદની અપેક્ષાએ અનેક પ્રકારનો દેખાય છે ॥ ૧ ॥

” આ બધું જે દેખાય છે, તે આત્મા જ છે ॥ ૩ ॥

એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ આત્મા જ છે ॥ ૩ ॥

જેવી રીતે એક જ વાયુ લોકમા વ્યાપ્ત છે, છતા પણ ઉપાધિ ભેદની અપેક્ષાએ અનેક રૂપ થઈ બંધ છે. એજ પ્રકારે એક જ આત્મા બુદ્ધી બુદ્ધી ઉપાધિઓને પામીને અનેક રૂપોને

પૂર્વગાથોક્તં દ્વૈતાત્મવાદિમતં નિરસિતુમુપક્રામન્ સૂત્રકાર આહ—‘એગમેવેત્તિ’
 ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
 એવ મેગેત્તિ જંપંતિ, મંદા આરંભણિરિસ્યા ।

૭ ૧૦ ૮ ૯ ૧૧ ૧૨ ૧૩
 એગે કિચ્ચા સયં પાવં, તિવ્વં દુઃખં નિયચ્છઈ ॥૧૦॥

છાયા—

એક મેવ ઇતિ જલ્પન્તિ મન્દા આરમ્ભનિશ્રિતાઃ ।

એકે કૃત્વા સ્વયં પાપં તીવ્રં દુઃખં નિયચ્છન્તિ ॥૧૦॥

અન્વયાર્થઃ—

(એવં-એવમ્) અનેન પ્રકારેણ (એગે-એકે) કેચન આત્માદ્વૈતવાદિનઃ
 (ત્તિ-ઇતિ) પૂર્વોક્તપ્રકારેણ (જંપંતિ-જલ્પન્તિ) અસત્પ્રલાપં કુર્વન્તિ તે (મંદા-

પ્રાપ્ત હોકર અનેક રૂપોં કો ધારણ કરતા હૈ । યહ પૂર્વોક્ત શ્રુતિયોં કા
 અર્થ હૈ । યહી આત્માદ્વૈતવાદિયોં કી માન્યતા હૈ ॥ ૯ ॥

પૂર્વોક્ત અદ્વૈતાત્મવાદી કે મત કા નિરાકરણ કરને કા ઉપક્રમ કરતે
 હુણ સૂત્રકાર કહતે હૈ—“એવમેગે” ઇત્યદિ ॥૧૦॥

શબ્દાર્થ—‘એવ-એવમ્’ હસપ્રકાર ‘એગે-એકે’ કિતનેક પુરુષ ‘ત્તિ-ઇતિ’ એકહી
 આત્મા હૈ યહ ‘જલ્પતિ-જલ્પન્તિ’ કહતે હૈ ‘મંદા-મન્દા.’ જહબુદ્ધિ વાલે વે ‘આરંભ-
 નિસિસ્યા-આરમ્ભનિશ્રિતા’ પ્રાણાતિપાતાદિ આરમ્ભે આસક્ત એસે ‘એગે-એકે’ કિતનેક
 પુરુષ ‘સય-સ્વયં’ સ્વયં પાપકિચ્ચા-‘પાપકૃત્વા’ પાપ કરકે ‘તિવ્વ-તીવ્ર, તાવ્ર
 ‘દુઃખ-દુઃખમ્’ દુઃખકો ‘નિયચ્છઈ-નિયચ્છન્તિ’ પ્રાપ્ત કરતે હૈ ॥૧૦॥

ધારણ કરે છે પૂર્વોક્ત શ્રુતિઓનો આ પ્રકારનો અર્થ થાય છે. એજ આત્માના અદ્વૈતિ-
 વાદિયોની માન્યતા છે ॥ ૯ ॥

હવે સૂત્રકાર પૂર્વોક્ત અદ્વૈતવાદીઓના મતનુ ષ્ઠન કરે છે “એવમેગે” ઇત્યાદિ-
 શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્’ એ પ્રમાણે ‘એગે-એકે’ કેટલાક પુરુષ ‘ત્તિ-ઇતિ’ એકજ
 આત્મા છે આરીતે ‘જલ્પતિ-જલ્પન્તિ’ કહે છે ‘મંદા-મન્દા.’ જહ બુદ્ધિવાળા તેઓ
 ‘આરંભનિસિસ્યા-આરમ્ભનિશ્રિતાઃ પ્રાણાતિપાત વિગેરે આરભમાં આસક્ત એવા
 ‘એગે એકે’ કેટલાક પુરુષો ‘સય-સ્વયં’ પેતે ‘પાવં કિચ્ચા-પાપં કૃત્વા’ પાપકરીને ‘તિવ્વં-
 તીવ્ર’ તીવ્ર ક્ષમ-દુઃખમ્’ હુ.ખ ‘નિયચ્છઈ-નિયચ્છન્તિ’ પ્રાપ્ત કરે છે ॥૧૦॥

मन्दाः) जडा = जडमतयः (आरंभनिस्सिया-आरम्भनिश्रिताः=प्राणातिपाता-
धारम्भासक्ताः (एगे-एके) केचन कृषीवलादयः (सयं-स्वयं) आत्मनैव (पावं
किञ्चा-पापं कृत्वा) पापं=प्राणातिपातादिकं कृत्वा (तिष्वं-तीव्रम्) अत्यन्तम्
(दुःखं-दुःखम्) नरकनिगोदादिजन्यवेदनां (नियच्छइ-नियच्छन्ति) नितरां
प्राप्नुवन्ति । आत्मन एकत्वे स्वीकृते एकेनाप्यशुभे कर्मणि कृते सर्वेषां
दुःखसंभवः, इति तु न दृश्यन्तेऽत एक एवात्मेति न युक्तिसंगतमिति ॥१॥

टीका—

‘एगे’ एके केचनात्मा द्वैतवादिनः, ‘त्ति’ इति-अनेनोक्तप्रकारेण
‘जंपंति’ जल्पन्ति-असत्प्रलापं कुर्वन्ति किं भूतास्ते तत्राह-‘मंदा’ मन्दाः जडा
मन्दमतयः, सम्यग्ज्ञानरहिताः, मन्दत्वं चैतेषाम् युक्तिरहितात्माद्वैतपक्षावलंब-

—अन्वयार्थ—

कोई कोई आत्मा द्वैतवादी पूर्वोक्त प्रकार का कथन करते हैं अर्थात्
मिथ्या प्रलाप करते हैं वे अज्ञानी हैं, प्राणातिपात आदि आरंभो में
आसक्त है । कोई कोई किसान आदि स्वयं प्रणातिपात आदि आरंभ करके
तीव्र नरक निगोद आदि के दुःख को प्राप्त होते हैं । आत्मा को एक
स्वीकार करने पर तो एक के अशुभ कर्म करने पर सभी को दुःख
भोगना पडता, मगर ऐसा देखा नहीं जाता । अतएव एक ही आत्मा है,
ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है ॥ १० ॥

—टीकार्थ—

आत्माद्वैतवादी उक्त प्रकार से मिथ्या प्ररूपणा करते हैं । वे कैसे
हैं ? जड हैं अर्थात् सम्यग्ज्ञान से रहित हैं । युक्तिहीन आत्माद्वैत पक्ष

अन्वयार्थ—

आत्माद्वैतवादी पूर्वोक्त वे कथन करे छे - वे मान्यता धरावे छे - ते मिथ्या छे तेओ
अज्ञानी छे, अने प्राणातिपात आदि आरलोमा आसक्त छे केध केध जेडुत आदि लोके
स्वय प्राणातिपात आदि आरल करीने तीव्र नरक निगोद आदिना दुःखना लोक्ता गने
छे. आत्मा ओके जे होवानी वात स्वीकारवामा आवे, तो ओके करेला अशुभ कर्मतु इण
सौओ लोगववु पडत “ओके अशुभ कर्म करे अने तेना इण इपे भीन्द गधा लोके
दुःख लोगवे”, ओवु तो कही जेवामा आवतु नथी तेथी “आत्मा ओके जे छे,” आ
प्रमाणे कडेवु ते युक्ति संगत लागतु नथी ॥ १० ॥

टीकार्थ—आत्माद्वैतवादी (आत्मा ओके जे छे, ओम माननाग) पूर्वोक्त प्रकारनी मिथ्या
प्ररूपणा करे छे तेओ शा कण्ठे ओवु कडे छे? तेओ जड छे ओटले के सम्यग्ज्ञाननथी
रहित छे. युक्तिहीन आत्माद्वैतवादिथोनी मान्यतानो आधार लेवाने करेले तेओ जड छे तथा

नात्, 'आरंभनिस्सिया' आरंभनिश्चिताः आरम्भे प्राणातिपातादौ आसक्ताः । 'एगे' एके केचन पुरुषाः आरंभसमारंभादिभिः कृत्वा उपादाय 'सयं' स्वयमेव 'पावं' पापं—प्राणातिपातादिकं 'किञ्चा' कृत्वा 'तिव्यं दुःखं नियच्छद्' तीव्रमतिकठोरं दुःखमसातावेदनीयरूपं नियच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । अयं भावः— य एव अशुभं कर्म कुर्वन्ति त एव तस्य फलं दुःखमनुभवन्ति, नान्ये अनुभवन्तीति सर्वानुभवसिद्धम्, यदि एक एवात्मा भवेत्, तदा एकेन कृतस्य कर्मणोऽन्येषामपि तत्फलानुभवः प्रसज्येत, नत्वेवं भवति, उपपद्यते वा, तथाहि य एवं पापं कर्म करोति स एव तदनुभवरूपां वेदनां प्राप्नोति, एवमात्मनः सर्वव्यापकत्वे स्वीक्रियमाणे बन्धमोक्षव्यवस्थापि न स्यात्, तथा प्रतिपाद्य-प्रतिपादकयोरभावात्, शास्त्रादिप्रणयनमपि एकात्मवादिनां निरर्थकमेव स्यादिति भावः । एवं यदि एक एवात्मा भवेत् तदा एकस्मिन् पुरुषे जायमाने सर्वे

का अवलम्बन करने के कारण वे जड़ हैं तथा प्राणातिपात आदि आरम्भ आदि द्वारा स्वयं ही प्राणातिपात आदि पाप करके तीव्र दुःख को प्राप्त होते हैं । आशय यह है कि जो जीव अशुभ कर्म करते हैं वही उसका दुःख रूप फल भोगते हैं, दूसरे नहीं । यह तथ्य सभी को अनुभवसिद्ध है । यदि एक ही आत्मा होता तो एक के द्वारा किये गये अशुभ कर्म का दूसरों को भी फल भोगना पड़ता । किन्तु न ऐसा होता है और न यह संगत ही है । इस प्रकार आत्मा को एक स्वीकार करने पर बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं हो सकती । तथा प्रतिपाद्य (शिष्य) और प्रतिपादक (शिक्षक) का भेद न होने से उनका शास्त्र की रचना करना भी निरर्थक ही सिद्ध होता है । इसी प्रकार आत्मा यदि एक ही हो तो एक पुरुष का

प्राणातिपात आदि आरंभोपासकता से कुछ कुछ एव आरंभ समारंभ आदि द्वारा स्वयं प्राणातिपात आदि पापनु सेवन करीने तीव्र दुःखनी प्राप्ति करे से आ कथननो सावार्थ्यं से से से-ले एवो अशुभ कर्म करे से, तेभ्योऽनेना इण स्वरेपे दु ष लोगवे से, अन्य दोको (अशुभ कर्म नहीं करना दोको) तेना इणस्वरेपे दु ष लोगवता नथी ने आत्मा ऐक्ये होत, तो ऐकना द्वारा सेवायेला अशुभ कर्मनु इण भीन दोकोने पणु लोगववुं पडत. परन्तु ऐवु अनतु नथी अने ते भान्यता संगत पणु लागती नथी आ प्रकारे आत्माने ऐक मानवामा आवे, तो बन्ध अने मोक्षनी व्यवस्था पणु स लवी शके नहीं. तथा प्रतिपाद्य (शिष्य) अने प्रतिपादक (शिक्षक) ने भेद न होवाथी तेभना द्वारा शास्त्रनी रचना करवानु कार्य पणु निरर्थक अनि नथ्य से. ऐक प्रमाणे आत्मा ने ऐक होत, तो

जीवा युगपदेव जायेरन् यथा एकस्मिन् म्रियमाणे सर्वेऽपि जीवाः म्रियेरन् तथा एकस्मिन् कुत्रचित् कार्ये प्रयतमाने सर्वे सर्वत्र प्रयतमाना भवेयुर्नत्वेवं भवति. आत्मबहुत्वे तु नैते दोषाः संभवन्ति तथा बन्धमोक्षव्यवस्थापि समाहिता भवतीत्यादि ।

“नात्मैकवादे सुखदुःखमोक्षव्यवस्थया कोऽपि सुखादिमान् स्यात् ।

अतोह्युपास्या पुरुषैः सदैव सता समाराधितसप्तभंगी ॥१॥

दशमश्लोकस्य संक्षेपतोऽयमर्थः—सर्वेषामेकएवात्मेति पक्षो न सम्यक् यतो य एव पुरुषः पापकर्म करोति, स एव दुःखी भवति, नान्ये दुःख भाजो भवन्ति । परन्तु यदि सर्वस्य एक एवात्मा, तदा यः पापी नास्ति, तस्यापि तादृशं दुःखं

जन्म होने पर एक ही साथ सब का जन्म हो और एक के मरने पर सभी जीवों का मरण हो जाय, एक कहीं किसी कार्य में प्रवृत्त हो तो सभी उस कार्य में प्रवृत्त हो जाएँ । किन्तु ऐसा होता नहीं है । अनेक आत्माओं को स्वीकार करने पर ये दोष नहीं आते हैं और बन्ध मोक्ष की व्यवस्था का भी समाधान हो जाता है । “नात्मैकवादे” इत्यादि ।

एकात्मवाद में सुख, दुःख, मोक्ष की व्यवस्था से कोई भी सुखादि वाला नहीं होगा । अतएव सत्पुरुष को किसी ऐसे पुरुष की उपासना करनी चाहिए जिसने सप्तभंगी की अराधना की हो ॥ १ ॥

दसवीं गाथा का संक्षिप्त अर्थ यह है—सब का आत्मा एक ही है, यह पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि जो पुरुष पाप कर्म करता है, वही दुःखी होता है, दूसरे सब दुःखी नहीं होते । यदि सब का आत्मा एक ही होता

એક જ માણસનો જન્મ થાય ત્યારે એક સાથે જ સૌનો જન્મ થતો હોત અને એકતુ મૃત્યુ થતા જ સઘળા જીવોતુ મૃત્યુ થતુ હોત । એક કોઈ કાર્યમા પ્રવૃત્ત થાત ત્યારે સઘળા એજ કાર્યમા પ્રવૃત્ત થઈ જાત । પરન્તુ એવુ કદી બનતુ નથી અનેક આત્માઓનો સ્વીકાર કરવામા આવે, તો આ દોષોની સલાવના રહેતી નથી, અને બન્ધ મોક્ષની વ્યવસ્થાતુ પણ સમાધાન થઈ જાય છે “નાત્મૈકવાદે” ઇત્યાદિ—

એકાત્માવાદમા સુખ, દુ ખ, અને મોક્ષની વ્યવસ્થા ઠાગ કોઈ પણ જીવ સુખાદિવાળો નહીં બને, તેથી સત્પુરુષે કોઈ એવા પુરુષની ઉપાસના કરવી જોઈએ કે જેણે સમ્મલ ગીની આરાધના કરી હોય, એટલે કે છે સ્યાદ વાદનો જાતા હોય ॥ ૧ ॥

દસમી ગાથાનો સંક્ષિપ્ત ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે જોનો આત્મા એક જ છે, આ માન્યતા ઉચિત નથી કારણ કે જે માણુ ૧ પાપકર્મ કરે છે એજ દુ ખી થાય છે ખીન્ન લોકો દુ ખી થતા નથી જો સૌનો આત્મા એક જ હોત તો જે પાપી નથી તેને પણ પાપી જેવુ જ દુ ખ લોગવવુ પડત કારણ કે સૌનો આત્મા એક હોવાથી ભિન્નતાનો અભાવ

स्यात्, सर्वेषामैक्येन पार्थक्याऽभावात् । तथा सर्वव्यापकत्वमप्यात्मनो न संभवति । शरीराकारपरिणतभूते-एवचेतनाया उपलब्धिर्दृश्यते, न च घटपटादिषु, अतो नात्मा सर्वव्यापकः । तथा देवदत्तज्ञानं यज्ञदत्तो नावगच्छति इत्यपि निर्विवादमेव । यदि सर्वेषामैकएवात्मा भवेत्तदा देवदत्तीयज्ञानं यज्ञदत्तोऽपि जानीयात् । नचवेवं कुत्रचिदपि दृश्यते, अतो न सर्वेषामात्मा एक इति ॥१०॥

आत्मैकत्ववादिमतं निराकृत्य, तज्जीवतच्छरीरवादिमतं दूषयितुं तस्य पूर्वपक्षमाह— ‘पत्तेयं’ इत्यादि ।

मूलम्—

८ १ २ ३ ४ ५ ६ ७
पत्तेयं कसिणे आया जे वाला जे य पण्डिया ।

९ २२ १० १२ १५ १३ १८
सन्ति पिञ्चा न ते सन्ति नत्थि सत्तोववाइया ॥११॥

छाया—

प्रत्येकं कृत्स्ना आत्मानः, ये वाला ये च पण्डिताः ।

सन्ति प्रेत्य न ते सन्ति, न सन्ति सच्चा औपपातिकाः ॥११॥

तो जो पापी नहीं है उसको भी पापी जैसा ही दुःख भोगना पडता, क्यों कि सब एक होने से भिन्नता का अभाव है । तथा आत्मा सर्वव्यापक भी नहीं हैं । शरीर के आकार में परिणत भूत में ही चेतना की उपलब्धि होती है, घट पट आदि में नहीं है । तथा यह भी निर्विवाद है कि देवदत्त के ज्ञान को यज्ञदत्त नहीं जानता । यदि सब का आत्मा एक ही होता तो देवदत्त के ज्ञान को यज्ञदत्त भी जानता । मगर ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता । अतएव सब का आत्मा एक नहीं है ॥ १० ॥

एकात्मवादी के मत का निराकरण करके “तज्जीव तच्छरीरवादी” के मत को दूषित करने के लिए उसका पूर्वपक्ष कहते हैं—“पत्तेयं” इत्यादि ।

छे तथा आत्मा सर्व व्यापक पणु नथी शरीरना आकारे परिणत भूतमां न चेतनानी उपलब्धि थाय छे, घट, पट आदिमा थती नथी ते कारणे आत्माने सर्वव्यापक पणु मानी शक्य नही तथा ये वात पणु निर्विवाद छे के देवदत्तना ज्ञानने यज्ञदत्त नाणुतो नथी जे सौने आत्मा अेक न होत तो देवदत्तना ज्ञानने यज्ञदत्त नाणु शकत पणु अेवु कही भनी शकतु नथी तेथी अे वात सिद्ध थाय छे के सौने आत्मा अेक नथी ॥१०॥ १०॥
अेकात्मवादीअेना मतनु अेउन करीने हवे सूत्रकार “तज्जीवतच्छरीरवादी” ना मतनु (अेवनी अेक लवमाथी गति नही माननारना मतनु) स्वइय प्रकट करे छे “पत्तेय ” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(कसिणे) कृत्स्नाः= समस्ताः (आया) आत्मानः (जे बाला) ये बालाः= अज्ञाः= शास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षरहिताः अविवेकिन इत्यर्थः । (जे य पंडिया) ये च पण्डिताः= शास्त्रपरिशीलनजन्यप्राप्तबुद्धिप्रकर्षाः विवेकिन इत्यर्थः, ते सर्वे (पत्तेयं) प्रत्येकम्=पृथक् पृथक् सन्ति । न त्वेक आत्मा किन्तु (पेच्चा) प्रेत्य=परलोके (ते न संति) ते आत्मानो न विद्यन्ते अतः (सत्त) सत्त्वाः= प्राणिनः= षड्जीवनिकायरूपाः (ओववाइया नत्थि) औपपातिकाः= भवाद् भवान्तरगामिनः आत्मानो न सन्तीति ॥११॥

शब्दार्थ—‘कसिणे-कृत्स्ना’ समस्त ‘आया-आत्मा’ आत्माएँ ‘जे बाला-ये बाला’ जो अज्ञानी है ‘जे य पंडिया-ये च पण्डिता’ और जो पण्डित हैं ‘पत्तेय-प्रत्येकम्’ प्रत्येक पृथक् पृथक् ‘संति-सन्ति’ है ‘पिच्चा-प्रेत्य’ मृत्यु के पश्चात् ‘ते न संति-ते सन्ति’ वे नहीं रहते हैं ‘सत्ता-सत्त्वा’ प्राणी उववाइया-औपपातिका’ परलोकमें जानेवाले ‘नत्थि-न सन्ति नहीं है ॥११॥

अन्वयार्थ

समस्त आत्माएँ, जो अज्ञ अर्थात् शास्त्र के परिशीलन से उत्पन्न होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष से रहित-अविवेकी हैं, और जो विज्ञ अर्थात् शास्त्र परिशीलन से उत्पन्न होने वाले बुद्धि के प्रकर्ष वाले-विवेकी हैं, वे सब पृथक् पृथक् हैं । एक ही आत्मा नहीं है, किन्तु वे पृथक् पृथक्

शब्दार्थ—‘कसिणे-कृत्स्ना’ समस्त ‘आया-आत्मा’ आत्माओं ‘जे बाला-ये बाला’ जेओं आशानीयो छे ‘जेय पंडिया-ये च पण्डिताः’ अने जेओं पंडिता छे ‘पत्तेयं-प्रत्येकम्’ अथा आत्मा अलग अलग ‘संति-सन्ति’ छे ‘पिच्चा-प्रेत्य’ मरण पछी ‘ते न संति-ते न सन्ति’ तेओं रहता नथी ‘सत्ता-सत्त्वाः’ प्राणियों ‘उववाइया-औपपातिकाः’ परलोकमा जवा वाणा ‘नत्थि-न सन्ति’ होता नथी आ प्रमाणे तज्जोव तच्छरीरवाहियोना मत छे ॥११॥

अन्वयार्थ—समस्त आत्माओं अलग अलग छे अटले के अज अने विज आत्माओं अेक नथी पण पृथक् पृथक् (लिन लिन) छे

शास्त्रना परिशीलनथी उत्पन्न थनारी भूण ज बुद्धि प्रलाथी रहित अेवो जे आत्मा छे तेने अज्ञ (अज्ञान) अथवा अविवेकी अे छे जेभनामा शास्त्रना परिशीलनथी भूण ज बुद्धि प्रला उत्पन्न थयेली छे जेवा आत्माओंने विज अथवा विवेकी अे छे. आ प्रकारना अज्ञ अने विज्ञ आत्माओं पृथक् पृथक् छे अेक ज आत्मा नथी पण्णु ते लिन

टीका—

‘कसिणे’ कृत्स्नाः समस्ताः ‘आया’ आत्मानः सन्ति ते के वहव आत्मानस्तत्राह—ये बालाः = शास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षरहिता अविवेकिन इत्यर्थः । ‘जे य पंडिया’ ये च पण्डिताः=शास्त्रपरिशीलनजन्यप्राप्तबुद्धिप्रकर्षाः सदसद्विवेकिनः, तत्त्वज्ञानिन इत्यर्थः । ‘पत्तेयं’ प्रत्येकं=पृथक् पृथक् सन्ति किन्तु न एक एवात्मा सर्वव्यापित्वेन स्थितः । ‘पेच्चा’ प्रेत्य=परलोके ते आत्मानः न सन्ति न विद्यन्ते । ‘सत्तोववाइया’ सत्त्वाः प्राणिनः षड्विधजीवराशयः औपपातिका=भवाद् भवान्तरगामिनः, आत्मानो न सन्तीति । स एव जीवस्तदेव शरीरमिति यो बोधयति, तं तज्जीवतच्छरीरवादिनमितिलोकः कथयति । यद्यपि भूतवादी-

आत्मा परलोक में नहीं रहते । अतएव प्राणी औपपातिक नहीं हैं अर्थात् एक भव से दूसरे भव में जाने वाले नहीं हैं ॥ ११ ॥

—टीकार्थ—

आत्मा अनेक हैं । जो आत्मा अज्ञ है अर्थात् शास्त्र के परिशीलन से जनित बुद्धि के प्रकर्ष से रहित या अविवेकी हैं और जो पण्डित अर्थात् बुद्धि प्रकर्ष से युक्त हैं, सत् असत् के विवेक से युक्त हैं तत्त्वज्ञानी हैं, वे सब अलग अलग हैं । एक ही आत्मा सब में नहीं है । किन्तु वे आत्मा परलोक में नहीं रहते । षट्त्रिंशत् रूप प्राणी एक भव से दूसरे भव में जाते हों, ऐसा नहीं है ।

वही जीव है और वही शरीर है, ऐसी प्ररूपणा करने वाला “तज्जीव तच्छरीर वादी” कहलाता है यद्यपि भूतवादी (चार्वाक) शरीर को ही चेतन

बिना आत्माओं परलोकमा रहता नहीं तेथी प्राणीओं औपपातिक नहीं ओटले के ओक लवमांथी पीण लवमा तेमनु गमन थतु नहीं ॥ ११ ॥

टीकार्थ— आत्मा अनेक छे जे आत्मा अज्ञ छे ओटले के शास्त्रना परिशीलनथी जनित बुद्धिना प्रकर्षथी रहित छे अथवा अविवेकी छे, अने जे विज्ञ (पंडित) ओटले के बुद्धिना प्रकर्षथी युक्त छे, सत् असत्ना विवेकथी युक्त छे, तत्त्वज्ञानी छे, ते सौ अलग अलग न छे सौमा ओक न आत्मा होतो नहीं परन्तु ते आत्माओंना परलोकमा सहसाव रहतो नहीं छ निकाय इय ओवो ओक लवमाथी पीण लवमा जाता होय, ओवु अनतु नहीं.

ओन ओव छे अने ओन शरीर छे, ओवी प्ररूपणा करनाराने ‘ तज्जीवतच्छरीरवादी ’ कहोय छे जे के चार्वाकना मतने माननारा दोकोपणु शरीरने न चेतन छे अने

शरीरमेव चेतनं वक्ति, अयमपि तथैव, तथापि भूतचैतन्यवादिमते पंचमहाभूतान्येव शरीरतया परिणामं प्राप्य समस्तक्रियां कुर्वन्ति । तज्जीवतच्छरीरवादिमते तु शरीराकारपरिणतभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते, अभिव्यज्यते वा । एतावानेवानयोर्भेदः । अयमाशयः—तज्जीवतच्छरीरवादिनाम्-शरीराकारतां गतेभ्यः पंचभ्यो महाभूतेभ्यश्चैतन्यमुत्पद्यते, यथा कम्बुग्रीवादि-स्वरूपतां प्राप्तायाः मृत्तिकायाः घट उत्पद्यते । अथवा शरीराकारतां गतेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः चैतन्यमभिव्यज्यते, यथा समुदितेभ्यस्तिलेभ्य स्तैलमभिव्यज्यते । यथा प्रथमतस्तिलेषु व्यवस्थितमेव तैलं, पीडनादि व्यापारेणाऽभिव्यक्तं भवति, नतु

कहता है और यह भी ऐसा ही कहता है, फिर भी दोनों के मत में कुछ भिन्नता है । वह यह कि भूत चैतन्यवादी के मत में पांच महाभूत ही शरीर के रूप में परिणत होकर समस्तक्रियाएँ करते हैं, किन्तु तज्जीवतच्छरीरवादी के मत के अनुसार शरीराकार में परिणत हुए भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है या अभिव्यक्ति होती है । इन दोनों में इतना ही अन्तर है । तात्पर्य यह है तज्जीवतच्छरीरवादियों के मत अनुसार शरीर के आकार को प्राप्त पांच महाभूतों से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, जैसे कम्बुग्रीवता आदि रूप को प्राप्त मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, अथवा जैसे इकट्ठे हुए तिलों से तैल की अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार शरीराकारपरिणत पांच महाभूतों से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है । तिलों में तैल पहले से ही मौजूद रहता है, पेरने से वह प्रकट हो जाता है, नया

आ लोको पणु एवु न् कडे छे छता पणु आ गन्नेना मतमा थोडी लिन्नता रहेली छे भूतचैतन्यवादी (आर्वाक) ना मत प्रमाणे तो पाच महाभूतो न् शरीरना इपे परिणत थछ ने समस्त क्रियाओ करे छे परन्तु “तज्जीवतच्छरीरवादी” आ मतने माननाराना मत प्रमाणे शरीराकारे परिणत थयेला भूतो द्वारा न् चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे अथवा अभिव्यक्ति थाय छे, एवु मानवामा आवे छे आ गन्ने मतोमा आटली न् लिन्नता छे. आ कथननो लावार्थं ओ छे के तज्जीव तच्छरीर वादीओना मत प्रमाणे शरीरना आकारे परिणमित थयेला पाच महाभूतो वडे चैतन्यनी उत्पत्ति थाय छे, जेम कम्बुग्रीवता आदि इपे परिणमित माटीमाथी घडानी उत्पत्ति थाय छे, अथवा जेम ओकडा थयेला तलमाथी तेलनी अभिव्यक्ति थाय छे ओन प्रमाणे शरीराकारे परिणत थयेला पाच महाभूतो वडे चैतन्यनी अभिव्यक्ति थाय छे

तलमा पड़ेवेथी न् तेल मोजूद होय छे तलने पीलवाथी ते प्रकट थछ नय छे- नपु उत्पन्न थतु नथी जे नपु उत्पन्न थतु होत तो इतीने पीलवाथी पणु तेलनी स २०

अपूर्वस्य तैलस्योत्पत्तिर्भवति । अन्यथा सिकतास्वपि तैलग्रुत्पद्येत । नत्वेवं भवति, अत आर्विर्भवति तिलेभ्यस्तैलम् । तथा प्रत्येकभूतेऽवस्थितमेव चैतन्यं समुदितभूतेषु स्पष्टतयाऽऽविर्भवति, तेनैकैकं शरीरं प्रति प्रत्येकं, आत्मानः कृत्स्नाः सर्वेऽप्यात्मानो व्यवस्थिताः, यावन्ति शरीराणि तावन्त एवात्मानः, नतु अद्वैतात्मवादिवत् सर्वेषु शरीरेषु एक एवात्मा, येन बन्धमोक्षादि व्यवस्था न सिध्येत् । अपितु जीवनानात्वं शरीरभेदादभ्युपगतम् । अतः शरीरभेदादात्मबहुत्वं स्वीकृत्य सुखदुःखव्यवस्था समाधीयते । एतावता तज्जीवतच्छरीरवादिमतान् अद्वैतात्मवादिमतस्य खण्डनं जातम् । आत्मबहुत्वमेव प्रकटयति सूत्रकारः 'जे बाला जे य पंडिया' इत्यादिना । ये बालाः अज्ञाः स्वाभाविकबोध-

उत्पन्न नहीं होता है । अगर नया उत्पन्न हो तो बालू को पेरने से भी तैल की उत्पत्ति होने लगे । किन्तु ऐसा होता नहीं है, अतएव तिलों से तेल प्रकट ही होता है इसी प्रकार प्रत्येक भूत में पहले से रहा हुआ चैतन्य इकट्ठे हुए भूतों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो उठता है । इस कारण प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा हैं । जितने शरीर हैं उतने ही आत्माएँ हैं । अद्वैतवादी के मत के समान सब शरीरों में एक ही आत्मा हो, ऐसा नहीं है, जिससे बन्धमोक्ष आदि की व्यवस्था सिद्ध न हो सके । हमने शरीरों के भेद से जीवों में भी भिन्नता स्वीकार की है । अतः शरीरभेद से आत्माओं की अनेकता स्वीकार करके सुख दुःख की व्यवस्था की संगति बिठलाई जाती है । इसी तज्जीवतच्छरीरवादी के मत से अद्वैतवादी के मत का खण्डन हो गया, आत्माओं के बहुत्व को ही सूत्रकार प्रकट करते हैं जो जीव बाल अर्थात् स्वाभाविक बोध से रहित हैं और जो सत् के विवेक

उत्पत्ति थात परन्तु अणु अनंतु नथी तलमा जे तेल पडैलेथी ज मोणूद डतु, अण तेल तलना समूडने पीलवाथी प्रकट थछ गयु अण प्रमाणे प्रत्येक भूतमा पडैलेथी ज जे चैतन्य मोणूद डतु, अण चैतन्य अकत्रित थयेला पाये भूतोमाथी स्पष्ट रूपे प्रकट थाय छे आ कारणे प्रत्येक शरीरमां अलग अलग आत्मा छे जेटला शरीर छे, अटला ज आत्माओ छे अद्वैतवादिओना मत प्रमाणे जधां शरीरमां अक ज आत्मा डोवानी वात आ मतवाणा स्वीकारता नथी जधां शरीरमां अक ज आत्मा डोय तो जन्ध, मोक्ष आदिनी व्यवस्था सिद्ध थछ शके नही अमे शरीरना लेदनी अपेक्षाअे जवोमां पञ्च भिन्नता स्वीकारी छे तेथी शरीरना लेद द्वारा आत्माओनी अनेकतानो स्वीकार करीने सुअ दुःअनी व्यवस्थाने पञ्च सगत सिद्ध करी शकाय छे" तज्जीवतच्छरीरवादिओना आ मत द्वारा अद्वैतवादिओना मतनुं ज उन थछ जय छे. डवे सूत्रकार आत्माओना अहुत्वतुं ज प्रतिपादन करे छे-जे जवो आल छे अटले के स्वाभाविक बोधथी रहित छे, अने

रहिता इत्यर्थः तथा ये पण्डिताः सदसद्विवेकवन्तः ते सर्वेऽपि पृथक्पृथग्भूषेण व्यवस्थिताः, न तु एक एवात्मा सर्वव्यापित्वेन सर्वशरीरसंबन्धी, येन बालपाण्डित्यविभागो न भवेत् । अपितु पृथक्पृथग्गात्मानः, अतो भवति बालपाण्डित्यभेदो बन्धमोक्षादीनां प्रतिनियतव्यवस्थापि । तथा च भवदभिमतश्रुतिरप्यनेकात्मप्रतिपादिकाऽस्ति ।

“सर्वे आत्मानः समर्पिताः यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेव सर्वे जीवा व्युच्चरन्ति ।

“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१॥” इति गीता ।

से युक्त हैं, वे सब अलग अलग हैं, सर्वव्यापी होने से समस्त शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है । एक ही आत्मा होता तो अज्ञ (मूर्ख) और विज्ञ (पण्डित) का भेद न होता । किन्तु अलग अलग आत्मा हैं, इस कारण बाल पण्डित आदि का भेद होता है और बन्ध मोक्ष आदि की भी प्रतिनियत व्यवस्था होती है । आप के मत में श्रुति भी अनेक आत्माओं का प्रतिपादन करने वाली है—

सभी आत्मा समर्पित हैं । जैसे अग्नि की छोटी छोटी चिनगारियाँ इधर उधर उड़ती फिरती हैं, उसी प्रकार सभी जीव इधर उधर विचरते हैं । गीता में भी कहा है—“द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादि । लोक में दो पुरुष हैं । क्षर और अक्षर क्षर अर्थात् नाशशील सब भूत है और जो कूटस्थ नित्य है वह अक्षर है ।

जेओ पडित छे (सत् असत् ना विवेकथी युक्त छे) तेओमा ओक न आत्मानो सहलाव नथी पणु णुदा णुदा आत्मानो सहलाव छे जे ते ओमा ओक न आत्मानो सहलाव डोत, तो असत् (मूर्ख) अने विज्ञ (पडित) ना लेहो सलवी शकत नही पणु अलग अलग आत्माओनो सहलाव होवाथी आल (अजानी) अने पडित इप लेहो सलवे छे, अने बन्ध मोक्ष आदिनी प्रतिनियत व्यवस्था पणु सलवे छे आपना मत अनुसां श्रुति पणु अनेक आत्माओनु प्रतिपादन करे छे—

सधणा आत्मा समर्पित छे जेभ अग्निना नाना मोटा तणुणा आम तेभ डरना रहे छे, ओन प्रमाणे सधणा एवो आम तेभ विचरे छे गीतामा पणु ओवु इधु छे डे— “द्वाविमौ पुरुषौ लोके” इत्यादि— “लोडमा जे प्रकान्ता पुन्पो छे—(१) एव अने (२) अक्षर क्षर ओटवे नाशवत अने अक्षर ओटवे नित्य एर अथवा नाशशील अथवा नृता छे अने जे कूटस्थ छे, ते नित्य छे ओक न इपमा न्हवु ते अटरे छे

“बहवः पुरुषा राजन्” इति महाभारतेऽपि ।

एभिः श्रुतिस्मृत्यादिप्रमाणैः जीवबहुत्वमेव सिद्ध्यति । जीवबहुत्वं सांख्यकारैरपि दर्शितम्

“जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमान् अयुगपत्प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव” ।

ननु शरीरभेदेनाऽत्मबहुत्वं जैनानामपीष्टमेव, तत्कथं तज्जीवतच्छरीरवादिना-
मिदं मतमिति कथ्यते, जैनैरपि तथैव स्वीकृतत्वात् इत्याशङ्क्याह—
सन्ति इति=विद्यन्त इत्यर्थः । यावत् शरीरं विद्यते तावत् पर्यन्तमेवात्मा
विद्यते, न तु-शरीरनाशानन्तरमुपलभ्यते-आत्मा । अयमाशयः-शरीराकारपरिणत
पंचमहाभूतसमुदाये चैतन्यस्याविर्भावो भवति, भूतसमुदायस्य विलक्षणस्य

महाभारत मे भी कहा है--राजन् बहुत आत्मा हैं । इन श्रुति और
स्मृत्यादि के प्रमाणों से जीवों का बहुत्व की ही सिद्धि होता है । सांख्यमत में
भी जीवों की अनेकता दिखलाई गई है

जन्म, मरण और कारण की विभिन्नता से तथा सब की
एक साथ प्रवृत्ति न होने से आत्माओं का बहुत्व सिद्ध होता है ।
त्रैगुण्य की विपरीतता से भी बहुत्व की सिद्धि होती है ।

शरीरों की भिन्नता से आत्माओं की भिन्नता तो जैनों को भी इष्ट
है, फिर इस मत को तज्जीवतच्छरीरवादियों का मत क्यों कहा है ? इस
शंका का समाधान करने के लिए “सन्ति,, इत्यादि कहा है । तज्जीवतच्छरीरवादी
कहते हैं-जब तक शरीर है तभी तक अत्मा है, शरीर का नाश होने के
अनन्तर आत्मा उपलब्ध नहीं होता, तात्पर्य यह है कि शरीर के आकार में
परिणत पांच महाभूतों के समुदाय में चैतन्य का आविर्भाव होता है । किन्तु

महाभारतमां पणु अेषु कलु छे के—” राजन् ! आत्माओ घणुओ छे ” आ श्रुति
अने स्मृति आदिना प्रमाणोथी लुवोनी अहुतानु ओ प्रतिपाहन थाय छे. सौभ्यमतमां
पणु लुवोनी अनेकता ओ गताववामा आवी छे—

” जन्म मरण अने करणुनी विभिन्नता द्वारा तथा सौनी अेक साथे प्रवृत्ति न
होवार्थी आत्माओनी अनेकता सिद्ध थाय छे ” त्रैगुण्यनी विपरीतता द्वारा पणु अहुत्वनी
ओ सिद्धि थाय छे,

शरीरानी बिन्नताने कारणे आत्माओनी बिन्नताने जेने पणु स्वीकार करे छे छतां
पणु अही आ मतने तज्जीवतच्छरीरवादियोना मत इपे शा माटे ओणभाववामा आव्यो
छे ? आ शकनु निवारणु करवा माटे “सन्ति” इत्यादि सूत्रपाठ आपवामा आव्यो छे—
तज्जीवतच्छरीरवादियोनी मान्यता आ प्रकारनी छे—” ज्या सुधी शरीरनु
अस्तित्व रहे छे, त्या सुधी ओ आत्मा रहे छे शरीरने नाश थया णाह आत्मा उपलब्ध
थतो नथी, ” आ कथननु तात्पर्य अे छे के शरीर इपे परिणत थयेल पांच महाभूताना

विघटने सति, अर्थात् शरीरादेकस्य तत्त्वस्य द्वयोर्वा विघटने सति, तत्र-चैतन्यं नोपलभ्यते । न वा-पुनः शरीराद्विनिर्गत्य कुत्रचिद्गमनमात्मनः केनापि दृष्टम् विलाद्विनिर्गतस्य सर्पस्याऽन्यत्र गमनमिव यदि शरीरातिरिक्तः स्वतन्त्रः कोऽपि, आत्मा भवेत्-तदा-मरणसमये पार्श्वस्थ-पुरुषैरुपलभ्यते तादृशो विलक्षण आत्मा । यथा-विलाद्विनिर्गतस्य सर्पस्य प्रत्यक्षं जायते विलपरिसरे वसताम् । नत्वेव मुपलभ्यते तस्मात्-न शरीरविगमानन्तरमप्यात्मसत्तेति । एतदेव दर्शयति सूत्रकारः-‘पिञ्चा न ते संति, इति । प्रेत्येति मृत्वा समुपात्त-शरीरं परित्यज्य परलोकगामिनः शरीरेन्द्रियादिभ्यो भिन्नाः आत्मानो न सन्ति । स्वकृत-कर्मणां शुभा-शुभानां भोक्तार आत्मनामकाः पदार्थाः शरीरादिभ्यो व्यतिरिक्ता न विघन्ते,

जब भूत समुदाय का विघटन होता है अर्थात् शरीर में से एक या दो भूत निकलकर अलग हो जाते हैं, तब चैतन्य उपलब्ध नहीं होता । न शरीर से निकलकर आत्मा का कहीं अन्यत्र जाना ही देखा जाता है जैसे विल के बाहर निकले सर्प का अन्यत्र जाना देखा जाता है । अगर शरीर से भिन्न कोई आत्मा होता तो मरण के समय बगल में बैठे हुए पुरुषों को उसका पता चलता कि यह आत्मा है, जैसे कि विल के आसपास में स्थित मनुष्यों को विल से बाहर निकले हुए सर्प का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु आत्मा की इस प्रकार उपलब्धि नहीं होती, अतएव शरीर का नाश होने के बाद आत्मा की सत्ता नहीं रहती । यही बात सूत्रकार दिखलाते हैं-प्राप्त शरीर को त्याग कर परलोक में जाने वाले तथा शरीर इन्द्रिय आदि से भिन्न आत्मा नहीं हैं । अर्थात् अपने किये शुभ या अशुभ कर्मों को भोगने वाले आत्मा

समुदायमा चैतन्येनो आविर्भाव थाय छे परन्तु न्यारे भूतोना समुदायनु विघटन थाय छे-अेटले के शरीरमाथी अेक अथवा जे भूत नीकणी ज्जने न्यारे अलग पडी नय छे त्यारे चैतन्य उपलब्ध थतु नथी जेवी रीते हरमाथी नीकणीने भीजे डेछ पणु स्थणे जता सर्पने जेछ शक्य छे, जेवी रीते शरीरमाथी नीकणीने आत्माने भीजे जतो देभी शकतो नथी जे शरीरथी लिन्न जेवा डेछ आत्मानो सद्भाव छेथ, तो मरणुपथारीजे पडेला माणुसनी समीपमा जेडेली व्यक्ति, मृत शरीरमाथी अडार नीकणता आत्माने देभी शकती छेत् हरमाथी नीकणतो सर्प जेभ माणुसने देभाय छे तेभ मृत्युशणे शरीरमाथी नीकणतो आत्मा शा माटे दृष्टिगोचर न थाय ? तेथी शरीरने नाश थतानी माथे जाये ज आत्मानो पणु नाश थछ नय छे जेज वात सूत्रकारे आ प्रकटे प्रकट इरी छे प्राप्त शरीरने त्याग इरीने परलोकमा जनासे तथा शरीर इन्द्रिये आदिथी लिन्न जेवा आत्मा छे ज नथी अेटले के पोते डरेला शुभ अथवा अशुभ कर्मोना भोक्ता आत्मा नामने पदार्थ शरीर आदिथी

शरीरं यावद्-विद्यते तावदेवात्मा भवति शरीरे विद्यमाने विद्यते शरीरनाशेऽप-
गच्छति-आत्मापि” इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतम् । आत्म-बहुत्वांगस्य तुल्य-
त्वेऽपि स शरीरोत्पादे उत्पत्ति मिच्छति, शरीरनाशे नाशमिच्छति, नतु-जैनीयं
मतं तथा । जैनास्तु-जीवबहुत्वमभिगम्याऽपि शरीराद्-भिन्नं परलोकगामिनं
शरीरादि भिन्न मभ्युपगच्छन्तीति महानेवानयो भेदः । नहि यत्किञ्चित् साम्या-
त्समत्वाऽपादानं युक्तम्, अति-प्रसंगात् । कथमेवं ते स्वीकुर्वन्ति-इत्यत आह ‘नत्थि-
सत्तोववाइया, इति । न सन्ति = न विद्यन्ते । के न विद्यन्ते ? तत्राह-सत्त्वाइति ।
=सत्त्वाः प्राणिनां जीवाः । कथंभूताः ? तत्राह -‘ओववाइया, औपपातिका

नामक पदार्थ शरीर आदि से भिन्न नहीं हैं । । जब तक शरीर है तभी
तक आत्मा है । शरीर की विद्यमानता में आत्मा विद्यमान रहता है और
शरीर का नाश होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता है । यह तज्जीव
तच्छरीरवादी का मत है । यहाँ आत्माएँ अनेक है, इतना अंश तो जैनों
को भी इष्ट है मगर शरीर की उत्पत्ति के साथ आत्मा की उत्पत्ति होना
और शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाना
जैनों को अभीष्ट नहीं है जैन जीवों के बहुत्व को स्वीकार करते हुए भी
आत्मा को शरीर से भिन्न और परलोकगामी मानते हैं । इस प्रकार इन
दोनों मतों में बहुत अन्तर हैं । थोड़ी सी समानता होने से ही दोनों
पूरी तरह समान कह देने से अतिप्रसंग होता है ।

तज्जीवतच्छरीरवादी ऐसा क्यों स्वीकार करते हैं ? इस प्रश्न का
उत्तर देते हुए कहते हैं—प्राणी औपपातिक नहीं हैं अर्थात् एक भव को

बिन्न नथी ज्यां सुधी शरीर रडे छे, त्यां सुधी ज आत्मा रडे छे शरीर विद्यमान रडे त्या
सुधी आत्मा पणु विद्यमान रडे छे अने शरीरनो नाश थाय त्यारे आत्मानो पणु नाश
थाय छे

तज्जीव तच्छरीरवादिज्योनी उपर कह्या प्रमाणेनी मान्यता छे जैनोनी जेम तेज्यो
पणु जेम माने छे के आत्मा अनेक छे—आटली वात तो जैनो पणु धष्ट गणु छे.
परन्तु शरीरना नाशनी साथे आत्मानो नाश थवानी मान्यतानो जैनो स्वीकार करता
नथी. जैनो आत्मानो अहुत्वनो स्वीकार करे छे अने आत्माने शरीरथी बिन्न अने
परलोकगामी माने छे. आ प्रकारे जैन मत अने तेमना मत वर्ये धणु ज तक्षावत छे.
थोडी समानता होवाने कारणे अन्नेमा पूरे पूरी समानता मानवाथी अतिप्रसंग होषनो
प्रसंग उपस्थित थाय छे

तज्जीव तच्छरीरवादी पूर्वोक्त मान्यता शा कारणे धरावे छे? आ प्रश्नो उत्तर
आपतां सूत्रकार कडे छे के—प्राणी (ज्व) औपपातिक नथी अटले के अक लवनो त्याग

इति । एकस्माद्- भवाद् भवान्तरगमनमुपपातः । तद्वन्तः- उपपातवन्तः औपपातिकाः एकस्माद् भवाद् भवान्तरगामिनो जीवा न भवन्तीत्यर्थः । एतन्मते शरीरसमुत्पत्तावेव जीवः समुत्पद्यते । शरीरविनाशेच तदनु विनश्यति जीव इति । क एकभवं परित्यज्य भवान्तरं गच्छेत्, नहि-विनष्टस्य वस्तुनो गमनाऽऽगमनं सम्भवति, गमनागमनयोः स्थितिविशष्टभावधर्मत्वस्य स्वीकारात् ॥११॥

आत्मस्वरूपधर्मिणोऽभावात्तद्धर्मभूतौ धर्माऽधर्मावपि नस्तः, कारणाभावे कारणाश्रितकार्यस्याप्यभावात्, नहि-कपालाभावे कथमपि घटोऽवस्थितिं लभते, तथात्मरूप-कारणस्यैव यदा न सत्त्वं, तदा का कथा धर्माधर्मयोरिति, धर्माधर्मयो

त्याग कर दूसरे भव में गमन करने वाले नहीं हैं । भवान्तर में गमन करना उपपात कहलाता है और गमन करने वाला औपपातिक कहा जाता है । इस मत के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होने पर ही जीव की उत्पत्ति होती है और शरीर का विनाश होने पर जीव का भी विनाश हो जाता है । तो फिर कौन एक भव को त्याग कर दूसरे भव में जाएगा । जो वस्तु विनष्ट हो चुकी, उसका जाना आना संभव नहीं है । जाना आना तो उसी में पाया जा सकता है जो स्थितिशील हो ॥११॥

जब गुणी आत्मा का ही अभाव है तो उसके गुणधर्म और अधर्म का भी अभाव है क्योंकि कारण के अभाव में कारणों पर आश्रित कार्य का भी अभाव होता है । कपालों (ठीकरों) के अभाव में घट भी किसी प्रकार ठहर नहीं सकता । इसी प्रकार जब आत्मा रूप कारण की ही

करीने णीण लवमा गमन करनार नथी लवान्तरमा गमन करवु तेनु नाम न 'उपपात' छे, अने णीण लवमा गमन करनारने औपपातिक कडे छे आ मतनी भान्यता अनुसार न्यारे शरीरनी उत्पत्ति थाय छे, त्यारे न लवनी (आत्मानि) उत्पत्ति थाय छे, अने शरीरने विनाश थाय त्यारे आत्मानो पणु विनाश थछं जय छे आ भान्यताने कान्णु खेक लवने त्याग करीने णीण लवमा लवना गमनने प्रश्न न रहेतो नथी ने वस्तुने विनाश थछं युक्तये होय ते वस्तुना आवागमननी वात न संलवी शकती नथी आवा-गमन तो ये वस्तु न करी शके छे, डे ने स्थितिशील होय. ॥ गाथा ११ ॥

ने गुणी आत्मानो न अलाव होय, तो तेना गुण इप धर्म अने अधर्मने पणु अलाव न होय, कान्णु डे न्या करणुने न अलाव होय, त्या कान्णु पणु आधार गमनार कार्यने पणु अलाव न रहे छे ने घटने न अलाव होय, तो हीकरने सुदलाव डेवी रीते होछं शके? ये न प्रमाणु ने आत्माइप कान्णुनी न सत्ता (विद्यमानता) न

रभावं दर्शयितुं द्वादशगाथामाह—“नत्थि” इत्यादि ।

मूलम— नत्थि पुण्णेव पावे वा नत्थि लोए इओवरे
 ३ १ २ ५ ४ ९ ८ ६ ७
 १० ११ १३ १४ १२
 सरीरस्स विणासेण विणासो होइ देहिणो ॥१२॥

छाया

नास्ति पुण्यं वा पापं वा नास्तिलोक इतःपरः ।

शरीरस्य विनाशेन विनाशो भवति देहिनः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(पुण्णेव नत्थि) पुण्यं वा नास्ति= शास्त्रोक्तानुष्ठानजनितसुखादि-फलरूपं पुण्यं न विद्यते । तथा-(पावे वा)अथवा-पापम्= निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादि फलजनकं प्रत्यवायस्वरूपं नास्ति तथा (इओवरे)इतः अस्माल्लोकात् परः= सत्ता नहीं है तो धर्म और अधर्म की तो बात ही क्या है । अतएव धर्म और अधर्म का अभाव दिखलाने के लिए वारहवीं गाथा कहते हैं—
 “नत्थि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘पुण्णेव नत्थि-पुण्य नास्ति’ सुखादि फलरूप पुण्य नहीं है तथा ‘पावे वा-पापं वा’ अथवा नारकादि फलरूप पाप ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं है ‘इओवरे-इतः अपर’ इस लोकसे दूसरा ‘लोए-लोक’ लोक ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं है ‘सरीरस्स-शरीरस्य’ शरीरके ‘विणासेण-विनाशेन’ नाशसे ‘देहिणो-देहिन आत्मनोऽपि’ आत्माकोभी ‘विणासो-विनाश’ विनाश ‘होई-भवति’ होता है ॥१२॥

अन्वयार्थ—शास्त्रोक्त अनुष्ठान से उत्पन्न सुखादि फलरूप पुण्य नहीं है । तथा निषिद्ध कार्यों से उत्पन्न होने वाला एवं नरक आदि फलरूप पाप डोय, तो तेना गुणरूप धर्म अने अधर्मनी तो सत्ता केवी रीते सलवी शके? तेथी धर्म अने अधर्मनो-अभाव अताववा निमित्ते थारभी गाथा कहेवामा आवी छे—
 “नत्थि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘पुण्णेव नत्थि-पुण्य नास्ति’ सुख विगरेना इल स्वरूप पुण्य नहीं, तथा ‘पावे वा-पापं वा’ अथवा नरक विगरे इल रूप पाप पणु ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं, ‘इओवरे-इतः अपर’ आ लोक शिवायनो भीजे ‘लोए-लोक’ लोक ‘नत्थि-नास्ति’ नहीं, ‘सरीरस्स-शरीरस्य’ शरीरना ‘विणासेण-विनाशेन’ नाश थवाथी ‘देहिणो-देहिन’ आत्मनो ‘विणासो-विनाश’ विनाश ‘होई-भवति’ थाय छे ॥१२॥
 अन्वयार्थ—

शास्त्रोक्त अनुष्ठानोथी उत्पन्न थनारा सुखादि इलरूप पुण्य पणु नहीं, तथा निषिद्ध कार्योंना सेवनथी उत्पन्न थनार अने नरकादि इलरूप पाप पणु नहीं आ लोक शिवायना

अन्यः कोऽपि (लोए)लोकः (नत्थि)नास्ति यतः (सरीरस्स) शरीरस्य= वर्तमान-
देहस्य(विणासेण)विनाशेन (देहिणो-देहिनः=आत्मनोऽपि (विणासो होइ)विनाशो
भवति, अतः कथं पुण्यपापादीनां संभव इति भावः ॥१२॥

टीका

(पुण्णे व नत्थि)पुण्यं नास्ति 'शास्त्रविहितकर्मानुष्ठानजनितं, कालान्तर-
भावि सुखादि फलजनकं पुण्यं, दानादि क्रिया संप्रति अनुष्ठीयते फलं च स्वर्गा-
दिकं कालान्तरे जायते, तादृशफलाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वं दानादिक्रियाणां
न संभवति, तादृशकर्मणां क्षणध्वंसित्वात् । अतो दानादिकर्मणः फलभूत-
स्वर्गस्य च मध्येऽस्ति कश्चित् पदार्थः, यः स्वर्गाव्यवहितपूर्वक्षणे विद्यमानो

भी नहीं है । इसलोक के सिवाय कोई परलोक भी नहीं है । जो इस शरीर
का विनाश होने पर आत्मा का भी विनाश हो जाता है । अतः पुण्य पाप
आदिका संभव ही कैसे हैं ॥१२॥

टीकार्थ-शास्त्रोक्त कार्य करने से उत्पन्न होने वाला और कालान्तर में
होने वाले सुख रूप फल को उत्पन्न करने वाला पुण्य नहीं है । दान आदि
कार्य इस समय किये जाते हैं और उनका फल स्वर्ग आदि कालान्तर में होता
है । मगर दानादि क्रियाएँ क्षण भर में ही नष्ट हो जाती हैं, वे स्वर्ग
आदि फल के अव्यवहित पूर्वक्षण वर्त्ती नहीं हो सकतीं । अतएव दानादिक
क्रिया और स्वर्गादिक फल के बीच में कोई पदार्थ है, जो स्वर्ग आदि
के अव्यवहित पूर्णक्षण में व्यापार करता हुआ विद्यमान रहता है और
दानादिक को स्वर्ग का कारण बनाता है । वह अभ्युदय रूप फल वाला

कोई परलोकनु पाण अस्तित्व नथी आ शरीरनो नाश यता न आत्मानो पाण नाश
धर्ध नय छे तेथी पुण्यपाप आदिनो सलव न डेवी रीते होध शडे?

टीकार्थ-शास्त्रोक्त अनुष्ठानोनु आचरणु करवाथी उत्पन्न थनाग अने शणान्तग्मा
प्राप्त थनाग सुणरूप क्षणे उत्पन्न करुनारु 'पुण्य' ओ नामनु धर्ध पाणु छे न नदी.
फल आदि धार्थ आ समये (आ सलवमा) करवामा आवे छे, अने तेनु क्षण शणान्तर्दे
स्वर्ग आदिमा भणे छे, ओवी कोध वात न सलवी शकती नथी दानादि क्रियाओ शणु
भाग्मा न नष्ट थध नय छे, तेओ स्वर्ग आदि क्षणी अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती होध
शकती नथी

तेथी दानादिद क्रियाओ अने स्वर्गादिद क्षणी वच्च कोध ओयो पदार्थ छे के के
स्वर्गादिना अव्यवहित पूर्वक्षणमा व्यापार करतो विद्यमान होय अने दानादिने स्वर्गना
फलभूत पनावतो होय ते पदार्थ ओजे कोध नथी. पाणु अव्युदय रूप फलवाणु पुण्य

व्यापारतया, दानादिकमपि स्वर्गकारणमिति व्यवस्थापयति । तथा च अभ्युदय-
फलकं पुण्यम् । एतद् विपरीतं निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादिफलप्रापकं पापम्
एतदुभयमपि न विद्यते । कुतः आत्मनो धर्मिणोऽभावात् । आश्रयाऽभावे
आधेयस्य व्यवस्थानाऽसंभवात्, नहि जन्यं वस्तु स्वाश्रयमन्तरेण स्थातुमर्हति यथा
घटादिकम् । यदा पुण्यपापे नस्तः तदा तदधीनस्य परलोकस्यापि सत्त्वं न संभ-
वतीतिदर्शयति—(नत्थि लोए उओ वरे) उति, इतः अतः अम्मात् परिदृश्यमा-
नलोकात् संसारात् यावत् । पर्यन्तं चक्षुरादीन्द्रियविषयो भवति तावानेव लोकः
सुखदुःखाद्युपभोगाधिकरणं लोकः प्रामाणिकः । ततः (वरे) परः अतिरिक्तः
इन्द्रियाग्राह्य परलोको (नत्थि) नास्ति यत्र गत्वा जीवः पुण्यपापयोः सुखदुःखात्मकं

पुण्य ही है । पाप इससे उल्टा है, वह निषिद्ध कार्य के करने से उत्पन्न
होता है और नरकगति आदि अनिष्ट फल को उत्पन्न करता है । इन
दोनों की ही सत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप धर्म का अभाव है ।
आधार के अभाव में आधेय ठहर नहीं सकता । कोई भी जन्य वस्तु
अपने आश्रय के बिना नहीं रहती, जैसे घटादि । इस प्रकार जब पुण्य
पाप ही नहीं हैं तो उसके कारण होने वाला परलोक भी नहीं है । यही
वात दिखलाते हैं—इस दिखाई देने वाले लोक से भिन्न कोई परलोक
नहीं है । जहां तक चक्षु आदि इन्द्रियों का व्यापार होता है, उतना ही
लोक है । सुखःदुख आदि के उपभोग का आधार लोक ही प्रामाणिक है ।
इसके सिवाय जो इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य लोक नहीं है, ऐसा कोई परलोक नहीं
है, जहां जाकर जीव पुण्य और पाप का सुखरूप या दुःखरूप फल

જ છે પાપ તેના કરતા ઉલ્ટુ છે નિષિદ્ધ કાર્ય કરવાથી તેથી ઉત્પત્તિ થાય છે, અને
નરકગતિ આદિ અનિષ્ટ ફળને તે ઉત્પન્ન કરે છે આ બંનેનું અસ્તિત્વ જ નથી, કારણ
કે આત્મા રૂપ ધર્મીનો અભાવ છે આધારનો જ નો અભાવ હોય, તો આધેય પણ રહી
શકતુ નથી કોઈ પણ જન્ય વસ્તુ પોતાના આશ્રય વિના રહી શકતી નથી, જેમ કે
ઘડો આ પ્રકારે જો પુણ્ય અને પાપનો જ સદ્ભાવ ન હોય, તો તેમને કારણે ઉદ્ભવનાર
પરલોકનો પણ સદ્ભાવ હોઈ શકે નહીં. એ જ વાત અહીં પ્રકટ કરવામા આવી છે—આ
જે લોક દેખાય છે, તે લોકથી ભિન્ન એવા પરલોકનો સદ્ભાવ જ નથી ચક્ષુ આદિ
ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય ક્ષેત્રને જે લોક કહે છે સુખદુઃખ આદિના ઉપભોગનો આધાર લોક
જ પ્રામાણિક 'સ્વીકાર્ય' છે તે સિવાય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અગ્રાહ્ય એવો કોઈ પરલોક છે
જ નહીં, કે જ્યાં જઈને જીવ પુણ્ય અને પાપના સુખરૂપ અથવા દુઃખરૂપ ફળનો ઉપ-

फलमुपभुञ्जीत परलोको हि पुण्यपापमूलकः पुण्यपापस्वरूपकारणस्य निवर्तनात् साध्यः तादृशपरलोको नैव विद्यते यमाश्रित्य जीवः स्वकृतकर्मजन्यफलस्य भोक्ता स्यात् । ननु परलोको नास्ति तत्र किं कारणम् । कारणाभावे कथमिव कस्यचिदपि प्रमेयस्य सिद्धिः स्यादित्याशंकायां कारणं स्वयं मूलकार एव स्पष्टयति 'सरीरस्स' इति । शरीरस्य कायस्य भोगाधिष्ठानस्य चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरमिति सूत्र-प्रदर्शितस्य 'विणासेण' इति विनाशेन । ततः किं, तत्राह 'विणासो होइ देहिणो' इति । 'विणासो, विनाशः होइ, भवति कस्य तत्राह 'देहिणो' देहिनो जीवस्य । अर्थात् देहस्य जीवोत्पादकस्य विनाशेन मरणेन देहवतो देहस्थितिकस्यात्मनोऽपि विनाशात् । देहमरणेन जीवोऽपि म्रियते तस्याप्यभावो भवति । न पुनः

भोगता हो । पुण्य और पाप के कारण परलोक होता है, जब पुण्य पाप रूप कारण ही नहीं हैं तो उनसे होने वाला परलोक भी नहीं है जहां जाकर जीव अपने किये कर्म का फल भोगे ।

परलोक नहीं है, इसका मूल क्या है ? मूल के अभाव में किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । ऐसी शंका होने पर स्वयं मूलकार स्पष्ट करते हैं—चेष्टा तथा इन्द्रियार्थ का आधारभूत जो हो वह शरीर कहलाता है, अर्थात् सुखः दुःख आदि के भोग का जो आश्रय है, ऐसे शरीर का विनाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है । अर्थात् जीव को उत्पन्न करने वाले शरीर के विनाश से मरने से-देहवान् आत्मा का भी विनाश हो जाता है । देह के मरने से जीव भी मर जाता है, जीव का भी अभाव हो जाता है । शरीर नाश हो जाने के पश्चात् शरीर से

लोग करतो होय पुण्य अने पापने कारणे परलोकेतु अस्तित्व स्वीकार्याना आवे छे, परन्तु पुण्य अने पाप उप कारणेन न ले अभाव होय, तो तेने कारणे अस्तित्व धरा-पनार ओयो डोर् परलोके न होई शके नही के क्या जठेन एव पाप करेला डोमोतु इण लोगवे.

परलोके नही, आ प्रकारनी मान्यतानु भूण शु छे ? के भूणने न अभाव होय तो डोर् पाप प्रमेयनी सिद्धि धर शकती नही आ नानु निवारण अने ननुपाप पाप न ते भूण कारणेन स्पष्टीकरणे छे छे चेष्टा तथा इन्द्रियार्थना आधारभूत न पदार्थ छे, तेने शरीर छे छे ओरके के भूण नु न अस्तित्व पापने आधार भूत न शरीर छे तेने विनाश धर जवानी आनाना पा विनाश करेला छे ओरके के एवने उभय अनाश शरीरने विनाश धवारी (अवधारी) देहवान् न तेने पा विनाश धर छे ओरनु मरण धवारी एवनु पा अभाव धर धर छे एवने न अभाव धर छे

व्यापारतया, दानादिकमपि स्वर्गकारणमिति व्यवस्थापयति । तथा च अभ्युदय-
फलकं पुण्यम् । एतद् विपरीतं निषिद्धकर्मानुष्ठानजनितं नारकादिफलप्रापकं पापम्
एतदुभयमपि न विद्यते । कुतः आत्मनो धर्मिणोऽभावात् । आश्रयाऽभावे
आधेयस्य व्यवस्थानाऽसंभवात्, नहि जन्यं वस्तु स्वाश्रयमन्तरेण स्थातुमर्हति यथा
घटादिकम् । यद्वा पुण्यपापे नस्तः तदा तदधीनस्य परलोकस्यापि सत्त्वं न संभ-
वतीतिदर्शयति—(नत्थि लोए इओ वरे) इति, इतः अतः अस्मात् परिदृश्यमा-
नलोकात् संसारात् यावत् । पर्यन्तं चक्षुरादीन्द्रियविषयो भवति तावानेव लोकः
सुखदुःखाद्युपभोगाधिकरणं लोकः ग्रामाणिकः । ततः (वरे) परः अतिरिक्तः
इन्द्रियाग्राह्य परलोको (नत्थि) नास्ति यत्र गत्वा जीवः पुण्यपापयोः सुखदुःखात्मकं

पुण्य ही है । पाप इससे उल्टा है, वह निषिद्ध कार्य के करने से उत्पन्न
होता है और नरकगति आदि अनिष्ट फल को उत्पन्न करता है । इन
दोनों की ही सत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा रूप धर्मी का अभाव है ।
आधार के अभाव में आधेय ठहर नहीं सकता । कोई भी जन्य वस्तु
अपने आश्रय के बिना नहीं रहती, जैसे घटादि । इस प्रकार जब पुण्य
पाप ही नहीं हैं तो उसके कारण होने वाला परलोक भी नहीं है । यही
वात दिखलाते हैं—इस दिखाई देने वाले लोक से भिन्न कोई परलोक
नहीं है । जहां तक चक्षु आदि इन्द्रियों का व्यापार होता है, उतना ही
लोक है । सुखःदुःख आदि के उपभोग का आधार लोक ही ग्रामाणिक है ।
इसके सिवाय जो इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य लोक नहीं है, ऐसा कोई परलोक नहीं
है, जहां जाकर जीव पुण्य और पाप का सुखरूप या दुःखरूप फल

न है पाप तना इत्ता उदृष्टुं छे । निषिद्ध कार्यं इत्वाथी तेथी उत्पत्तिं थाय छे, अने
नरकगति आदि अनिष्ट इत्तानं ते उत्पन्न इत्ते छे आ जन्नेनु अस्तित्व न नथी, इत्तम्
के आत्मा उप धर्मीना अभाव छे आधारनो न जे अभाव छेय, तो आधेय पणु रडी
शकनु नथी । कोर्य पाप जन्य वस्तु पोताना आश्रय बिना रडी शकती नथी, जेभ के
घटे आ प्रकटे ते पुण्य अने पापनो न अभाव न छेय, तो तेभने इत्तल्ले उदभवना
परलोकनो पणु अभाव छेय शक नथी अ न वात अडी प्रकट इत्वाभां आवी छे—आ
ने इत्त इत्तल्ले ते इत्तली बिन्त अत्ता परलोकनो अभाव न नथी अक्षु आदि
इन्द्रियो इत्ता आश्रय इत्तल्ले इत्त इत्त छे सुखदुःख आदिना उपभोगनो आधार इत्त
न ग्रामाणिक अर्थ इत्त छे ते सिवाय इन्द्रियो इत्ता अग्राह्य अत्ता इत्त परलोक छे
न नथी, ते इत्त इत्तल्ले उप पुण्य अने पापनो सुखरूप अथवा दुःखरूप इत्तानो उप-

फलमुपभुञ्जीत परलोकोहि पुण्यपापमूलकः पुण्यपापस्वरूपकारणस्य निवर्त्तनात् साध्यः
तादृशपरलोको नैव विद्यते यमाश्रित्य जीवः स्वकृतकर्मजन्यफलस्य भोक्ता
स्यात् । ननु परलोको नास्ति तत्र किं कारणम् । कारणाभावे कथमिव कस्यचिदपि
प्रमेयस्य सिद्धिः स्यादित्याशंकायां कारणं स्वयं मूलकार एव स्पष्टयति 'शरीरस्स'
इति । शरीरस्य कायस्य भोगाधिष्ठानस्य चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरमिति सूत्र-
प्रदर्शितस्य 'विणासेण' इति विनाशेन । ततः किं, तत्राह 'विणासो होइ देहिणो'
इति । 'विणासो, विनाशः होइ, भवति कस्य तत्राह 'देहिणो' देहिनो जीवस्य ।
अर्थात् देहस्य जीवोत्पादकस्य विनाशेन मरणेन देहवतो देहस्थितिकस्यात्मनोऽ
पि विनाशात् । देहमरणेन जीवोऽपि म्रियते तस्याप्यभावो भवति । न पुनः

भोगता हो । पुण्य और पाप के कारण परलोक होता है, जब पुण्य पाप
रूप कारण ही नहीं हैं तो उनसे होने वाला परलोक भी नहीं है जहां
जाकर जीव अपने किये कर्म का फल भोगे ।

परलोक नहीं है, इसका मूल क्या है ? मूल के अभाव में किसी
भी प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । ऐसी शंका होने पर स्वयं मूलकार
स्पष्ट करते हैं—चेष्टा तथा इन्द्रियार्थ का आधारभूत जो हो वह शरीर
कहलाता है, अर्थात् सुखःदुख आदि के भोग का जो आश्रय है, ऐसे
शरीर का विनाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है । अर्थात्
जीव को उत्पन्न करने वाले शरीर के विनाश से मरने से-देहवान् आत्मा
का भी विनाश हो जाता है । देह के मरने से जीव भी मर जाता है,
जीव का भी अभाव हो जाता है । शरीर नाश हो जाने के पश्चात् शरीर से

लोग करतो होय पुण्य अने पापने कारणे परलोकतु अस्तित्व स्वीकारवामा आवे छे,
परन्तु पुण्य अने पाप रूप कारणुनो न ले अभाव होय, तो तेने कारणे अस्तित्व धरा-
वनार अवे कोर परलोक न होय शक्ये नही के न्या नथने लव पोते करेला कर्मोतु
क्षण लोगवे.

परलोक नथी, आ प्रकारनी मान्यतातु मूण शु छे ? ले मूणने न अभाव होय
तो कोर पणु प्रमेयनी सिद्धि थर शकती नथी आ शंकातु निवारणु करवाने सूत्रकार
पोते न ते मूण कारणतु स्पष्टीकरणु करे छे चेष्टा तथा इन्द्रियार्थना आधारभूत ने
पदार्थ छे, तेने शरीर छे छे अटले के सुण हु अ आदिना लोगने आधार अवे न
शरीर छे तेने विनाश थर नवाथी आत्मानो पणु विनाश थर नय छे अटले के लवने
उत्पन्न करनारा शरीरने विनाश थवाथी (मरवाथी) देहवान् आत्मानो पणु विनाश
थाय छे देहतु मरणु थवाथी लवतु पणु मरणु थर नय छे लवने पणु अभाव थर नय छे.

शरीरनाशानन्तरं देहाद् विनिर्गत्य जीवः परलोकं गत्वा पुण्यस्य पापस्य वा फलं सुखं दुःखं वा अनुभवति अतः आश्रयस्यात्मनोऽभावत् पुण्यपापयोरप्यभाव आपद्येतेति भावः । उत्पादकाऽभावे उत्पाद्यस्य, अभिव्यञ्जकाभावेऽभिव्यंग्यस्य वा अभावो भवतीत्यस्मिन् विषये बहून्युदाहरणानि सन्ति । तथाहि यथा जलतरंगो जलादभिव्यज्यमानो जले सत्येव परिदृश्यते, विनष्टे तु जले कारणाभावान्नैव बुद्बुदस्याऽवस्थानम् । यावदेव जलं तावदेव तन्मूलक बुद्बुद कल्लोलादयः समुपलभ्यन्ते, तापशोषादिना जले विनष्टे सति जलाभिव्यक्तं सर्वमपि कार्यजातं विनश्यति । तथा अभिव्यंजकभूतसमुदाये विनष्टे सति

बाहर निकल कर और परलोक में जाकर जीव पुण्य पाप के सुखदुःख रूप फल को नहीं भोगता है । अतः आश्रय रूप आत्मा का अभाव होने से पुण्य और पाप का भी अभाव हो जाता है । उत्पादक के अभाव में उत्पाद्य का तथा अभिव्यंजक के अभाव में अभिव्यंग्य का अभाव होता है, इस विषय में बहुत से उदाहरण विद्यमान हैं । वे इस प्रकार हैं—पानी से प्रकट होने वाली लहरें पानी के होने पर ही दिखाई देती हैं । जल के नष्ट होने पर कारण अभाव होने से जल का बुलबुला नष्ट हो जाता है । जब तक जल रहता है तभी तक जल जनित बुद्बुद और तरंग आदि रहते हैं ताप या शोषण के कारण जल के विनष्ट होने पर जल के द्वारा अभिव्यक्ति होने वाले सभी कार्य समूह भी नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार अभिव्यंजक

शरीरनेो नाश थछ गया पछी, शरीरनी ँहार नीऊणी ँछने अने परलोकमा गमन करीने पुण्य अने पापना सुणहु ँ इप इणने लोणवतो नथी. कारणु के आश्रय रूप आत्मानो ँ अलाव डोवाथी पुण्य अने पापनो पणु अलाव ँ थछ ँय छे उमादकना अलावे उमाद्यनो अने अलिव्यञ्जना अलावे अलिव्यञ्जना अलाव ँ डोय छे आ वातनु प्रतिपादन करवा माटे घणुा उदाहरणो आपी शकय तेम छे डेटलाड उदाहरणो अडीं आपवापा आवे छे—पाणीमा लडेरो प्रकट थती डोय छे न्या सुधी पाणीनो सड्लाव डोय त्या सुधी ँ तेमा लडेरो नञरे पडे छे. वणी पाणीमा ँ परपोटा देणाय छे, ते परपोटा पणु न्या सुधी पाणीनो सड्लाव डोय, त्या सुधी ँ उत्पन्न थता रडे छे परन्तु तडका अथवा शोषणुने कारणु न्यारे पाणीनो विनाश थछ ँय छे, त्यारे ँणना द्वारा अलिव्यञ्जत थनारा ते कार्यसमूडनो पणु विनाश थछ ँय छे अेटले के ँणनो अलाव थछ ँवाथी तरंगो अने परपोटानो पणु अलाव ँ थछ ँय छे. अेअ प्रमाणुे अलिव्यञ्जक लूत समुदाय रूप शरीरनेो विनाश थछ ँवाथी

શરીરનાશાનન્તરં દેહાદ્ વિનિર્ગત્ય જીવઃ પરલોકં ગત્વા પુણ્યસ્ય પાપસ્ય વા ફલં સુખં દુઃખં વા અનુભવતિ અતઃ આશ્રયસ્યાત્મનોઽભાવત્ પુણ્યપાપયોરપ્ય-ભાવ આપદ્યેતેતિ ભાવઃ । ઉત્પાદકાઽભાવે ઉત્પાદ્યસ્ય, અભિવ્યજ્જકાભાવેઽભિવ્યં ગ્યસ્ય વા અભાવો ભવતી ત્યસ્મિન વિષયે વહૂન્યુદાહરણાનિ સન્તિ । તથાહિ યથા જલતરંગો જલાદભિવ્યજ્યમાનો જલે સત્યેવ પરિદૃશ્યતે, વિનષ્ટે તુ જલે કારણાભાવાન્નૈવ બુદ્બુદસ્યાઽવસ્થાનમ્ । યાવદેવ જલં તાવદેવ તન્મૂલક બુદ્બુદ કલ્લોલાદયઃ સમુપલભ્યન્તે, તાપશોષાદિના જલે વિનષ્ટે સતિ જલાભિવ્યક્તં સર્વમપિ કાર્યજાતં વિનશ્યતિ । તથા અભિવ્યંજકભૂતસમુદાયે વિનષ્ટે સતિ

વાહર નિકલ કર ઓર પરલોક મેં જાકર જીવ પુણ્ય પાપ કે સુખદુઃખ રૂપ ફલ કો નહીં ભોગતા હૈ । અતઃ આશ્રય રૂપ આત્મા કા અભાવ હોને સે પુણ્ય ઓર પાપ કા મી અભાવ હો જાતા હૈ । ઉત્પાદક કે અભાવ મેં ઉત્પાદ્ય કા તથા અભિવ્યંજક કે અભાવ મેં અભિવ્યંગ્ય કા અભાવ હોતા હૈ, ઇસ વિષય મેં વહુત સે ઉદાહરણ વિદ્યમાન હેં । વે ઇસ પ્રકાર હૈ—પાની સે પ્રકટ હોને વાલી લહર પાની કે હોને પર હી દિખાઈ દેતી હેં । જલ કે નષ્ટ હોને પર કારણ અભાવ હોને સે જલ કા બુલબુલા નષ્ટ હો જાતા હૈ । જવ તક જલ રહતા હૈ તમી તક જલ જનિત બુદ્બુદ ઓર તરંગ આદિ રહતે હૈ તાપ યા શોષણ કે કારણ જલ કે વિનષ્ટ હોને પર જલ કે દ્વારા અભિવ્યક્તિ હોને વાલે સમી કાર્ય સમૂહ મી નષ્ટ હો જાતે હેં । ઇસી પ્રકાર અભિવ્યંજક

શરીરનો નાશ થઈ ગયા પછી, શરીરની બહાર નીકળી જઈને અને પરલોકમાં ગમન કરીને પુણ્ય અને પાપના સુખદુઃખ રૂપ ફળને ભોગવતો નથી. કારણ કે આશ્રય રૂપ આત્માનો જ અભાવ હોવાથી પુણ્ય અને પાપનો પણ અભાવ જ થઈ જાય છે. ઉત્પાદકના અભાવે ઉત્પાદ્યનો અને અભિવ્યંજકના અભાવે અભિવ્યંગ્યનો અભાવ જ હોય છે આ વાતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે ઘણા ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે કેટલાક ઉદાહરણો આડી આપવા ન આવે છે—પાણીમાં લહેરો પ્રકટ થતી હોય છે જ્યાં સુધી પાણીનો સદ્ભાવ હોય ત્યાં સુધી જ તેમાં લહેરો નજરે પડે છે. વળી પાણીમાં જે પરપોટા દેખાય છે, તે પરપોટા પણ જ્યાં સુધી પાણીનો સદ્ભાવ હોય, ત્યાં સુધી જ ઉત્પન્ન થતા રહે છે પરંતુ તરકા અથવા શોષણને કારણે જ્યારે પાણીનો વિનાશ થઈ જાય છે, ત્યારે જળના તરકા અભિવ્યક્ત થવાના તે કાર્યસમૂહનો પણ વિનાશ થઈ જાય છે એટલે કે જળનો અભાવ થઈ જવાથી તરકા અને પરપોટાનો પણ અભાવ જ થઈ જાય છે એવું પ્રમાણે અભિવ્યંજક ભૂત સમુદાય રૂપ શરીરનો વિનાશ થઈ જવાથી

भूतसमुदायोत्पन्नो जीवोऽपि विनश्यत्येव । यथा वा कदलीस्तम्भादीनां त्वचोपनये कृते सति त्वङ्मात्रमेवाऽवतिष्ठते नान्यत् किमपि त्वगतिरिक्तं तत्रोपलभ्यते । एवं भूतसमुदाये विद्यदिते सति भूतातिरिक्तो न कश्चिदात्माख्यः पदार्थो विद्यते यः पुण्यपापादि कारणकलापमादाय परिदृश्यमानलोकाल्लोकान्तरं गत्वा सुखदुःखयो रूपभोगं करिष्यति । नत्वेवं संभवति, भूतसमुदायातिरिक्तस्य रूपस्पर्शादिमतोऽनुपलंभात् यथा विचरान्निःसरणसमये सर्पः विलसमीपस्थ-पुरुषैरुपलभ्यते न तथा शरीराद् विनिर्गच्छन् जीवो म्रियमाणशरीरपार्श्वपुरुषैरुपलभ्यते । अनुपलभ्यमानः कथं स्थितिं लभेत । अनुपलभ्यमानपदार्थ-

भूतसमुदाय अर्थात् शरीर के विनष्ट होने पर भूतों के समुदाय से उत्पन्न होने वाला जीव भी विनष्ट हो जाता है । केवल छिलके ही जिसमें सार है ऐसे केले के स्तंभ की छाल हटाने पर छाल ही शेष बचती है । वहाँ छाल को छोड़ कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । इसी प्रकार भूतों के विखरने पर भूतों से भिन्न आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता, जो पुण्य पाप आदि कारणों को ग्रहण करके दिखाई देने वाले इस लोक से दूसरे लोक में जाकर सुख या दुःख का उपभोग करेगा, ऐसा होता नहीं है' भूत समुदाय के अतिरिक्त रूप स्पर्श वाले किसी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती । जैसे विल से बाहर निकलते समय सर्प विल के समीप स्थित पुरुषों द्वारा देखा जाता है, उसी प्रकार शरीर से बाहर निकलता हुआ जीव मरते हुए शरीर के पास बैठे हुए लोगों को दिखाई नहीं देता और जो दीखता

भूतोना समुदाय वडे उत्पन्न थनारा लुपनो पणु विनाश थथ न्तय छे डेवण छाल न जेमां सारभूत छे अेवी डेणना स्तलनी छालने दूर डरवाभा आवे, तो अदरथी डशु न नीडणतु नथी, ते छाल न आडी रहे छे अेटवे डे त्यां छाल सिवाय डेड पणु वस्तुनी उपलब्धि थती नथी अेन प्रमाणे न्त्यारे भूतो विभगड न्तय त्यारे भूतोथी सिन्न अेवो आत्मा नामनो डेड पदार्थ न आडी रहेतो नथी, डे न्ने पुण्य पाप आदि डरखोने प्रडणु डरीने प्रत्यक्ष अेवो आ डोडमाथी पण्डोडमा न्ने मुण अथवा डु णनो उपलोज डरे आ प्रडणनी वातो नलनी शकती नथी भूत समुदाय निवाचना उप-स्पर्शा वाणा डेड पणु पदार्थनी उपलब्धि न थती नथी अेवी डीने दग्भायी नीडणतो सर्प, दरनी नमीपमा डेडेडी अज्जित्तो दाग डेणी शकथ डे, अेन प्रमाणे शरीरनार्थी नीडणता आत्माने जेड शकथ छे पणु ? मणु डणं न्नु पाभती अज्जिनी नमीपना डेडेल माणुओ दाग पणु न्त शरीरनार्थी अडणनीडणता अण्ण नामनो डेड पदार्थ डेडवाभा आवतो नथी आ डीते न्ने पदार्थ डेजातो न नथी ते पदायनी नत्ता

शरीरनाशानन्तरं देहाद् विनिर्गत्य जीवः परलोकं गत्वा पुण्यस्य पापस्य वा फलं सुखं दुःखं वा अनुभवति अतः आश्रयस्यात्मनोऽभावत् पुण्यपापयोरप्य-
भाव आपद्येतेति भावः । उत्पादकाऽभावे उत्पाद्यस्य, अभिव्यञ्जकाभावेऽभिव्यं-
ग्यस्य वा अभावो भवतीत्यस्मिन् विषये बहून्युदाहरणानि सन्ति । तथाहि
यथा जलतरंगो जलादभिव्यज्यमानो जले सत्येव परिदृश्यते, विनष्टे तु जले
कारणाभावान्नैव बुद्बुदस्याऽवस्थानम् । यावदेव जलं तावदेव तन्मूलक बुद्बुद
कल्लोलादयः समुपलभ्यन्ते, तापशोषादिना जले विनष्टे सति जलाभिव्यक्तं
सर्वमपि कार्यजातं विनश्यति । तथा अभिव्यंजकभूतसमुदाये विनष्टे सति

वाहर निकल कर और परलोक में जाकर जीव पुण्य पाप के सुखदुःख रूप फल को नहीं भोगता है । अतः आश्रय रूप आत्मा का अभाव होने से पुण्य और पाप का भी अभाव हो जाता है । उत्पादक के अभाव में उत्पाद्य का तथा अभिव्यंजक के अभाव में अभिव्यंग्य का अभाव होता है, इस विषय में बहुत से उदाहरण विद्यमान हैं । वे इस प्रकार हैं—पानी से प्रकट होने वाली लहरे पानी के होने पर ही दिखाई देती हैं । जल के नष्ट होने पर कारण अभाव होने से जल का बुलबुला नष्ट हो जाता है । जब तक जल रहता है तभी तक जल जनित बुद्बुद और तरंग आदि रहते हैं ताप या शोषण के कारण जल के विनष्ट होने पर जल के द्वारा अभिव्यक्ति होने वाले सभी कार्य समूह भी नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार अभिव्यंजक

शरीरनाश थर्ड गया पछी, शरीरनी षडार नीकणी न्छने अने परलोकमां गमन करीने पुण्य अने पापना सुणहु अ इप इणने लोगवतो नथी. डारणु डे आश्रय इप आत्मानो न अभाव होवाथी पुण्य अने पापना पणु अभाव न थर्ड नथं छे. उभादकना अभावे उभाद्यनो अने अभिव्यञ्जकना अभावे अभिव्यङ्ग्यनो अभाव न होय छे आ यान्तु प्रतिपादन करवा भाटे दणु उदाहरणो आपी शक्य तेम छे डेटलाड उदाहरणो अर्धी आपगना आवे छे—पाणीमा लहरे प्रकट थती होय छे न्या सुधी पाणीने नहलाव होय न्या सुधी न तेमा लहरे नहरे पडे छे वणी पाणीमा ने परपाटा देणाय छे, ते परपाटा पणु न्या सुधी पाणीना नहलाव होय, न्या सुधी न उभन्न थना रहे छे परन्तु तडका अथवा शोषणने कारणे न्यारे पाणीना विनाश थर्ड नथं छे. न्यार न्यना हाग अभिव्यञ्जक थनाग ते कार्यसमूहने पणु विनाश थर्ड नथं छे डेटले डे न्छने अभाव थर्ड न्यानी तरंगो अने परपाटानो पणु अभाव न थर्ड नाय छे डेटले प्रमाणे अभिव्यंजक भूत समुदाय इप शरीरना विनाश थर्ड न्याथी

परिकल्पने च बहूनामनुपलभ्यमानानामपि राद्भावः प्रसज्येत । नहि अनुप-
लभ्यमाना इयन्त एव पदार्थाः परिकल्पनीयाः उयन्तोनेति व्यवस्थायामस्ति
कश्चिन्नियामको हेतुः । कल्पनायाः पुरुषबुद्धिग्रभवायाः पुरुषस्वातव्येणा-
ऽव्यवस्थापत्तेः । तस्मान्नास्ति भूतसमुदायादतिरिक्तो जीव इति । यथा वा
स्वप्ने बाह्यार्थानां घटादीनां विरहेऽपि घटाद्याकरतयाऽनुभूयमानं भवति विज्ञानं
घटपटादि नानावस्तुविषयकम् तथा विनैवात्मानं तद्विषयकं विज्ञानं भूतसमु-
दायमात्रादेव प्रादुर्भविष्यति तत्र को दोषः ? । न च यदि अर्थ मन्तरेणापि
विज्ञानं भवेत् तदा सुषुप्तावपि अर्थावभासः कुतोनेति वाच्यम् । अनुभूतार्थ-

ही नहीं, उसकी सत्ता किस प्रकार मानी जा सकती है ? उपलब्ध न होने
वाले पदार्थों की कल्पना की जाय तो बहुत से उपलब्ध न होने वाले पदार्थों
का भी सद्भाव हो जायेगा । उपलब्ध न होने वाले इतने ही पदार्थ मानने
चाहिए और इतने नहीं, ऐसी व्यवस्था करने में कोई नियामक हेतु नहीं
है । कल्पना तो पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न होती है । और पुरुष कल्पना
करने में स्वतन्त्र है इस कारण अव्यवस्था की आपत्ति होगी । उस कारण
भूतसमुदाय से भिन्न जीव नहीं है । अथवा जैसे स्नान में घटादि के विरह
में भा घट पट आदि पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान अनुभव में आता
है, उसी प्रकार आत्मा के अभाव में भी भूतसमुदाय से आत्मा विषयक
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ?

यदि पदार्थ के विना ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था
में भी अर्थ का ज्ञान क्यों नहीं होता ? ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि

(विद्यमानता) केवी रीते स्वीकारी शक्य ? उपलब्ध यथा न होय येवा पदार्थोनी पणु
ने कल्पना करवामा आवे, तो उपलब्ध नडीं थनारा घणु पदार्थोनेो पणु सद्भाव थध
जशे, उपलब्ध न थनारा आटला न पदार्थो मानवा नेधये अने आटला न मानवा
नेधये, येवी व्यवस्था करवामा केध नियामक हेतु सलवी शकतो नथी कल्पना तो
माणसनी बुद्धिमाथी उत्पन्न थाय छे अने माणस कदनना करवाने स्वतत्र छे आ कारणे
अव्यवस्थानी आपत्ति उपस्थित थशे तेथी येवु न मानवु नेधये के भूतसमुदायथी
भिन्न एवनेो सद्भाव न नथी अथवा नेवी रीते स्वप्नमा, घटादिनेो अभाव होवा
छता पणु, घटादि पदार्थोने विषय करनारा (अडणु करनारा) ज्ञाननेो अनुभव थाय छे,
येन प्रमाणे आत्मानो अभाव होय तो पणु भूतसमुदाय द्वारा आत्मविषयक ज्ञान
उत्पन्न थध नय छे, येवु मानवामा शो वाधो छे ?

“ने पदार्थ न होवा छता पणु ज्ञान उत्पन्न थध नतु होय, तो सुषुप्तिनी
अवस्थामा पणु पदार्थनु ज्ञान शा कारणे थतु नथी ?” आ प्रकारनु कथन उचित नथी,

वाधस्याऽशक्यत्वात् । स्वप्नसमये सर्वैरप्यनुभूयतेऽन्तरेणापि बाह्यार्थम् विज्ञानम् । नहिसर्वानुभवस्य बाधो युक्तोऽनुभवशरणानाम् अनुभवादेव व्यवस्था भवति । तत्र यदि अनुभवोऽपि पर्यनुयुज्येत, तदा न कस्यापि व्यवस्था व्यवस्थिता स्यात् । नत्वेवं संभवति । यथा वाऽऽदर्शोऽतिस्वच्छे मुखप्रतिबिम्बो दृश्यते, अति स्वच्छत्वादेव । तत्र बाह्योऽर्थो न गच्छति किन्तु अविद्यमानोऽपि तदन्तर्गततयोपलभ्यते । तथाऽऽत्मापि भूतसमुदायानां शरीराकारपरिणतो सत्यां भूतेभ्यः पृथगसन्नपि भूतेभ्यः पार्थक्यबुद्धिमुत्पादयति । अयमाशयः भूतसमुदायेभ्यः समुत्पन्नतया भूतविशेषतया भूताऽव्यतिरिक्तोऽपि भूतेभ्यो भिन्नो भासते । भेदतया प्रति

अनुभूत पदार्थ में बाधा होना शक्य नहीं है । स्वप्न में बाह्यपदार्थ के बिना ही ज्ञान हो जाता है, यह बात सभी जानते हैं । अनुभव को शरण मानने वालों के लिये सभी के अनुभव को बाधित मानना युक्त नहीं है । अनुभव से ही वस्तु की व्यवस्था होती है । अनुभव में अगर प्रश्न किया जाय तो कोई भी व्यवस्था सिद्धि नहीं होगी, मगर ऐसा असंभव नहीं ।

अथवा जैसे अत्यन्त स्वच्छ काच में मुख का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, क्योंकि काच अत्यन्त स्वच्छ होता है । काच में बाह्यपदार्थ तो घुसता नहीं है, वह वहाँ विद्यमान न होता हुआ भी उसके अन्दर प्रतीत होता है । इसी प्रकार आत्मा भी भूतसमुदाय के शरीर आकार में परिणत होने पर भूतो से पृथक् न होने पर भी भूतों से पृथक्ता की बुद्धि उत्पन्न करता है । अभिप्राय यह है कि भूत समुदायों से उत्पन्न होने के कारण, भूतों

कारण के अनुभूत पदार्थमा बाधा होयी शक्य नहीं स्वप्नमा बाह्य पदार्थना विना न ज्ञान थकी नय छे, या बात मी जाणे छे' अनुभवने शरण माननाग बाधोव्ये सर्वना अनुभवने बाधित मानये ते उचित नहीं अनुभव वडे न वस्तुनी व्यवस्था बाध छे अनुभवमा पण जे प्रश्न उवाया आवे - शका उवायाना आवे, तो जे पण व्यवस्था सिद्ध नहीं बाध परन्तु येवो न लय नी

अथवा जेवी नीते अत्यन्त स्वच्छ काचमा मुखनु प्रतिबिम्ब देयाय छे, जेवुडे बाध अत्यन्त स्वच्छ छे बाध पदार्थ काचमा प्रविष्ट तो थतो नहीं, ते काचनी अत्यन्त स्वच्छ न होवा छता पण विद्यमान होवाने लान बाध छे जेवु प्रमाणे कतने भूतसमुदाय शरीरना आकारे परिणत तय छे, तारे ज्ञाना पण भूतोनी किन्तु न होवा जे पण, किन्तु होवाने लान बाध छे या अवस्था बाधार्थ नीति प्रमाणे छे

भूतसमुदाय वडे अत्यन्त स्वच्छ होवाने कारणे जेवु प्रमाणे विद्यमान छे तद्वन्तु बाधो, बाधना प्रमाणे किन्तु होवा छता पण भूतोनी अत्यन्त स्वच्छ नय छे जेवु

भावं त्वस्य भ्रान्तमेव शुक्तिकायां रजतमिव रज्जौ सर्पपञ्च नहि शुक्तिकादौ
रजतादिबुद्धिः पारमार्थिकी एवं भूतसमुदाये चेतना बुद्धिरप्यपारमार्थिकी
एव । तस्मात् न भूतसमुदाये शरीरे तदतिरिक्तः कोऽप्यात्मेति सिद्धम् ॥
इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतसंक्षेपः ॥१२॥

चार्वाकादिमते आत्मा शरीरदिव्यतिरिक्तो नास्तीति प्रति पादितम् ।
इदानीं यद्यपि चेतनः शरीरेन्द्रियबुद्धिमनोविषयैर्व्यतिरिक्तः, किन्तु
“निष्क्रयं निष्कलं शान्तं निरवद्यं निरंजनम् । असंगो ह्ययं पुरुष इत्यादि श्रुति
प्रतिपादितं क्रियाशून्यत्वरूपनिष्क्रियत्वमिति वदता अकारकवादि साख्यानं

का विशेषण होने से आत्मा भूतों से अभिन्न होता हुआ भी भूतों से
भिन्न प्रतीत होता है । आत्मा का भेद रूप से प्रतिभास होना शुक्तिका में
रजत के और रस्सीमें सर्प के प्रतिभास के समान भ्रान्त है । शुक्तिका आदि
में रजत आदि की बुद्धि वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार भूतसमुदाय में
चेतना बुद्धि होना भी अवास्तविक है इस कारण भूतों के समुदाय रूप शरीर
में भूतों से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, यह सिद्ध हुआ । यह तज्जीवत-
च्छरीरवादियों के मत का संक्षेप कथन है ॥१२॥

चार्वाक आदि मतों में आत्मा शरीर आदि से भिन्न नहीं है, यह कहा
जा चुका है । अब साख्यों का मत दिखलाया जाता है, उनके मतानुसार
यद्यपि आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन और विषयों से
भिन्न है । परन्तु निष्क्रिय, निष्कल, शान्त, निरवद्य और निरंजन है । “यह
पुरुष असंग है” ऐसी श्रुति है । इस श्रुति प्रतिपादित क्रियाशून्यत्व रूप
निष्क्रियत्व मानने वाले अकारकवादी साख्यों के मत को दिखलाने के लिए

शुक्तिकामा रजतना (याहीना) अने दोरडामा सर्पना भास (भ्रम) थाय छे, अण्
प्रमाणे आत्मानो पणु भिन्न इपे प्रतिभास थाय छे अण् दोरडामा सर्पना भास थयो
ते वास्तविक नथी पणु ते भ्रम मात्र न् छे, अण् प्रमाणे भूतसमुदायमां चेतना छेवानी
वात पणु अस्वाभाविक छे ते कारणे भूतोना समुदाय इप शरीरमां भूतोथी भिन्न अेवा
कोठ आत्मानी विद्यमानता न् नथी, अे वात सिद्ध थाय छे तन्नुव तच्छरीरवादीयोना
मतने आ प्रकारे सक्षिप्त इपे अडीं प्रकट करवामां आव्ये छे ॥ गाथा १२ ॥

चार्वाक आदि मतोंमा आत्मा शरीर आदिथी भिन्न नथी, अेवु आना पड़ेवानी गाथा-
योमा कडेवामा आव्यु छे, हुवे साण्येना मत प्रकट करवामा आवे छे—तेमना मतानुसार
ने के आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन अने विषयोथी भिन्न छे परन्तु ते निष्क्रिय,
निष्कल, शान्त, निरवद्य अने निरंजन छे “आ पुरुष असंग छे,” अेवी श्रुतिमा
प्रतिपादित क्रिया शून्यत्व इप निष्क्रियत्वमा माननारा अकारकवादी साण्येना मतने प्रकट

मतं दर्शयितुं सूत्रकार आह—‘ कुर्वं च’ त्यादि ।

मूलम्

१ २ ४ ३ ५ ६ ७ ८
कुर्वं च कारयं चैव सव्वं कुर्वं न विज्जई ।

९ ११ १० १३ १२ १४
एवं अकारओ अप्पा एवं तेउ पगग्भिया ॥१३॥

छाया—

कुर्वश्च कारयंश्चैव सर्वा कुर्वन्न विद्यते ।

एवम् अकारक आत्मा एवं ते तु प्रगल्भिताः ॥१३॥

अन्वयार्थः—

(कुर्वंच-कुर्वश्च) कार्यं कुर्वन्-कार्यकर्त्ता (चैव-चैव) एवंच (कारयं-कारयन्) अन्य-द्वारा कार्यं कारयन् प्रेरणां कृत्वाऽन्यद्वारा कार्यकारयिता, तथा (सव्वं कुर्वं-सर्वा कुर्वन्) समस्तक्रियां कुर्वन् समस्तक्रियाकारकः आत्मा (न विज्जई-न-विद्यते) न वर्त्तते (एवं-एवम्) अनेन पूर्वोक्तप्रकारेण (अप्पा-आत्मा) जीवः

सूत्रकार कहते हैं “कुर्वं च” इत्यादि

शब्दार्थ—‘कुर्वं च-कुर्वं च’ क्रिया करने वाला ‘चैव-चैव’ और ‘कारय-कारयन्’ दूसरे के द्वारा क्रिया कराने वाला ‘अप्पा-आत्मा’ आत्मा ‘न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ‘तेउ-तेतु’ वे अकारकवादी ‘एव-एवम्’ इस प्रकार अकारओ-अकारक’ आत्मा क्रिया का कर्त्ता नहीं है ‘एव एवम्’ उक्त प्रकार से कहने वाले ‘पगग्भिया-प्रगल्भिता’ धृष्टता करते हैं ॥१३॥

—अन्वयार्थ—

च आत्मा स्वयं क्रिया करने वाला, प्रेरणा करके दूसरे से क्रिया कराने वाला तथा समस्त क्रियाएँ करने वाला नहीं है । इस प्रकार आत्मा

इत्यादि सूत्रकार छोड़े छोड़े ‘ कुर्वं च’ इत्यादि —

शब्दार्थ—‘कुर्वं च-कुर्वं च’ क्रिया उन्वावाणो ‘चैव-चैव’ अने कार्य-कारयन्’ पीछे भाईत क्रियाओ उन्वावाणो ‘अप्पा-आत्मा’ आत्मा न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ‘तेउ-तेतु’ तेअकारक वादियो ‘एव-एवम्’ उक्त प्रकार उन्वावाणो ‘पगग्भिया-प्रगल्भिता’ धृष्टता करे छे ॥१३॥

— अन्वयार्थ —

आत्मा पोते न क्रिया करनादे नहीं, प्रेरणा करे अने अन्वय! अने क्रिया करानादे पणु नहीं अने समस्त क्रियाओ करनादे पणु नहीं अने प्रकार आत्मा अज्ञ है ते त्या. २२

(અકારઓ-અકારકઃ) અકર્તાઽસ્તિ (તેઁ-તે તુ) તે ચ સાંખ્યાઃ (ઁવં-ઁવમ્) ઉક્ત રીત્યા પ્રરૂપકાઃ (પગવિભયા-પ્રગલ્ભિતાઃ) મોહવિઝૃમ્ભિતાઃ-ધૃષ્ટાઃ સન્તીતિ ॥૧૩॥

ટીકા—‘કુઁવં’ કુર્વન્ કાર્યં કુર્વન્ કર્તા ભવતિ । કારણાન્તરા પ્રયોજ્યત્વે સકલકારકપ્રયોજકત્વં કર્તૃત્વમ્ । સ્વતન્ત્રઃ કર્તૃત્યનુશાસનાત્ । ક્રિયાં પ્રતિ સ્વતન્ત્ર કર્તા ભવતિ । આત્મા તુ નિષ્ક્રિયોઽમૂર્તો નિત્યઃ સર્વવ્યાપી, તસ્માત્ અયં ન કામપિ ક્રિયાં પ્રતિ કર્તા ભવતિ । નદિ—અમૂર્તસ્ય સર્વવ્યાપિનઃ કર્તૃત્વં સંભવતિ નવા સમુપપદ્યતે યુક્ત્યા તર્કેણ વા । ‘કારયં’ કારયન્ । યત ઁવ આત્મા સર્વક્રિયારહિતઃ સર્વવ્યાપી અતો ન કર્તા સ્વાતન્ત્ર્યેણ નવા કારયિતા ન

અકર્તા હૈ । વે સાંખ્ય ઉક્ત પ્રકાર સે ધૃષ્ટતા કરતે હૈ અર્થાત્ મોહગ્રસ્ત હોકર ધૃષ્ટ બનતે હૈ ॥૧૩॥

-ટીકાર્થ-

કાર્ય કરને વાલા કર્તા કહલાતા હૈ । કિસી અન્ય કારણ સે પ્રયુક્ત ન હોકર જો સકલ કારકોં કા પ્રયોજક હોતા હૈ, વહ કર્તા કહલાતા હૈ । “કર્તા સ્વતન્ત્ર હોતા હૈ” ઁસા વ્યાકરણ શાસ્ત્ર મે મી કહા હૈ । આશય યહ હૈ કિ કર્તા ક્રિયા કે પ્રતિ સ્વતન્ત્ર હોતા હૈ આત્મા ક્રિયાશૂન્ય હૈ, અમૂર્ત હૈ, નિત્ય હૈ, સર્વવ્યાપી હૈ । અતઁવ વહ કિસી મી ક્રિયા કા કર્તા નહીં હૈ । જો અમૂર્ત ઔર સર્વવ્યાપી હૈ વહ કર્તા નહીં હો સકતા ઔર યુક્તિ યા તર્ક દ્વારા સિદ્ધ ક્રિયા જા સકતા હૈ આત્મા સમસ્ત ક્રિયાઓં સે રહિત ઔર સર્વવ્યાપી હૈ, અતઃ કર્તા નહીં હૈ । વહ ઢૂસરોં સે કરાને વાલા યા કિસી

સાખ્ય મતવાદીઓ આ પ્રમાણે કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે એટલે કે મોહગ્રસ્ત થઈને ધૃષ્ટ બને છે ॥ ૧૩ ॥

- ટીકાર્થ -

કાર્ય કરનારને કર્તા કહેવાય છે. કોઈ અન્ય કારણો દ્વારા પ્રયુક્ત ન થઈને જે સક્ષ્ણ કારકોનો પ્રયોજક હોય છે, તેને જ કર્તા કહેવાય છે “કર્તા સ્વતન્ત્ર હોય છે,” એવું વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે કર્તા ક્રિયાના વિષયમાં સ્વતન્ત્ર હોય છે.

આત્મા ક્રિયાશૂન્ય છે, અમૂર્ત છે, નિત્ય છે અને સર્વવ્યાપી છે, તેથી એવો આત્મા કોઈ પણ ક્રિયાનો કર્તા હોઈ શકે નહીં જે અમૂર્ત અને સર્વવ્યાપી હોય તે કર્તા હોઈ શકે નહીં અને યુક્તિઓ અથવા તર્ક દ્વારા તેને કર્તા સિદ્ધ કરી શકાય પણ નહીં આત્મા સમસ્ત ક્રિયાઓથી રહિત અને સર્વવ્યાપી છે તેથી તે કર્તા નથી તે અન્યની

कुर्वन्तमन्यं प्रेरयिता प्रयोजककर्त्तापि भवति । प्रयोजकत्वस्यापि क्रियाघटितत्वात् । अयं तु सर्वथैव क्रियारहितोऽतो न कर्त्ता, न वा कारयिता भवति । गाथाघटकः प्रथमः चकारोऽतीताऽनागतक्रियाकर्त्तृत्वस्याऽऽत्मनि निराकरणं करोति । निष्क्रियत्वादात्मा यथा न वर्त्तमानकाले क्रियायाः कर्त्ता तथा भूतभविष्यत्कालेपि नासीन्न भविष्यति कर्त्ता कारयिता वेत्यर्थः । द्वितीयश्चकारो गाथाघटकः समुच्चयार्थः । तदयं निर्गलितोऽर्थः—आत्मा न स्वयं किमपि करोति नवा कुर्वन्तमन्यं क्रियायां प्रवर्त्तयति । न स्वातन्त्र्येण कर्त्ता न प्रयोजककर्त्ता भवतीति भावः । तथा सति आत्मनः कर्त्तृत्वनिषेधपरं वचनं साख्यानाम् । तथाहि—

करने वाले को प्रेरणा देने वाला प्रयोजक कर्त्ता भी नहीं है, क्योंकि क्रिया के बिना प्रयोजकत्व भी बन नहीं सकता । आत्मा सर्वथा ही क्रिया रहित होने के कारण न करने वाला और न कराने वाला है ।

गाथा में प्रयुक्त पहला (च) पद आत्मा में अतीत और अनागत कालीन क्रियाओं के कर्त्तृत्व का निषेध करता है अर्थात् निष्क्रिय होने से आत्मा जैसे वर्त्तमान काल में क्रिया का कर्त्ता या कारयिता (कराने वाला) नहीं है, उसी प्रकार न भूतकाल में था और न भविष्यत् काल में होगा । दूसरा “च” पद समुच्चय के लिए है । अर्थ यह निकला कि आत्मा न स्वयं करता है, न दूसरे करनेवालेको क्रियामें प्रवृत्त करता है न स्वतन्त्रता से कर्त्ता है और न प्रयोजक कर्त्ता है । आत्मा के कर्त्तृत्व का निषेध करने वाला सांख्यों का वचन इस प्रकार है— “तस्मात्तस्योगादचेतनं” इत्यादि ।

पासे किया करावनारे अथवा अन्यने किया करवानी प्रेरणा हेनारे प्रयोजक कर्त्ता पणु नथी, कारणु के किया विना प्रयोजकत्व पणु सलवी शकतु नथी आत्मा णिलकुल क्रियारहित होवाने कारणे करनारे पणु नथी अने करावनारे पणु नथी

गाथामा वपरयेदो ‘च’ आत्मामा भूतकालीन अने भविष्यकालीन क्रियाओंमा कर्त्तृत्वनो निषेध करे छे अटले के निष्क्रिय होवाने कारणे नेवी रीते आत्मा वर्त्तमान कालमा क्रियानो कर्त्ता अथवा कारयिता (करावनारे) नथी, अने प्रमाणे भूतकालमा पणु ते क्रियानो कर्त्ता अथवा कारयिता न होतो, अने भविष्य कालमा पणु ते क्रियानो कर्त्ता अथवा कारयिता नही होय थिले ‘च’ समुच्चय षोधक छे आ कथननो लोवार्थ अे छे के आत्मा पोते कर्त्ता नथी, अन्यने क्रियामा प्रवृत्त करनारे पणु नथी — स्वतन्त्र कर्त्ता पणु नथी अने प्रयोजक कर्त्ता पणु नथी आत्मामा कर्त्तृत्वनो निषेध करनारा साण्ये आ प्रमाणे छे छे — “तस्मात्तस्योगादचेतनं” इत्यादि —

तस्मात्तत्संयोगा दचेतनं चेतनावदिव लिंगम् ।

गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्त्तव्यं भवत्युदासीनः ॥१॥

तस्मादिति यस्मात् चैतन्यकर्तृत्वयो विभिन्नाधिकरणत्वम् अर्थात् चैतन्य-
मात्मगुणः कर्तृत्वं प्रकृते गुणस्तस्मात् पुरुषसंयोगात् अचेतनमपि लिंगम्
अर्थात् प्रकृतिश्चेतनावदिव भवति । आत्मा-अकर्त्तापि कर्तृलिंगशरीरसंबन्धात्
कर्त्तव्यं भवति, नतु स्वतन्त्रः कर्त्तव्येति कारिकार्थः ।

ननु आदर्शे मुखस्य प्रतिबिम्बो जायते, तथा प्रकृतिरूपदर्पणे पुरुषस्य
प्रतिबिम्बो भवति । तेन यथा-आदर्शे कम्पमाने तद्गतप्रतिबिम्बोऽपि कम्पते ।
एवं प्रकृतिगता विकाराः पुरुषेऽपि प्रतिभासमानाः भवन्ति इति अकर्त्ताऽपि

चैतन्य के संयोग से अचेतन प्रकृति भी चेतन सी हो जाती है । आत्मा
स्वभाव से अकर्त्ता होने पर भी शरीर के संबन्ध से कर्त्ता जैसा हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि चैतन्य और कर्तृत्व धर्म भिन्न भिन्न अधिकरण में
रहते हैं । चैतन्य आत्मा का गुण है और कर्तृत्व प्रकृति का ऐसी स्थिति
में अचेतन भी प्रकृति चेतनावती सी हो जाती है । और आत्मा शरीर के
सम्बन्ध से अकर्त्ता होने पर भी कर्त्ता सरीखा हो जाता है । वह स्वतन्त्र
कर्त्ता नहीं है । यह पूर्वोद्धृत कारिका का अर्थ है ।

शंका-काचमें मुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार प्रकृति रूपी दर्पण
में पुरुष (आत्मा) का प्रतिबिम्ब गिरता है अतएव जैसे काच के हिलने पर
उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब भी हिलता है, इसी प्रकार प्रकृति में रहे हुए
विकार पुरुष में भी प्रतिभासित होते हैं । इस प्रकार जीव अकर्त्ता होकर भी कर्त्ता

“चैतन्यना संयोगात् अचेतन प्रकृति पणु चेतन जेवी थर्छ नय छे. आत्मा
स्वभावथी अकर्त्ता होवा छता पणु शरीरना संयुधने लीधे कर्त्ता जेवो थर्छ नय छे.

आ कथननो भावार्थ अे छे के — चैतन्य अने कर्तृत्व धर्म भिन्न भिन्न अधिकरणमां
रहे छे. चैतन्य आत्मानो गुणु छे अने कर्तृत्व प्रकृतिनो गुणु छे जेवी स्थितिमां अचेतन प्रकृति
पणु चैतन्य युक्त जेवी थर्छ नय छे. अने आत्मा, शरीरना संयुधने कारणे, अकर्त्ता
होवा छता पणु कर्त्ता जेवो अनी नय छे परन्तु ते स्वतंत्र कर्त्ता तो नथी न. आ
प्रकारनो उभयुक्त गाथानो अर्थ थाय छे

शंका—काचमा मुअनु प्रतिबिम्ब पडे छे, जेअ प्रमाणे प्रकृति इपी अरीसामा पणु
पुरुष (आत्मा)नु प्रतिबिम्ब पडे छे, जेवी रीते अरीसो स्थिर पडयो रहेवाने अहले केअ
पणु कारणे अदायमान थाय-उयो नीयो थाय के आम तेम डोलवा लागे, तो तेमांनु
प्रतिबिम्ब पणु स्थिर रहेवाने अहले डोलवा भाडे छे जेअ प्रमाणे प्रकृतिमा रहेला विकारे
पणु पुरुषमा (आत्मा) प्रतिभासित थाय छे. आ प्रकारे अणु अकर्त्ता होवा छता पणु

जीवः कर्त्ता भवति । अचेतनमपि लिंगं चेतनावद् भवति । प्रकृतौ स्थितिक्रिया सत्त्वे पुरुषेऽपि स्थितिक्रियोपलभ्यते । अतएव पुरुषः तिष्ठति इति प्रतीतिर्जायते भोक्ता च भवति द्रष्टा च भवति । तथाच सांख्यानां वचनम्—“तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्चेति । तथाच स्थित्यादिक्रियावत्त्वात् आत्मनः कथं क्रियारहितत्ववचनं संभवेदित्यत आह—“सर्वं कुर्वं न विज्जई” इति सर्वा क्रियां कुर्वन् न विद्यते सर्वक्रियाकारक आत्मा न भवति । अयमाशयः यद्यपि स्थितिक्रियोपलभ्यते आत्मनि जपाकुसुमस्फटिकन्यायेन । तथापि समस्तक्रियाकर्तृत्वं नास्तीति द्योतयति सर्वमित्यादिना । सर्वो परिस्पन्दादिकां देशादेशप्राप्तिलक्षणां

हो जाता है और अचेतन भी लिंग चेतना वाला हो जाता है । प्रकृति में स्थितिक्रिया होने पर पुरुष में भी स्थितिक्रिया उपलब्ध होती है । इसी कारण पुरुष स्थित होता है, ऐसी प्रतीति होने लगती है । और वह भोक्ता तथा द्रष्टा भी प्रतीत होने लगता है सांख्यों का कथन है—“उस विपर्यास के कारण पुरुष का साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व और अकर्तृत्व सिद्ध होता है ।”

स्थिति आदि क्रियावान् होने से आत्मा की क्रियारहितता किस प्रकार से संभवित् है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं आत्मा समस्त क्रियाओं का कर्त्ता नहीं है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि जपाकुसुमन्याय से जैसे स्फटिक के सामने जपा का पुष्प रख दिया जाय तो स्फटिक रक्तवर्ण दिखाई देता है परन्तु वास्तव में वह रक्तता स्फटिक में नहीं होती, वही औपाधिक है । इसी प्रकार आत्मा में स्थिति आदि क्रिया पाई जाती है

कर्त्ता अपनी जगह है, अने अचेतन लक्षण पणु चेतनावानु यथं जगह है प्रकृतिमा स्थितिक्रियानी उपलब्धि थाय त्तारे पुरुषमा पणु स्थितिक्रिया उपलब्ध थाय है अने कारणे पुरुष स्थित होय है, अवी प्रतीति थवा लागे है, अने ते लोकता तथा द्रष्टा पणु प्रतीति थवा लागे है सांख्येनु अेषु कथन है के ” ते विपर्यासने कारणे पुरुषनु साक्षित्व, कैवल्य माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व अने अकर्तृत्व सिद्ध थाय है ”

स्थिति आदि क्रियावान् होवाथी आत्मानि क्रियारहितता केवी रीते स लवी शके है? समाधान—आत्मा समस्त क्रियाओंको कर्त्ता नहीं आ कथननु तात्पर्य अे है के —स्फटिकनी सामे जपापुष्प राखवामा आवे, तो स्फटिक रक्त वर्णुने देखाय है परन्तु वास्तविक रीते विचारवामा आवे, तो स्फटिकमा रताश होती नहीं जपापुष्पको लाल वर्णुने तेमा कारणभूत अने है जपापुष्प रूप उपधिने कारणे स्फटिकमा प्रकट थतो ते वर्णु औपाधिक न है अने प्रमाणे आत्मानि स्थिति आदि क्रियाओंको सहलाव जेवामां

ક્રિયાં કુર્વન્ આત્મા નૈવ વિદ્યતે, સર્વવ્યાપિત્વેનામૂર્તત્વેનચ નિષ્ક્રિયત્વં ગગનવદિતિ ।
 યથા ગગને સર્વવ્યાપકેઽમૂર્તે ગમનચલનાદિરૂપા કાચનાપિ ક્રિયા ન ભવતિ
 તથા વ્યાપકેઽમૂર્તે આત્મનિ ગમનચલનાદિપરિસ્પન્દસ્વરૂપક્રિયા નૈવ ભવતિ સત્યપિ-
 પ્રયત્નાદિમત્વે । તદુક્તમ્—

“અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા આત્મા કપિલદર્શને ” ઇતિ ।

એવં ઇતિ, એવમ્—અનેન પ્રકારેનાકારકાઃ તે આત્માનઃ તુ શબ્દો ગાથા-
 ન્તિમચરણપતિતઃ પૂર્વવાદિભ્યઃ સાંખ્યસ્ય ભેદં સૂચયતિ । તે પુનઃ સાંખ્યાઃ
 એવમ્ ‘પગ્ભિયા, પ્રકર્ષેણ અતિશયતયા ધૃષ્ટતાવન્ત એવં તત્ર ભૂયો ભૂયઃ પ્રનિપા-

તથાપિ સમસ્ત ક્રિયાઓં કા કર્તૃત્વ આત્મા મેં નહીં હૈ ।
 યહ બાત “સર્વમ્” ઇત્યાદિ પદોં દ્વારા પ્રકટ કરતે હૈ—આત્મા પરિસ્પન્દ આદિ
 એક જગહ સે દૂસરી જગહ કી પ્રાપ્તિ રૂપ ક્રિયા કરને વાલા નહીં હૈ ક્યોંકિ
 વહ આકાશ કી ભાંતિ સર્વવ્યાપક ઓર અમૂર્ત હૈ જૈસે સર્વવ્યાપક ઓર અમૂર્ત
 આકાશ મેં ગમન તથા ચલના આદિ કોઈ ક્રિયા નહીં હોતી ઉસી પ્રકાર
 વ્યાપક ઓર અમૂર્ત આત્મા મેં જાના ચલના હિલના આદિ ક્રિયા નહીં હોતી, યદ્યપિ
 ઉસમેં પ્રયત્નાદિમત્વ મોજૂદ હૈ । કહા બી હૈ—“અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા,,
 ઇત્યાદિ । “કપિલ મુનિ કે દર્શન મેં આત્મા અકર્તા, નિર્ગુણ ઓર ભોક્તા હૈ”

ઇસ પ્રકાર આત્મા અકારક હૈ । ગાથા મેં જો “તુ” શબ્દ આયા હૈ વહ
 યહ સૂચિત કરતા હૈ કિ સાંખ્યમત પૂર્વવાદિયોં સે ભિન્ન હૈ, વે સાંખ્ય
 અત્યન્ત ધૃષ્ટ હોકર વારમ્વાર એસા પ્રતિપાદન કરતે હૈ કિ સબ કુછ પ્રકૃતિ

આવે છે. આત્મામા સ્થિતિક્રિયા ઉપલબ્ધ થાય છે, છતાં પણ સમસ્ત ક્રિયાઓનું કર્તૃત્વ
 આત્મામા નથી એજ વાત “સર્વમ્” ઇત્યાદિ પદો દ્વારા સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે—આત્મા
 પરિસ્પન્દ આદિ એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાની પ્રાપ્તિ રૂપ ક્રિયા કરનારો નથી, કારણ કે
 તે આકાશની જેમ સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત છે જેવી રીતે સર્વવ્યાપક અને અમૂર્ત
 આકાશમા ગમન તથા ચલન આદિ કોઈ ક્રિયા થતી નથી, એજ પ્રમાણે વ્યાપક અને
 અમૂર્ત આત્મામા પણ આવવું જવું, ચાલવું આદિ ક્રિયાઓ થતી નથી, બે કે તેમા
 પ્રયત્નાદિમત્વ તો મોજૂદ જ છે કહ્યું પણ છે કે—“અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા” ઇત્યાદિ—
 કપિલમુનિના દર્શનમા એવું કહ્યું છે કે—“આત્મા અકર્તા, નિર્ગુણ અને ભોક્તા છે”

આ પ્રકારે આત્મા અકારક છે ગાથામા જે “તુ” પદ વપરાયું છે, તેના દ્વારા એ
 વાત સૂચિત થાય છે કે સાંખ્યમત પૂર્વોક્ત મતવાદીઓના મત કરતા ભિન્ન છે તે સાંખ્ય
 મતવાદીઓ ધૃષ્ટતાપૂર્વક એવું વાર વાર કહે છે કે પ્રકૃતિ જ બધું કરે છે તે પ્રકૃતિ જ

दयन्ति, यथा प्रकृतिः सर्वं करोति यज्ञदानतपःप्रभृतिकं करोति तादृशकर्मणां फलमुपभुज्यते पुरुषेण कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः सामानाधिकरण्यनियमस्य सत्त्वेपि ते वैयधिकरण्यमन्विच्छन्ति इति तेषां धाष्टर्चम् तथा बुद्धिरध्यवस्यति चितिमान् भवति पुरुष इत्यपरम् धाष्टर्चम् एवमन्योऽपि धृष्टता प्रकारस्तदीयदर्शनतो ज्ञातव्यः । तदुक्तम्—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।

संसरति मुच्यते बध्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।

रूपैः सप्तभिरेवमात्मानं बध्नात्यात्मना प्रकृतिः ।

सैव च विमोचयति पुनः पुरुषार्थं प्रत्येकरूपेणेत्यादि ॥

इत्यकारकवादिमतम् । आत्मनः कर्तृत्वं नास्ति एवं वदन्तः सांख्या अकारकवादिन अतएव धृष्टाः ॥१३॥

ही करती है । वही यज्ञ, दान, तप आदि करती है और उन कर्मों का फल भोगती है । यद्यपि पुरुष के साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सामानाधिकरणता का नियम है फिर भी वे वैयधिकरण्य मानते हैं, यह उनकी धृष्टता है । बुद्धि जड़ होते हुए भी जानती है और पुरुष चैतन्यवान् है फिर भी नहीं जानता ऐसा कहना उनकी दूसरी धृष्टता है । इसी प्रकार उनकी धृष्टता के अन्य प्रकार भी उनके दर्शन से समझलेने चाहिए । कहा भी है—“तस्मान्न बध्यतेऽद्धा” इत्यादि ।

“पुरुष न बन्ध को प्राप्त होता है, न मुक्त होता है और न एक भव से दूसरे भव में जाता है । अनेक पुरुष का आश्रय लेने वाली प्रकृति ही एक भव से दूसरे भव में जाती है, मुक्त होती है और बद्ध होती है ।”

यज्ञ, दान, तप, आदि करे छे, अने ते कर्मोनु इण लोगवे छे जे के पुरुष (आत्मा)नी साथे कर्तृत्व लेकर्तृत्वने सामानाधिकरण्यताने नियम छे, छता पणु तेओ वैयधिकरण्य माने छे, आ तेमनी धृष्टता छे बुद्धि नउ डोवा छता पणु ज्ञाणे छे अने आत्मा चैतन्यवान् डोवा छता पणु ज्ञाणुतो नथी, आ प्रमाणे तेओ जे प्रतिपादन करे छे, ते नरी धृष्टता न छे आ प्रकारनी तेमनी धृष्टताने, अन्य प्रकारे, तेमना दर्शन अथे द्वारा ज्ञाणी लेवी जेधअे कछु पणु छे के—“तस्मान्न बध्यतेऽद्धा” इत्यादि” पुरुष (आत्मा) बन्धदशाने पणु पामतो नथी, मुक्त पणु थतो नथी, ओक लवमाथी पीज लवमा नतो पणु नथी अनेक पुरुषोने (आत्मोने) आश्रय लेनारी प्रकृति न ओक लवमाथी पीज लवमा नय छे अने मुक्त दशा अथवा बन्ध दशा प्राप्त करे छे”

तज्जीवतच्छरीरवादिमतं तथा अकारकवादिसांख्यमतं च निरसितुमाह
—‘जे तेउ’ इत्यादि ।

मूलम्

जे ते उ वाईणो एवं लोए तेसिं कओ सियो ।

तमाओ ते तमं जंतिं, मंदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥

छाया—

ये तेतु वादिन एवम् लोकस्तेषां कुतः स्यात् ।
तमसस्ते तमो यान्ति मन्दा आरंभनिःश्रिताः ॥१४॥

इस प्रकार सात रूपों द्वारा आत्मा को प्रकृति बद्ध करती हैं, आत्मा नहीं वही प्रकृति फिर उसे मुक्त करती है ।

यह आकारकवादियों का मत है । आत्मा कर्त्ता नहीं है, ऐसा कहते हुए सांख्य अकारकवादी हैं, अतएव धृष्ट हैं ॥१३॥

तज्जीवतच्छरीरवादी तथा अकारकवादी सांख्य के मत का निराकरण करने के लिए कहते हैं,— “जे तेउ” इत्यादि ।

शब्दार्थ— ‘एव-एवम्’ इस पूर्वोक्त प्रकारसे ‘वाइणो वादिन’ तज्जीवतच्छरीरवादी कहते हैं ‘तेसिं-तेषां’ उनकेमतमें ‘लोए-लोक’ परलोक ‘कओसिया-कुतः स्यात्’ कैसे हो सकता है? ‘ते-ते’ वे वादी ‘आर भनिस्सिया-आरम्भनिश्रिता’ प्राणातिपातादि आरम्भमें आसक्त ‘मंदा-मन्दा’ पापके फलके नहीं जाननेवाले मूर्ख ‘तमाओ-तमसः’ एकअन्धकारसे ‘तम-तम’ दूसरे अज्ञानको ‘जंति-यान्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१४॥

आ प्रकारे सात रूपों द्वारा आत्माने प्रकृति बद्ध करे छे—आत्मा करतो नथी अथ प्रकृति त्थार भाद तेने मुक्त करे छे, आ प्रकारने अकारकवादीओनो मत छे. आत्मा कर्त्ता नथी, आ प्रकारनी मान्यता धरावनारा सांख्येने अकारकवादी कडे छे अज्ञ आ प्रकारनी तेमनी मान्यता अरेअरे धृष्टता रूपे न मानवी जेधअये ॥१३॥ १३॥

उवे सूत्रकार तज्जीवतच्छरीरवादीओ तथा अकारकवादीओना (सांख्येना) मतनुं अ उन करवा माटे नीयेनु सूत्र कडे छे—“जे तेउ” इत्यादि-

शब्दार्थ— ‘एवम्-एवम्’ आपूर्वोक्त प्रकारथी ‘वाइणो-वादिन’ तज्जीव तच्छरीरवादीओ कडे छे ‘तेसिं-तेषां’ तेओना मतमां ‘लोए-लोक’ परलोक ‘कओसिया-कुतः स्यात्’ केवी रीते कडी शक्य? ‘ते-ते’ ते मतवादीओ ‘आर भनिस्सिया-आर भनिश्रिताः’ प्राणातिपात विगरे आरभमा आलकत अवे तेओ ‘मंदा-मन्दा’ पापना इणने नही न्नाथु नारा भूषाओ ‘तमाओ-तमस’ अेक अधारा थी अज्ञानथी ‘तम-तम’ भीन अज्ञानने ‘जंति-यान्ति’ प्राप्त करे छे ॥१४॥

अन्वयार्थ—

(एवं) एवम् पूर्वोक्तप्रकारेण (जे तेउ) ये तेतु पूर्वप्रतिपादिताः (वाङ्गो) वादिनः तज्जीवतच्छरीरवादिनः सन्ति (तेसिं) तेषां-तज्जीवतच्छरीरवादिनां मते (लोए) लोकः परलोकः (कओ सिया) कुतः स्यात् कथंचिदपि न संभवेदित्यर्थः । (ते) ते पूर्वोक्ताः (आरम्भनिस्सिया) आरंभनिःश्रिताः प्राणातिपाताद्यारम्भासक्ताः (मंदा) मन्दाः बोधविकलाः पापकर्मफलानभिज्ञाः (तमाओ) तमसः एकस्मादन्धकारात् तज्जीवतच्छरीरवादात्मककुश्रद्धानरूपात् (तमं) तमः अन्यत् नरकनिगोदादिगमनरूपं द्वितीयमन्धकारं (यंति) यान्ति प्राप्नुवन्तीति ॥१४॥

टीका—

‘एवं’ इति एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जे ते, ये ते भूताव्यतिरिक्त आत्मेति मन्यमाना वादिनः सन्ति ‘तेसिं’ तेषां वादिनाम् ‘लोए’ लोकः—परलोकः ‘कओ सिया’ कुतः स्यात्—कथं स्यात् कथमपि न संभवेत् परलोकस्य परलोकगामि

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार जो पूर्वोक्तवादी तज्जीवतच्छरीरवादी हैं उनके मत में परलोक कैसे हो सकता है? अर्थात् किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । वे वादी हिंसा आदि आरंभो में आसक्त हैं, मन्द अर्थात् बोधरहित एवं पापकर्म के फल से अनभिज्ञ हैं, वे एक अन्धकार से दूसरे अन्धकार में जाने वाले हैं अर्थात् तज्जीवतच्छरीरवाद रूप कुश्रद्धान से नरकनिगोद आदि गति रूप दूसरे अन्धकार में जाने वाले हैं ॥१४॥

—टीकार्थ—

इस प्रकार भूतों से आत्मा भिन्न नहीं है, ऐसा मानने वाले जो वादी हैं, उनके मत में- परलोक कैसे हो सकता है? किसी प्रकार संभव नहीं है,

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त तज्जीवतच्छरीरवादीयो एवु कडे छे के परलोक केवी रीते सलवी शडे ? ओटलेके तेओ परलोकना (परलवना) अस्तित्वने न स्वीकारता नथी तेओ हिंसा, आदि आरंभोमा आसक्त छे, मन्द ओटले के बोधविहीन अने पापकर्मना इणथी अनलिन (अज्ञात) छे. तेओ ओक अधकारमाथी णीज अधकारमा जनारा होय छे, ओटले के तज्जीवतच्छरीरवाद रूप कुश्रद्धान पोते न अधकार रूप छे आ ओक अधकारमा ते ते मतवादीयो इओला न छे, ओटलु न नही पणु आ अधकारमाथी नरक, निगोद रूप णीज अधकारमा पणु तेओ जनारा छे ॥ १४ ॥

— टीकार्थ —

“पाय महाभूतोथी आत्मा लिन नथी,” आ प्रकारनी मान्यता धरावनाओ परलोकना अस्तित्वने न स्वीकार करता नथी जे परलोकने न अभाव मानवामा आवे,

नश्चाभावात् । 'ते' तेच 'तमाओ तमं जंति' तमसस्तमो यन्ति एकस्मात्तमसः कुश्रद्धानरूपान्धकारात् तमः—अन्धकारान्तरं नरकादिगमनरूपं यन्ति प्राप्नुवन्ति । अन्धकरादन्धकारान्तरगमने कारणमाह—'मंदा आरंभनिस्सिया'इति । यतस्ते आरंभे पापकर्मणि निरताः संलग्ना मन्दा—बोधरहिताः पापकर्मफलानभिज्ञाः, तस्मो तेषाम् उत्तमलोकप्राप्तिः कथमपि न संभवेत् किन्तु अज्ञानान्धकारे एव वारं वारं ते पतन्ति । तत्र यदुक्तम् "भूतव्यतिरिक्त आत्मा नास्ति, भूतकार्यत्वात् । यत् यस्य कार्यं न तस्मात् तद् व्यतिरिच्यते, यथा मृत्तिका कार्यो घटो न मृत्तिकया भिद्यते, इत्यादि । तत्रोच्यते अस्ति भूतव्यतिरिक्त आत्मा, तत्सा-

क्योंकि परलोक और परलोकगामी का ही अभाव है । वे एक अन्धकार से दूसरे अन्धकार में जाते हैं अर्थात् खोटे श्रद्धान रूप अन्धकार से नरकादिगमनरूप दूसरे अन्धकार को प्राप्त होते हैं । एक अन्धकार से दूसरे अन्धकार में जाने का कारण कहते हैं—वे मन्द और आरम्भ में रत हैं अर्थात् पापकर्म में निरत हैं और पापकर्म के फल से अनभिज्ञ हैं अतएव उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती । वे अज्ञान के अन्धकार में ही वार वार पड़ता हैं ।

उन्होंने कहा है—आत्मा भूतों से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह भूतों का कार्य है, जो जिसका कार्य होता है वह उससे भिन्न नहीं होता जैसे मृत्तिका का कार्य घट, मृत्तिका से भिन्न नहीं होता इत्यादि । इसका उत्तर यह है—आत्मा भूतों से भिन्न

तो आत्माने परलोकगामी पणु डेवी रीते मानी' शक्य ? अटले तेओ परलोकने अलाव मानवानी साथे परलोकगामीने पणु अलाव न माने छे आ प्रकारना कुभतमा माननारा तेओ अेक अधकारमाथी भीन्त अधकारमा नय छे अटले डे जोटी श्रद्धा रूप अधकारमाथी नरकादि गमन रूप भीन्त अधकारमा नय छे तेओ शा डारणे अेक अधकारमाथी भीन्त अधकारमा नय छे ? सूत्रकार तेनु आ प्रकारनु डारणु णतार्ये छे तेओ म ड (अज्ञान) अने आरभमा डीन डोय छे, अटले डे तेओ पापकर्ममा प्रवृत्त रहे छे अंत पापकर्मना डणथी अनभिज्ञ डोय छे ते डारणे तेमने उत्तम लोकनी (अवन) प्राप्ति धर्श शकनी नथी तेओ नरकनी न प्राप्ति डरे छे अटले डे अज्ञानना अधकारमा न वारवार पडता रहे छे ।

तेओ डडे छे "आत्मा भूतोथी भिन्न नथी, डारणु डे ते भूताना डार्य रूप छे, ते तेनु डार्य डोय छे, ते तेनाथी भिन्न डोय न नडी, जेभ माटीना डार्य रूप घडो माटीथी भिन्न डोयो नथी, अेन प्रमाणे भूताना डार्य रूप आत्मा भूतोथी भिन्न नथी." इत्यादि.

धकप्रमाणसद्भावात् । तथाहि-परिदृश्यमानमिदं शरीरं विद्यमानकर्तृकम् । आदिमत्त्वे सति प्रतिनियताकारत्वात् । यद् यदादिमत्त्वे सति प्रतिनियताकारं भवति, तत् तद् विद्यमानकर्तृकं भवति, यथा घटादि सहेतुकं वस्तु । यद् विद्यमानकर्तृकं न भवति । न तदादिमत्त्वे सति प्रतिनियताकारं भवति, यथा गगनादिकमिति व्यतिरेकी दृष्टान्तः । शरीरं चाऽऽदिमत् प्रतिनियताकारं तस्मादपि विद्यमानकर्तृकमेव । आदिमत् प्रतिनियताकारस्य सकर्तृकत्वव्याप्ते । यदि शरीरं सकर्तृकं न स्यात्, तर्हि आदिमत्त्वे सति प्रतिनियताकारतापि न स्यात् । दृश्यते च प्रत्यक्षादिनैवादिमत्त्वे सति प्रतिनियताकारता तस्मात् सकर्तृकेण शरीरेण अवश्यमेव भाव्यम् । तत्र यः

है, क्योंकि उसके साधक प्रमाणों का सद्भाव है । वे प्रमाण इस प्रकार हैं-इस दृश्यमान शरीर का कर्ता विद्यमान है क्योंकि शरीर आदिमान् होता हुआ प्रतिनियत आकार वाला होता है । जो जो आदिमान् होता हुआ प्रतिनियत आकार वाला होता है, वह वह विद्यमान कर्तृक होता है, जैसे घटादि सहेतुक वस्तु । जो विद्यमानकर्तृक नहीं होता अर्थात् जिसका कोई कर्ता नहीं होता, वह आदिमान् और नियत आकार वाला नहीं होता, जैसे आकाश यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है । शरीर आदिमान् और नियत आकार वाला है, अतः उसका कोई कर्ता अवश्य है । आदिमान् प्रतिनियताकारता की सकर्तृकता के साथ व्याप्ति है यदि शरीर सकर्तृक न होता तो आदिमान् और प्रतिनियत आकार वाला भी न होता । शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आदिमान् और नियत आकार वाला दिखाई देता है इसकारण उसका कर्ता

तेमनी उपर्युक्त मान्यतानु आ प्रकारे ष उन डरी शक्य छे आत्माबूतोथी लिन्न छे, कारण के आ वातने सिद्ध करनारा प्रमाणोने सद्भाव छे ते प्रमाणो नीचे प्रमाणे छे आ द्रश्यमान शरीरने कर्ता विद्यमान छे, कारण के शरीर आदिमान् पणु छे अने प्रतिनियत आकारवाणु पणु छे जे जे वस्तु आदिमान् अने प्रतिनियत आकारवाणी होय छे, ते प्रत्येक वस्तुने कर्ता पणु विद्यमान न होय छे, जेभ के घटादि सहेतुक वस्तुओ जेने के छे कर्ता न होय, ते वस्तु आदिमान् अने नियत आकारवाणी होती नथी जेभ के आकाश आ व्यतिरेकी दृष्टान्त छे शरीर आदिमान् अने नियत आकारवाणु छे, तेथी तेने के छे कर्ता अवश्य होवे न जेथे

आदिमान् प्रतिनियताकारतानी सकर्तृकतानी साथे व्याप्ति छे जेठे के जे शरीर सकर्तृक न होत तो आदिमान् अने प्रतिनियत आकारवाणु पणु न होत प्रत्यक्ष प्रमाणु वडे न शरीर आदिमान् अने प्रतिनियत आकारवाणु होय छे, ते कारणे तेने कर्ता अवश्य होवे न जेथे शरीरने कर्ताकोणु छे ?

कर्त्ता स एव भूतव्यतिरिक्तः परलोकगामी जीवः इति जीवसत्तेति भूतव्य-
तिरिक्त आत्मा नास्तीति कथनमयुक्तमेव भवति वादिनाम् अनुमानप्रमाणस्य
सद्भावात्, प्रामाणिकपदार्थापलापेऽतिप्रसंगात् । तथेन्द्रियाणि विद्यमानाधिष्ठातृ-
काणि करणत्वात् । यद् यत्करणं तत् तद् विद्यमानाधिष्ठातृकम् यथा घटकरणं
दण्डादिकम् । अधिष्ठातारमन्तरेण करणत्वमेव दण्डादीनां न स्यात् । न हि
आकाशादेः किमपि करणम् ततश्च य इन्द्रियाणामधिष्ठाता स इन्द्रियादिभ्यो
भिन्न आत्मा । तथा विद्यमानभोक्तृकमिदं शरीरम् भोग्यत्वात्, ओदनादिवत्

अवश्यहोना चाहिए । बस इस शरीर का जो कर्त्ता है वही भूतों से भिन्न
और परलोकगामी जीव है इस प्रकार जीव की सत्ता होती है अतएव भूतों
से भिन्न आत्मा नहीं है यह कहना अयुक्त है जीव का अस्तित्व सिद्ध करने
वाला अनुमानप्रमाण विद्यमान है और इस प्रमाण से सिद्ध पदार्थ का
अपलाप करने से अतिप्रसंग होता है ।

तथा इन्द्रियों का कोई अधिष्ठाता अवश्य है क्योंकि वे करण हैं, जो करण
होता है उसका अधिष्ठाता कोई अवश्य होता है जैसे घट के कारण दण्ड
का अधिष्ठाता कुम्भकार होता है । अगर अधिष्ठाता न हो तो दण्ड आदि
कारण ही नहीं हो सकने । आकाश आदि का कोई करण नहीं है । अतएव
इन्द्रियों का जो अधिष्ठाता है वह इन्द्रियों आदि से भिन्न आत्मा ही है ।

तथा इस शरीर का भोक्ता कोई अवश्य है, क्योंकि शरीर भोग्य है जो
भोग्य होता है उसका भोक्ता अवश्य होता है जैसे ओदनादि का ।

શરીરનો કર્તા ભૂતોથી ભિન્ન અને પરલોકગામી એવો જીવ (આત્મા) જ છે.
તેથી “ભૂતોથી ભિન્ન આત્મા નથી,” આ પ્રકારનું કથન અનુચિત જ લાગે છે. જીવના
અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનારું અનુમાન પ્રમાણ વિદ્યમાન છે અને પ્રમાણ દ્વારા સિદ્ધ થયેલા
પદાર્થનો અપલાપ (અસ્વીકાર) કરવાથી અતિપ્રસંગ દોષનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે.

તથા ઇન્દ્રિયોનો અધિષ્ઠાતા પણ કોઈ હોવો જ નેઈએ, કારણ કે ઇન્દ્રિયો તો કરણ
રૂપ છે જે કણ હોય છે, તેનો અધિષ્ઠાતા કોઈ અવશ્ય હોય છે જેમ કે ઘડાના કરણ
રૂપ ઢાંચો અધિષ્ઠાતા ટુલાઈ હોય છે જે તેનો કોઈ અધિષ્ઠાતા જ ન હોય, તો ઢાંચા, ચાક
આદિ કરણ પણ નભવી શકે નહીં આકાશ આદિનું કોઈ કરણ નથી તેથી એ વાત
નિદ્ધ વાય છે કે ઇન્દ્રિયોનો જે અધિષ્ઠાતા છે, તે ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન એવો આત્મા જ છે

તથા આ શરીરનો ભોક્તા પણ કોઈ અવશ્ય હોવો જ નેઈએ કારણ કે શરીર ભોગ્ય
છે અને જે તે જ હોય છે તેનો ભોક્તા પણ અવશ્ય હોય છે જેવી રીતે ઓદન (ભાત)
અદિનું કોઈ ભોક્તા હોય છે, એ જ પ્રમાણે શરીરનો ભોક્તા પણ હોવો જ નેઈએ.

न च कुलालादि कर्तृणां मूर्त्तत्वाऽनित्यत्वसंहतत्वदर्शनात् आत्मापि मूर्त्ताऽनित्यसंहत एव सिद्धचेदिति विरुद्ध एव हेतुरिति वाच्यम्, कथञ्चिदात्मनोऽपि संसारदशायां कर्मणा संसक्तस्य अनित्यत्वमूर्त्तत्वसंहतत्वादि धर्मवचस्याऽभ्युपगमात् । यदप्युक्तम् न सन्ति सत्त्वा औपपातिका, (गा११) इत्यादि तदप्यसमीचीनम् । सद्योजातमात्रवालस्य यो दुग्धपानाऽभिलाषः, स अन्याऽभिलाषपूर्वकः, अभिलाषत्वात् कुमाराऽभिलाषवत् । तथा बालविज्ञानम् अन्यविज्ञानपूर्वकम् विज्ञानत्वात्, कुमारविज्ञानवत् जातमात्रस्य शिशो र्यावत् स एवाऽयं स्तनः इत्यनुसन्धानं न जायते न तावदुपरतरुदितो भूत्वा स्तने

कदाचित् कहो कि कुम्भकार आदि कर्त्ता मूर्त्त अनित्य और अवयवी रूप देखे जाते है, अतएव आत्मा भी मूर्त्त, और अनित्य संहतरूप ही सिद्ध होता है इस प्रकार आप का हेतु विरुद्ध है कर्मों से बद्ध संसारी आत्मा को हम भी कथंचित् अनित्यत्व मूर्त्तत्व और संहतत्व आदि धर्मों से युक्त स्वीकार करते हैं ।

आप ने कहा था कि जीव औपपातिक (परलोकगामी नहीं है गाथा ११) इत्यादि सो भी युक्ति संगत नहीं है । तत्काल जन्मे बालक को दूध पीने की जो अभिलाषा होती है वह अन्य अभिलाषा पूर्वक ही होती है, क्योंकि वह अभिलाषा है, जैसे कुमार की अभिलाषा इसी प्रकार बालक का विज्ञान, अन्य विज्ञानपूर्वक है । क्योंकि कुमार पुरुष के विज्ञान के समान । तत्काल जन्मे शिशुको जबतक “यह वही स्तन है उस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान नहीं हो जाता, तबतक वह रोना वन्द

प्रश्न - कुलार आदि कर्त्ता मूर्त्त, अनित्य अने अवयवी रूप होय छे, तो आत्मा पण्य मूर्त्त, अनित्य आदि रूप सिद्ध थय नय छे, तेथी आपना हेतु (कारण) उपयुक्त वातनी सिद्धि करवानी विरुद्ध नय छे

उत्तर - आ कथन उचित नथी, कारण के कर्मथी बद्ध स सारी आत्माने अमे पण्य अमुक अपेक्षाय् अनित्यत्व, अमूर्त्तत्व अने सेहतुत्व आदि धर्मोथी युक्त भानीय् छीय्.

आपे कथ्यु हेतु के एव औपपातिक (परलोक गामी) नथी (आगण ११ भी गाथामा तत्र उच्यते श्रीरवादीनी आ मान्यता अताववामा आनी छे), अे वात पण्य युक्ति संगत नथी, तुरतना जन्मेदा आणऽने दूध पीवानी अे अलिदाषा थाय छे, ते अन्य अलिदाषा पूर्वक न थाय छे, कारण के ते अलिदाषा कुमारनी अलिदाषा अेवी छे अे प्रकारे आणकनु विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) अन्य विज्ञान पूर्वक न होय छे, कारण के ते विज्ञान कुमार पुरुषना विज्ञान अेपु छे तुरतना जन्मेदा आणकने न्या सुधी ” आ

मुखमर्पयति । अतो ज्ञायते, विद्यते बालस्यापि विज्ञानलेशः, सचाऽन्यविज्ञान पूर्वकः । तत्-अन्यज्ञानं भवान्तरविज्ञानमेव तद्भवे तादृगविज्ञानस्याऽसंभवात् । तस्मात् सन्ति सच्चा औपपातिकाः इति “ विज्ञानघन एवैतेभ्यः उत्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति,, इति श्रुतिप्रमाणेन शरीरोत्पादेनाऽऽत्मन उत्पत्तिः । शरीरनाशे तदनु आत्मापि नश्यतीति नास्ति परलोकगामी आत्मा-इत्याद्युक्तम् तदपि न सम्यक्, श्रुतेर्भावानवबोधात् । नही शरीरविनाशे आत्माविनाश एतस्याः श्रुतेरर्थः । किन्तु विज्ञानघनः-विज्ञानपिण्ड आत्मा भूतेभ्यः उत्थाय

करके स्तन को मुंह नहीं लगाता । इससे प्रतीत होता है कि ' बालक में कुछ ज्ञान होता है । वह ज्ञान अन्यज्ञान पूर्वक है और वह अन्यज्ञान पूर्वभव का ही ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वर्तमान भव में वैसा ज्ञान संभव नहीं है । इस कारण जीव औपपातिक-परलोक में जाकर उत्पन्न होने वाले हैं

“विज्ञानघन ही इन भूतों से उत्पन्न होकर इनके नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है” इस श्रुति के प्रमाण से शरीर की उत्पत्ति होने पर आत्मा की उत्पत्ति होती है और शरीर का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है, इस कारण आत्मा परलोकगामी नहीं है, इत्यादि कथन भी समीचीन नहीं है । आपने इस श्रुति का अर्थ नहीं समजा है । यह श्रुति शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश प्रतिपादन करनेवाली नहीं है । इसका अर्थ तो यह है विज्ञानघन अर्थात् आत्मा पूर्वकर्मा के बल से उत्पन्न

એજ સ્તન છે ' આ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન (પ્રતીતિ) થતું નથી, ત્યાં સુધી તે સંવાનુ બધ કરીને સ્તનનો સુખ વડે સ્પર્શ પણ કરતો નથી તેથી એવી પ્રતીતિ થાય છે કે બાળકમાં થેડા જ્ઞાનનો પણ સદ્ભાવ હોય છે તે જ્ઞાન અન્ય જ્ઞાન પૂર્વક જ હોઈ શકે છે અને તે અન્ય જ્ઞાન પૂર્વભવનું જ જ્ઞાન હોઈ શકે છે, કારણ કે વર્તમાન ભવમાં તો એવું જ્ઞાન સભવી શકતું જ નથી આ કારણે જીવ ઔપપાતિક (પરલોકમાં જઈને ઉત્પન્ન થનારો -પરલોકગામી) છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે

” વિજ્ઞાનઘન આ ભૂતો દ્વારા ઉત્પન્ન થઈને, તેમનો નાશ થતા જ નષ્ટ થઈ જાય છે, ” શ્રુતિના પ્રમાણ દ્વારા ” શરીરની ઉત્પત્તિ થતાં જ આત્માની ઉત્પત્તિ થાય છે અને શરીરનો નાશ થતા જ આત્માનો પણ નાશ થાય છે, આ કારણે આત્મા પરલોકગામી નથી ” ઇત્યાદિ કથન પણ સમીચીન (ઉચિત) નથી આપ આ શ્રુતિનો અર્થ જ સમજ્યા નથી આ શ્રુતિ દ્વારા એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું નથી કે શરીરનો નાશ થતા જ આત્માનો પણ નાશ થઈ જાય છે તેના દ્વારા તો એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે કે—વિજ્ઞાનઘન એટલે કે આત્મા પૂર્વકર્માના કારણે ઉત્પન્ન થઈને એટલે કે

पूर्वकर्मवलात् "तथाविधशरीराकारपरिणतभूतसमुदाये" शरीरेन्द्रियादिद्वारेण स्वोपाजितकर्मफलमनुभूय, पुनस्तादृशशरीरनाशे तदनन्तरमात्मापि तेनाकारेण विनश्य पर्यायान्तरमादायोत्पद्यते न तु शरीरेण सहैवाऽत्यन्तं विनश्यति तथा च घटे विनष्टे सति घटोपाधिक आकाशो नाशं प्राप्त इव भवन् अपि, पुनः पटावच्छिन्नो भवति; न तु आकाशस्य सर्वथा विनाशः, तथैव एकपर्यायस्य विनाशेऽपि पर्यायोपाधिक आत्मा विनश्यति पर्यायान्तरेणोत्पद्यते । तत्र विज्ञेयस्य पर्यायस्यैवोत्पादविनाशो भवतः । न तु पर्यायवतो जीवस्य, तस्या न्वयि—द्रव्यतया सर्वदैवावस्थानात् । इति श्रुत्यर्थमज्ञात्वैव ते मन्दाः स्वयं पतन्तोऽन्यानपि पातन्ति भवार्णवे । तदुक्तम्—

होकर अर्थात् विशिष्ट प्रकार के शरीर के आकार में परिणत भूत समुदाय में शरीर इन्द्रिय आदि के द्वारा अपने द्वारा उपाजित कर्म के फल का भोग कर, पुनः उस शरीर का नाश होने पर आत्मा भी उस आकार से विनष्ट होकर नवीन पर्याय का ग्रहण करके उत्पन्न हो जाता है । शरीर के साथ ही सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता । जैसे घटके नष्ट हो जाने पर घट उपाधि वाला अर्थात् घट संबंधी आकाश नष्ट हुआ सरीखा प्रतीत होता है फिर भी वह पटसे युक्त हो जाता है । उसका सर्वथा विनाश नहीं होता । इसी प्रकार एक पर्याय का विनाश होने पर उस पर्याय से विशिष्ट आत्मा का नाश होता है किन्तु दूसरे पर्याय के रूप में उसकी उत्पत्ति हो जाती है । वस्तुतः विशेष पर्याय का ही उत्पाद और विनाश होता है, पर्यायवान् जीव का नहीं । जीव तो

विशिष्ट प्रकारना शरीर रूपे परिणत यथने-भूत समुदायमा शरीर इन्द्रियो आदि द्वारा, पोते पूर्वोपाजित कर्मना इणने, लोणवे छे त्यार,आह न्यारे ते शरीरनो नाश यथ न्य छे, त्यारे आत्मा पणु ते आकारे रही शक्तो नथी तेथी तेनो ते आकार नष्ट यथ न्य छे अने नवीन पर्यायने अडणु करीने आत्मा पणु नवी पर्याये उत्पन्न यथ न्य छे शरीरनो नाश यवानी साथे साथे आत्मानो सर्वथा नाश यथ नतो नथी घडानो नाश यता घट सणधी आकाशनष्ट थयेछु छोय ओवु लागे छे, छता पणु ते पटथी युक्त यथ न्य छे, तेनो सर्वथा विनाश यतो नथी ओञ प्रमाणे ओङ पर्यायनो विनाश यता न ते पर्यायथी विशिष्ट आत्मानो नाश यथ न्य छे, परन्तु अन्य पर्याय रूपे तेनी उत्पत्ति यथ न्य छे पथरी रीते तो विशिष्ट पर्यायनो न उत्पाद अने विनाश थाय छे, पर्यायवान् नो (आत्मानो) उत्पाद अने विनाश यतो नथी

“અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાનાઃ સ્વયં ધીરાઃ પण्डितं मन्यमान्नाः ।
 दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः अन्येनैव नीयमाना यथा अन्धाः” इति ।
 अज्ञानकूपे पतिता बालिशाः स्वयं विनष्टाः परानपि विनाशयन्ति ।
 यथा—एकेनाऽन्येन नीयमाना अपरा अन्धाः इति श्रुत्यर्थः ।

यदप्युक्तम्—“धर्मिणः आत्मनोऽभावात्तद्धर्मयो धर्माधर्मयोरप्यभावः (गा. १२ टीका)
 इति तदपि न सम्यक्, धर्मिण आत्मनः पूर्वोक्तानुमानश्रुतिप्रमाणैः संसाधनात् ।

અન્વયી દ્રવ્ય હોને સે સદૈવ કાયમ રહતા હૈ । ડસ પ્રકાર શ્રુતિ કે અર્થ કો ન જાન કર હી વે મન્દ સ્વયં ભવસાગર મેં ગિરતે હૈ ઓર દૂસરોં કો મી ગિરાતે હૈ । કહા મી હૈ “અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાનાઃ” ઇત્યાદિ ।

“જો મૂઢ પુરુષ અજ્ઞાન મેં વિદ્યમાન હૈ પરન્તુ-અપને-આપકો-પણ્ડિત-માનતે હૈ ઓર ધીર હૈ વે અન્ધે કે દ્વારા લે જાણે જાને વાલ્કે અન્ધોં કે સમાન ઠાકરે ઘાતે હૈ, નાશ કો પ્રાપ્ત હોતે હૈ ।

જો મૂઢ અજ્ઞાન કે કૂપ મેં પડે હૈ વે સ્વયં નષ્ટ હૈ ઓર દૂસરોં કા મી વિનાશ કરતે હૈ, જૈસે ઇક અન્ધે કે દ્વારા લે જાયે જાતે દૂસરે અન્ધે નષ્ટ હોતે હૈ । યહ શ્રુતિ કા અર્થ હૈ ।

આપને કહા થા કિ ધર્મી આત્મા કા અભાવ હોને સે ડસકે ગુણોં-ધર્મ ઓર અધર્મ કા અભાવ હો જાતા હૈ (ગાથા ૧૨ કી ટીકા) સો મી

જીવ તો અવ્યથી દ્રવ્ય હોવાથી તેનો સદા સદ્ભાવ જ રહેછે, તેનો નાશ કદી પણ સભવી શકતો જ નથી શ્રુતિના આ પ્રકારના અર્થને સમજ્યા વિના વિપરીત પ્રરૂપણા કરનારા તે અજ્ઞાની લોકો પોતે તો ભવસાગરમાં ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે, એટલું જ નહીં પણ બીજા લોકોને પણ ભવસાગરમાં ભ્રમણ કરાવે છે કહ્યું પણ છે કે

“અવિદ્યાયામન્તરે વિદ્યમાના “ ઇત્યાદિ—

જે મૂઢ પુરુષો અજ્ઞાની હોવા છતા પણ પોતાને પડિત અને ધીર માને છે. તેઓ આધળા દ્વારા દોરી જવાતા અધળાઓની જેમ પગલે અને પગલે ઠોકરો ખાધા કરે છે અને નષ્ટ થઈ જાય છે “

જે મૂઢ લોકો અજ્ઞાન રૂપી કૂવામાં પડેલા છે, તેઓ પોતે તો પોતાના વિનાશને નોતરે જ છે અને અન્યનો પણ વિનાશ કરે છે જેમ આધળા વડે દોરાતો આધળો નષ્ટ થઈ જાય છે, એજ પ્રમાણે અજ્ઞાન લોકો દ્વારા કુમાર્ગે દેરાતા લોકો પણ વિનષ્ટ જ થઈ જાય છે આ શ્રુતિનો અર્થ છે. વળી તજજીવ તજ્જરીસ્વાદી એવું કહે છેકે “ ધર્મી આત્માનો અભાવ હોવાથી તેના ગુણોનો-ધર્મ અને અધર્મનો-પણ અભાવ જ હોય છે, “આ તેમનું કથન પણ અનુચિત જ છે (ગાથા ૧૨ની ટીકા)પૂર્વોક્ત અનુમાનો અને

आत्मसिद्धौ च तद्धर्मभूतयोर्धर्माधर्मयोरपि प्रसिद्धिर्भवत्येव । अन्यथा धर्माऽधर्मयोरभावेऽन्यस्य दृष्टकारणस्याऽभावेन जगतो विचित्ररचनाऽपि नोपपद्येत । न च प्रत्यक्षदृष्टं वैचित्र्यं केनाप्यपह्नोतुं शक्यते, इति जगद् वैचित्र्यान्यथाऽनुपपत्त्या तादृशवैचित्र्यसंपादकौ धर्माधर्माववश्यमेवाऽभ्युपगन्तव्यौ । ताभ्यां विना तादृशवैचित्र्यस्य संपादयितुमशक्यत्वात् इति । यदपि जीवाऽभावसाधनाय अलातचक्रादिका अनेकशो दृष्टान्तास्तैः प्रदर्शिताः तेऽपि दृष्टान्ताभासा एव वेदितव्याः । भूतव्यतिरिक्तस्य परलोकगामिनः सारभूतस्यात्मनः पूर्वोक्तयुक्तिभिः

ठीक नहीं है, क्यों कि हमने पूर्वोक्त अनुमानों और श्रुति रूप प्रमाणों से आत्मा की सिद्धि कर दी है। आत्मा की सिद्धि हो जाने पर उसके धर्म और अधर्म की सिद्धि भी हो ही जाती है, अगर धर्म अधर्म न होते तो जगत् की विचित्रता भी नहीं होती. क्यों कि इस विचित्रता का अन्य कोई दृष्ट कारण नहीं है। जगत् में जो विचित्रता प्रत्यक्ष से दिखाई दे रही है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। अतएव जगत् की विचित्रता की अन्यथानुपपत्ति से उस विचित्रता को उत्पन्न करने वाले धर्म और अधर्म को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। धर्म अधर्म के विना इस प्रकार की विचित्रता उत्पन्न नहीं की जा सकती।

जीव का अभाव सिद्ध करने के लिए अलातचक्र आदि अनेक दृष्टान्त उन्होंने दिये हैं, उन्हें भी दृष्टान्ताभास ही समजना चाहिए। क्योंकि भूतों से भिन्न, परलोक में गमन करने वाले, सारभूत आत्मा की पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा सिद्धि की जा चुकी है। दृष्टान्त मात्र से किसी भी अर्थ की

श्रुतिरूप प्रमाणों वडे आत्मानो सहसाव तो सिद्ध करवाना आये छे आत्मानी सिद्धि थधे जवाथी तेना शुषु इप धर्म अने अधर्मनी पणु सिद्धि थधे जय छे जे धर्म अने अधर्मनु अस्तित्व न होत, तो स सारनी विचित्रता (विलाक्षणता) पणु न होत, कारणके आ विचित्रतानु अन्य कोधे कारणे हेभातु नथी जगतमा जे विचित्रता प्रत्यक्ष इपे हेभाय छे, तेना अपलाप (अस्वीकार) करी शक्य तेम नथी तेथी जगतनी विचित्रतानी अन्यथानुपपत्ति ने आधारे ते विचित्रताने उत्पन्न करनार धर्म अने अधर्मने अवश्य स्वीकार करयो जे जेधये धर्म अने अधर्मने अभाव होय तो आ प्रकारनी विचित्रता उत्पन्न न थधे शके नही।

एवने अभाव सिद्ध करवाने माटे तेमणु अलातचक्र (रहे ८) आदि अनेक दृष्टान्तो आया छे परन्तु तेमने पणु दृष्टान्ताभास इप सारभूत न मानवा जेधये, कारणे के भूतोथी भिन्न अवा, परलोक गामी सारभूत आत्मानी पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा सिद्धि स २५

પ્રસાધનાત્ । નહિ દૃષ્ટાન્તમાત્રેણ કસ્યચિદપ્યર્થસ્ય સિદ્ધિર્જાયતે । તથા સતિ યથાકથંચિદ્ દૃષ્ટાન્તસ્ય સર્વત્ર સંભવેન સર્વસ્ય ઇષ્ટાનિષ્ટસ્ય સિદ્ધિપ્રસંગાત્ ।

યદ્વાડસ્યા ગાથાયા અન્યોડપ્યર્થઃ—તેસિં તેષાં ભૂતવ્યતિરિક્તાત્મચૈતન્યા ડપલાપકારિણામ્ તજ્જીવતચ્છરીરાકારાત્મવાદિનામ્ । ‘લોષ, લોકઃ અયમ્ પ્રત્યક્ષનિર્દિષ્ટઃ લોકઃ—સંસારઃ । ‘કઓ’ કુતઃ ‘સિયા’ સ્યાત્—ભવેત્ । લોક્યતેડ નુભૂયતે કર્મ ફલાનિ અસ્મિન્નિતિ લોકઃ, ચતુર્ગતિકઃ સંસારઃ ભવાદ્ ભવાન્તરગમન-સ્વરૂપઃ । યઃ પૂર્વ પ્રરૂપિતઃ કશ્ચિત્સુખીકશ્ચિદ્દુઃખી કશ્ચિદ્ જ્ઞાની, કશ્ચિદજ્ઞાની, કશ્ચિદ્ઘાઢચઃ, કશ્ચિદનાઢચઃ, ઇત્યેવં રૂપા જગતો વિચિત્રતાચ કુતો ભવેત્ કુતો ઘટેત, નૈવ કથંચિદપિ ઘટેતેત્યર્થઃ । ‘કઓ સિયા’ ઇત્યત્ર કિં શબ્દ આક્ષેપાર્થઃ,

સિદ્ધિ નહીં હોતી । ઇસા હોતા તો દૃષ્ટાન્ત તો સવ જગહ ઢાહે જૈસે મિલ સકતે હૈં । ડનસે સમી કા ઇષ્ટ યા અનિષ્ટ સિદ્ધ હો જાણ્ગા ।

અથવા ઇસ ગાથા કા અન્ય અર્થ મી હૈ । વહ ઇસ પ્રકાર હૈ ડન ભૂતોં સે ધિન્ન આત્મા કા અપલાપ કરને વાલે તજ્જીવતચ્છરીરવાદિયોં કે મત મે યહ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ સંસાર કૈસે સંગત હો સકતા હૈ ? જહોં કર્મફલોં કા અનુ-ભવ કિયા જાતા હૈ, વહ લોક કહલાતા હૈ । વહ ઢાર ગતિયોં વાલા હૈ, ઇક સે દૂસરે ભવ મેં જાના ડસકા સ્વરૂપ હૈ । ઇસકી પ્રરૂપણા પહલે કી જા ઢુકી હૈ । ઇસ સંસાર મેં કોઈ સુખી હેં, કોઈ દુઃખી હૈ, કોઈ જ્ઞાની હૈ કોઈ અજ્ઞાની હૈ, કોઈ સંપન્ન (સંપત્તિશાલી) હૈ, કોઈ વિપન્ન (વિપત્તિવાલા) હૈ । યહ જો વિચિત્રતા દેખી જાતી હૈ સો કિસ કારણ સે હોગી ! યહ કિસી મી પ્રકાર ઘટિત નહીં હો સકતી । “કઓ સિયા । યહોં કિમ્ શબ્દ

કરાઈ ઢુકી છે મત્ર દૃષ્ટાન્ત દ્વારા જ કોઈ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થતી નથી. એવુ હોય તો દૃષ્ટાન્ત તો ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યા જોઈએ એટલા મળી શકે છે. તે દૃષ્ટાન્તો દ્વારા સમસ્ત પદાર્થો ને ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ રૂપ સિદ્ધ કરી શકાય છે. અથવા— આ ગાથાનો બીજો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે.

ભૂતોથી ભિન્ન આત્માનો અપલાપ કરનાર તે તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતમા આ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ સ સાર કેવી રીતે સંગત થઈ શકે છે ।

જ્યા કર્મફલોનો અનુભવ કરાય છે, તે લોક (સંસાર) છે તે સંસાર ચાર ગતિઓ વાળો છે એક ભવમાથી બીજા ભવમા ગમન કરવાનુ આત્માનુ લક્ષણ છે તેની પ્રરૂપણા પહેલા કરવામા આવી છે આ સંસારમા કોઈ સુખી છે અને કોઈ દુઃખી છે, કોઈ જ્ઞાની છે અને કોઈ અજ્ઞાની છે, કોઈ સંપન્ન (સંપત્તિશાળી) છે અને કોઈ વિપન્ન (વિપત્તિશાળી) છે આ પ્રકારની જે વિચિત્રતા સંસારમા દેખાય છે તે શા કારણે હશે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતમાથી મળી શકે તેમ નથી.

तथा च कथमपि संसारस्य वैलक्षण्यं न घटेत तेषां मते । तत्र कारणं वक्ति—
आत्मनोऽभावात् । यदि शरीराद्यतिरिक्त आत्मा पुण्यपापादीनां फलभोक्ता
स्वीक्रियेत तदैव जगतो विचित्रतायाः सिद्धिः स्यात् नान्यथा तस्याः सिद्धिः
संभवति । ते तु परलोकगामिनमात्मानम् तथा परलोकगमने साधनं पुण्यपा-
पादिकं च नैव स्वीकुर्वन्ति, तत्कथं जगतो विचित्रता प्रसाधिता स्यात् नैव
कथमपीत्यर्थः ।

ते नास्तिकाः परलोकगमनकर्तारं जीवमस्वीकृत्य पुण्यपापयोश्चा-
ऽभावमाश्रित्य स्व स्वबुद्ध्यनुसारेण सावद्यकर्मकरणात्, अज्ञानस्वरूपात्तमसः
सकाशात् अन्यतमः प्राप्नुवन्ति । पुनरपि ज्ञानावरणादिरूपमहत्तरं तमः=अज्ञानं

आक्षेप अर्थ में प्रयुक्त है । तात्पर्य यह है कि उनके मत में संसार की
विलक्षणता किसी भी प्रकार घटित नहीं हो सकती । उसका कारण है
आत्मा का अभाव । यदि शरीरादि से भिन्न आत्मा को पुण्य पाप का फल
भोक्ता स्वीकार किया होता तो ही जगत् की विचित्रता सिद्ध होती ।
उसके विना विचित्रता की सिद्धि नहीं हो सकती । परन्तु वे परलोकगामी
आत्मा और परलोकगमन के साधन पुण्यपाप आदि को स्वीकार ही नहीं
करते तो जगत् की विचित्रता कैसे सिद्ध करेंगे ? किसी प्रकार भी सिद्ध
नहीं कर सकते ।

वे नास्तिक परलोकगामी आत्मा को तथा पुण्यपाप को स्वीकार न
करके अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सावद्य कार्य करने से, अज्ञान रूप
अन्धकार से दूसरे अन्धकार को प्राप्त होते हैं अर्थात् पुनः ज्ञानावरणीय आदि

“कथं “सिया अही “किम्” पद आक्षेपार्थं वपरायु छे आ समस्त कथनतुं
तात्पर्यं अे छेके तेमना मतमा स सारनी विलक्षणता केछं पायु प्रकारे घटित थछ शकती
नथी . तेनु कारयु छे आत्मानो अलाव जे शरीराद्विथी भिन्न आत्मानो पुण्यपापना
इलना लोकता इपे स्वीकार कर्यो छेत, तो जगतनी विचित्रता सिद्ध थछ नत आ
मान्यतानो स्वीकार कर्या विना स सारनी विचित्रानी सिद्धि थछ शकती नथी परन्तु
तेओ परलोक गामी आत्मानो अने परलोकगमनना पापपुण्य आदि साधनोना स्वीकार
न करता नथी, तो तेमनी मान्यताने छेउया विना तेओ जगतनी विचित्रताने डेवी रीते
सिद्ध करी शकथे? कडेवानु तात्पर्यं अे छेके तेमनो मत स सारनी विचित्रताने सिद्ध
करवाने समर्थ नथी

ते नास्तिक लोक परलोकगामी आत्मानो तथा पापपुण्य नो स्वीकार नही करीने,
पोते पोतानी बुद्धि अनुसार सावद्य कर्यो करीने अेक अ धकारमाथी जीव अ धकारमा

संचिन्वन्ति । अथवा तम इव तमः दुःखसमुद्घातेन सदसद्विवेक-
विनाशकत्वात् । यातनास्थानं तमः । तस्मादेवंभूतां तमसः सकाशात् अन्यतमो
यातनास्थानं नरकविशेषं प्राप्नुवन्ति । अर्थात् सप्तमनरकपृथिव्यां रौरव
महारौरव-काल-महाकालाऽप्रतिष्ठाननामकं नरकाऽपरपर्यायं दुःखस्थानं यान्ति ।

अयमर्थः—सदसद्विवेकरहितत्वात् तेषां सुखाशात् दूरे भवतु नाम ।
प्रत्युत एकं नरकस्थानं परित्यज्य ततोऽप्यधिकतराऽधिकतमनरकस्थानं यान्ति,
नरकचक्रे एव परिभ्रमन्ति । कथं ते तादृशनरकचक्रं नातिवर्तन्ते, तत्राह—
'मंदा आरंभनिस्सिया' इति । मन्दाः=सदसद्विवेकरहिताः, आत्मसाधकप्रत्य-

रूप महान् अज्ञान का संचय करते हैं । अथवा दुःखो के समूह के कारण
सत् असत् के विवेक का विनाशक होने से तम के समान होने के कारण
यातना का स्थान तम कहलाता है । अतएव इस प्रकार के तम से दूसरे
तम अर्थात् यातना के धाम नरक को प्राप्त होते हैं अर्थात् सातवीं नरक को
पृथ्वी में रौरव, महारौरव काल, महाकाल और अप्रतिष्ठान नामक नरक को
प्राप्त होते हैं ।

अभिप्राय यह है सत् असत् के विवेक से रहित होने के कारण उनके
सुख की आशा तो दूर रही, उलटे एक नरक स्थान को छोड़कर उससे भी
अधिकतर और अधिकतम नरकस्थान को प्राप्त होते हैं वे नरक के चक्र में
ही घूमते रहते हैं । नरक के चक्र से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? इसका
कारण कहते हैं--वे मन्द अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित हैं और आत्मा

पडता रहे छे अेटलेके- इरी इरीने ज्ञानावरणीय आदि कर्म रूप अज्ञाननो सत्य
करता रहे छे अथवा यातनाना स्थानने अही 'तम' रूप कडेवाभां आवेल छे, कारण के
अज्ञानने कारणे सत् असत्नो विवेक नष्ट थई जयछे यातनाना स्थान अेटले अेक अेकथी
अडियाता नरकधामो आ प्रकारना नास्तिक लोको अेक नरकमाथी भीन नरकमा गमन
कर्या न करे छे अेक अेकथी अधिकतर यातनाजनक नरकोमा उत्पन्न थया करे छे अेटले के
सातमी पृथ्वीना रौरव, मडारौरव, काण मडाकाण अने अप्रतिष्ठान नामना अत्यत यातना
जनक नरकावासेभां उत्पन्न थाय छे

आ कथननो भावार्थ अे छेके सत् असत्ना विवेकथी रहित होवाने कारणे तेमने
शुभप्राप्त थवानी तो आशा न नथी, परन्तु अेक अेकथी अधिकतर अने अधिकतम
यातनाजनक नरकोमा उत्पन्न थईने तेओ अधिकने अधिक दुःखनो न अनुभव कर्या
करे छे तेओ शा कारणे नरकोना अकमा न लभ्या करे छे, तेओ नरकोमाथी नडार केम
नीकणी शकता नथी, तेनुं कारणे नीचे प्रमाणे छे तेओ मन्द बुद्धिवाणा छे. सत्

क्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणसद्भावेऽपि स्वाऽभिनिवेशमात्रेणैव आत्मनोऽभावं प्रतिपद्य प्राणिनां विनाशकारणे विवेकिजननिन्दितकर्मणि प्राणातिपाताद्यारंभे निःश्रिताः= नितरामतिशयिततयाऽऽश्रिताः= आसक्ताः । 'धर्माधर्मयोर्नास्तिसत्ते'-त्यंगीकृत्य पापकर्मणि रताः, परलोकनिरपेक्षतया पापोत्पादककर्मणि प्राणातिपातादौ संबद्धाः । यस्मात्तेऽतिमूर्खाः विवेकालोकरहिताः, अतस्ते पापकर्मचयोपचयं कृत्वा, नरकात् नरकान्तरं गच्छन्ति बोधविकलत्वात् । एतादृशं शिष्टजनगर्हितमपि कर्म कृत्वा तत्फलं घटीयन्त्रन्यायेनाऽनुभवन् न ततः कदाचिदपि विमुक्तिं प्राप्नुवन्ति ॥१४॥
इति तज्जीवतच्छरीरवादिमतखण्डनम् ।

को सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम प्रमाणों का सद्भाव होने-पर भी अपने दुराग्रह के वशीभूत होकर, आत्मा का अभाव मान कर विवेकी जनों द्वारा निन्दित कर्म प्राणातिपात आदि आरंभ में अतीव आसक्त हो जाते हैं

अर्थात् धर्म और अधर्म की सत्ता नहीं हैं, ऐसा मान कर पाप कर्म में निरत होते हैं । परलोक की परवाह न करके प्राणातिपात आदि पाप जनक कार्यों में लीन होते हैं । क्योंकि वे अत्यन्त मूर्ख हैं, विवेक के प्रकाश से रहित हैं अतएव पापकर्मों का अत्यन्त संचयकरके एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं, क्योंकि वे बोधसे रहित हैं । शिष्ट पुरुषों द्वारा निन्दित इस प्रकार के पाप कर्म को करके घटीयन्त्र की भाँति उसके फल का अनुभव करते हुए कभी छुटकारा नहीं पाते

तज्जीवतच्छरीरवादी के मत का खण्डन समाप्त

असत्तना विवेकथी रहित छे आत्माने सिद्ध करवा भाटे प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगम प्रमाणोंने सद्भाव होवा छता यणु तेओ पोतानो दुराग्रह होउता नथी तेओ आत्मानो अभाव भानीने विवेकी जनो द्वारा निन्दित ओवा प्राणातिपात आदि आरंभमा घणु न आसक्त रहे छे अने पापप्रवृत्ति करता रहे छे

ओटवे के धर्म अने अधर्मनु अस्तित्व न नथी, ओवु भानीने तेओ पापकर्मोमा निरत रहे छे परलोकनी परवा कर्था विना प्राणातिपात आदि पापजनक कर्मोमा तेओ लीन रहे छे- कारण के तेओ अत्यन्त मूर्ख छे अने विवेक रूप प्रकाशथी रहित छे तेथी पापकर्मोमा भूयन् न चय करीने तेओ ओक नरकमाथी भील नरकमा गमन कर्था न करे छे. ओपथी विडीन ओवा ते लोको पापकर्मोनु सेवन करीने ते पापना क्षणने लोपववाने भाटे रहेट समान नरक अकमा धूम्या न करे छे

॥ तज्जीव तच्छरीरवादीना मतनु अण्डन समाप्त ॥

ચતુર્દશગાથયા તજ્જીવતચ્છરીરવાદિમતં નિરાકૃત્ય પુનરાવૃત્યાઽનયૈવ-
ગાથયા અકારકવાદિ સાંખ્યમતં પ્રતિક્ષેપ્તું અસ્યા એવ ગાથાયાઃ પ્રકાજ્ઞન્તરેણ
વ્યાખ્યાનં ક્રિયતે—‘જે તેડ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

જે તેડ વાઈણો એવં, લોએ તંસિ કઓ સિયા ।

તમાઓ તે તમં જંતિ, મંદા આરંભનિસ્સિયો ॥૧૪॥

ટીકા—

‘જે તેડ વાઈણો’ યે તે તુ વાદિનઃ આત્મનોઽકારકવાદિનઃ આત્મનઃ
કૂટસ્થનિત્યત્વામૂર્તત્વસર્વવ્યાપિત્વવાદિનઃ, એમિરેવ નિત્યત્વાઽમૂર્તત્વવ્યાપકત્વ
કારણૈરાત્મનઃ ક્રિયારહિતત્વમિચ્છન્તિ । તેપામયં પ્રત્યક્ષદૃષ્ટો યો લોકઃ ઉત્તમ-
મધ્યમાઽધમભાવેન જરા-મરણ-જનનસુખ-દુઃખાદિતારતમ્યેન વ્યવસ્થિતઃ ।
તથા નરકતિર્યહ્મનુષ્યદેવગતિલક્ષણઃ । રોઽયમેવંભૂતઃ પ્રપંચઃ સંસારાપરનામકઃ

ચૌદહવીં ગાથા કે દ્વારા તજ્જીવતચ્છરીરવાદી કે મતકા નિરાકરણ કરકે
પુનરાવૃત્તિ કરકે ઇસી ગાથા દ્વારા અકારકવાદી સાંખ્યમતકા ખણ્ડન કરને કે
લિએ ઇસી ગાથા કા દૂસરી તરહસે વ્યાખ્યાન ક્રિયા જાતા હૈ ।

—ટીકાર્થ

જો વાદી આત્મા કો અકારક માનતે હૈં, આત્મા કો કૂટસ્થ, નિત્ય,
અમૂર્ત્ત ઓર સર્વવ્યાપક માનતે હૈં ઓર નિત્યતા અમૂર્ત્તતા તથા સર્વવ્યાપકતા
કે કારણ આત્મા કો ક્રિયા રહિત સ્વીકાર કરતે હૈં, ઉનકે મત કે અનુસાર
યહ પ્રત્યક્ષ દિખાઈ દેને વાલા, ઉત્તમ મધ્યમ તથા અધમ રૂપસે એવં જન્મ
જરા મરણ સુખ દુઃખ આદિ રૂપ તારતમ્ય સે વ્યવસ્થિત, નરક, તિર્યંચ,

હુવે સૂત્રકાર અકારકવાદીઓના મતતુ ખંડન કરે છે.

ચૌદમી ગાથા દ્વારા તજ્જીવ તચ્છરીરવાદીઓના મતતુ ખંડન કરવામાં આવ્યું
હુવે એજ ગાથાતુ ખીજી રીતે વ્યાખ્યાન કરીને અકારવાદી સાખ્યોના મતતુ ખંડન કરવામાં
આવે છે.

—ટીકાર્થ

જે મતવાદીઓ આત્માને અકારક માને છે. આત્માને કૂટસ્થ નિત્ય, અમૂર્ત્ત અને
સર્વવ્યાપક માને છે, અને નિત્યતા, અમૂર્ત્તતા તથા સર્વવ્યાપકતાને કારણે આત્માને
ક્રિયારહિત માને છે, તેમના મત અનુસાર જે આત્માને ક્રિયાશૂન્ય માનવામાં આવે અને
નિત્ય માનવામાં આવે, તે આ પ્રત્યક્ષ દેખાતો, ઉત્તમ, મધ્યમ તથા અધમ રૂપ અને
જન્મ, જરા, મરણ, સુખદુઃખ આદિ રૂપ તારતમ્યથી વ્યવસ્થિત, નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય
અને દેવગતિ વાળો સંસાર નામનો પ્રપંચ પણ આત્મામાં કેવી રીતે સંભવી શકે? આ

सर्वथा क्रियाशून्ये आत्मनि स्वीक्रियमाणे अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावे सर्वथा नित्ये स्वीक्रियमाणे च आत्मनि कुतः कस्मात् कारणविशेषात् स्यात् । न कथमपि घटेत । अयमाशयः—यदि जीवः कूटस्थ नित्यः तदा तस्य देहाद् देहान्तरे गमनाऽऽगमनासंभवात् । मनुष्यशरीरं विहाय देवशरीरग्रहणस्वरूपं जन्म कथं स्यात् । कथं च पूर्वशरीरत्यागरूपं मरणं वा संभवेत् । नहि सर्वथा व्यापकस्य गगनस्य गमनागमनं संभवति । गगनवत् यदि आत्मापि सर्वव्यापको नित्योऽमूर्त्तश्च भवेत् तदा तादृशात्मनोऽपि गत्यागती न संभवेताम् । ततश्च जन्ममरणादिव्यवस्थाया अभाव एव प्रसज्येत । जन्ममरणाऽभावे उपभोगसाधन शरीराणां देवमनुष्यादीनां प्राप्तेरभावात् । कश्चित्सुखी, कश्चिद्दुःखी, कश्चित्बद्धः,

मनुष्य एवं देवगति वाला संसारनामक प्रपंच आत्माको क्रिया शून्य मानने पर, तथा अपने स्वरूप से च्युत न होना, उत्पन्न न होना एवं स्थिर एक स्वभाव रूप सर्वथा नित्य मानने पर आत्मा में किस प्रकार होगा ? अर्थात् किसी भी प्रकार से घटित नहीं होसकता । तात्पर्ययह है कि जीव यदि कूटस्थ नित्य है तो उसका एक देह से दूसरे देह में जाना संभव नहीं है । फिर मनुष्यशरीर को छोड़कर देव शरीर को ग्रहण करना रूप जन्म कैसे होगा ? पूर्व शरीर का त्यागना रूप मरण भी कैसे हो सकेगा ? सर्वथा व्यापक आकाश का गमन आगमन नहीं हो सकता । अगर आत्मा भी आकाश की तरह सर्वव्यापक, नित्य और अमूर्त्त है तो उसकी भी गति और आगति होना संभव नहीं है । ऐसी हालत में जन्म और मरण आदि की व्यवस्था का अभाव हो जाएगा । जन्म और मरण के अभाव में उपभोग के साधन देव मनुष्य आदि के शरीर की भी प्राप्ति नहीं होगी । कोई सुखी हो, कोई दुःखी, कोई बद्ध, कोई मुक्त, इस प्रकार की व्यवस्था भी किसी भी प्रकार सिद्ध न होगी ।

कथनने लावार्थं ये छेके एव जे कूटस्थ नित्य होय, तो तेनु अेक देहमाथी भौण देहमा गमन सलवी शकतु नथी तो पथी मनुष्यशरीरने छोडीने देवशरीरने ग्रहण करवा रूप जन्म केवी रीते सलवी शके ? पूर्वशरीरने त्याग करवा रूप मरण पक्ष केवी रीते सलवी शके ? केवी रीते सर्वव्यापक आकाशनु गमनागमन सलवी शकतु नथी, अेव प्रमाणे जे आत्माने पक्ष सर्वव्यापक, नित्य अने अमूर्त्त मानवामा आवे, तो आत्मानी पक्ष गति आगति सलवी शके नडी अेवी पगिस्थितिमा जन्मने मरण, आदिनी व्यवस्थाने पक्ष अलाव न थथ नथ जन्मने मरणने अलाव होय, तो उपलोगना साधनरूप देव, मनुष्य आदिना शरीरनी प्राप्ति पक्ष थथ शके नडी अने अेथ

कश्चिन्मुक्तः इति व्यवस्थापि न कथमपि सिद्धयेत् । तादृश व्यवस्थाया अभावे सर्वोपिलोको व्याकुली क्रियेत । अयं भावः-आत्मा यदि कूटस्थनित्योऽमूर्त्तौ निष्क्रियो भवेत् तदा एतादृशाऽऽत्मनः स्वभावपरित्यागस्याऽसंभवेन स्वभावप्रच्युतिसाध्य जन्म-मरण-जरा-बन्धमोक्षादीनामभावो भवन् केन कथं वारणीयः, कथमपि-एतेषां मोक्षादीनां समर्थनं न केनापि कर्तुं शक्येत, न चेष्टापत्तिः, तथा सति आस्तिकपरिपदं परित्यज्य नास्तिककोटौ प्रवेशस्य दुर्वारता स्यात् । इत्थं च दृष्टेष्टवाधारूपात्तमसोऽज्ञानरूपात् । तमोऽन्तरं अतिशयित यातनास्थानं यान्ति=प्राप्नुवन्ति । कथमेवं ते यातनास्थानं यान्ति तत्राह-

इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में सब लोग व्याकुल हो जाएंगे । अभिप्राय यह है आत्मा यदि कूटस्थ नित्य हैं, अमूर्त्त है और क्रियाशून्य है तो ऐसे आत्मा का स्वभाव बदलना संभव नहीं होगा । फिर स्वभाव के बदलने पर ही होने वाले जन्म, जरा, मरण, बन्ध और मोक्ष आदि का भी अभाव हो जाएगा । उसे कौन रोकेगा ? कोई भी मोक्ष आदि का समर्थन न कर सकेगा । अगर कहो कि यह हमारे लिए इष्टापत्ति है तो ऐसी दशा में आस्तिकों की मंडली को त्याग कर नास्तिकों की कोटि में प्रवेश करना अनिवार्य हो जाएगा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान से आनेवाली वाधारूप अन्धकार अज्ञान से दूसरे अन्धकार को अर्थात् अतिशय यातना के स्थान को प्राप्त

मुणीं लोय अने कोठं दु णीं लोय, कोठं मुज्जत लोय अने कोठं अमुज्जत लोय, अेवी व्यवस्थानीं पणु कोठं पणु प्रक्षरे भिद्धिं न न थाय ।

आ प्रक्षरणी व्यवस्थाना अभावे सद्यया लोको व्याकुल थथं नशे. आ कथन द्वारा प्रक्षर अे वात प्रगट करे छे डे — ने आत्मा कूटस्थ नित्य, अमूर्त्त अने क्रियाशून्य लोय, तो अेवा आत्मानो स्वभाव गढलवानु शक्य नडीं गने तो पथी स्वभाव गढलाय ल्यारे न मलवी शकनारा जन्म, जरा, मरण, गन्ध, अने मोक्ष आदिनो अभाव न मानयो पडे तेने कोणु कोठी शकथे ? कोठं पणु मोक्ष आदिनु समर्थन नडीं करी शके ! ज्ञाय तेने तमे अष्टापत्ति इय मानना लो, तो तभारे भाटे आस्तिकोनी मण्णीभाथी नींणी नडेने नास्तिकोनी मण्णीभा न दाअत थथं नवानु अनिवार्य थथं पडथे.

आ प्रक्षरे आत्माने क्रियामयिनं अमूर्त्त, नित्य आदि इय माननारा अक्षरकवादीयोनी मन्वन्तः प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाणे तथा आगम प्रमाणे द्वारा गणित थथं नथ छे. ते प्रक्षरणी मान्यता नमानना अज्ञानी लोको अेक अधक्षरभाथी गीत अधक्षरभा गमन न न डे छे अेकरे डे तेने अधिष्ठर अने अधिष्ठतम यातनायो मडुन क्वी पडे

‘मंदा’ इति । यतो मन्दाः=जडाः सदसद्विवेकविकलाः, तथा प्राणातिपाता-
घारंभे निश्चिताः=संलग्नाश्चेति ततो नैतन्मतं समीचीनम् ॥१४॥

अथ निर्युक्तिकारोऽप्यकारकवादिमतनिरासार्थमेवमाह—

को वेणुई अकयं कयनासो पंचहा गई नत्थि ।

देवमणुस्स गयागई, जाई सरणाइयाणं च ॥१॥

छाया— को वेदयति अकृतं कृतनाशः पञ्चधा गतिर्नास्ति ।

देवमनुष्यगत्यागती, जातिस्मरणादिकानां च ॥१॥ इति ।

व्याख्याचेत्थम्—‘को वेणुई’ यदि कर्त्ता नास्ति कश्चित् तदा तादृशकर्तुः क्रियमाणं
कर्माऽपि नास्ति । अथ च यदि कर्म न विद्यते, तदा कर्मणामभावे स कथं

होते हैं। वे यातना स्थान को क्यों प्राप्त होते हैं? इसका कारण यह है
कि वे मन्द अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित हैं तथा प्राणातिपात
आदि आरंभ में संलग्न हैं। अतः यह मत समीचीन नहीं है।

निर्युक्तिकारने अकारकवादी के मत का निरास करने के लिए इस
प्रकार कहा है—“वेणुई अकयं” इत्यादि ।

(अगर कोई कर्म का कर्त्ता नहीं है तो) विना किये कर्म को कौन
भोगता है? कृत कर्म के विनाश का दोष आता है। पांच प्रकार की गति
संभव नहीं हो सकती। देव एवं मनुष्य पर्याय में गति आगति तथा जाति
स्मरण आदि भी संभव नहीं हैं।

गाथा की व्याख्या इस प्रकार है—यदि कोई कर्त्ता नहीं है तो कर्त्ता
द्वारा किया जाने वाला कर्म भी नहीं हो सकता। अगर कर्म नहीं है तो

એવા સ્થાનોમા (નરકોમા) વાર વાર ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે તેઓ શા કારણે એવા
યાતના સ્થાનોમા ઉત્પન્ન થયા કરે છે? તેનુ કારણુ એ છે કે તેઓ મન્દ છે એટલે કે
સત્ અસત્ના વિવેકથી રહિત છે તથા પ્રાણુતિપાત આદિ આરભમા લીન છે તેથી
તેઓ એક અધકારમાથી ખીન્ન અધકારમા ગમન કર્યા જ કરે છે આ પ્રકારે તેમની
માન્યતા યુક્ત નથી, એ વાત સિદ્ધ થઈ બંધ છે

અકારકવાદીઓના મતનુ ખડન કરવા માટે નિર્યુક્તિકારે આ પ્રમાણે કહ્યુ છે—
“વેણુ અકય ઇત્યાદિ— “ (જે કર્મનો કર્તા કોઈ ન હોય તો) અકૃત કર્મનુ (જે કર્મ જ
કરવામા આવ્યુ નથી તેનુ) કૃણ કોણુ ભોગવે છે? કૃતકર્મના વિનાશનો દોષ પણ આવે છે,
અને પાત્ર પ્રકારની ગતિ પણ સંભવી શકે નહીં દેવ અને મનુષ્ય પર્યાયમા ગતિ, આગતિ
તથા જાતિસ્મરણુ આદિ પણ સંભવી શકે નહીં,

ઉપર્યુક્ત ગાથાનુ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણુ આ પ્રમાણે કરી શકાય— જે કોઈ કર્તા જ
ન હોય તો કર્તા દ્વારા કરવામા આવનારુ કર્મ પણ હોઈ શકે નહીં જે કર્મ જ ન હોય
સૂ ૨૫

कर्मफलोपभोगं करिष्यति । एवमात्मनोऽकर्तृत्वे “अहं जानामि” इत्यादि रूपेण ज्ञान क्रियाऽपि न संपद्येत । एवं सति कृतनाशाकृतागमप्रसंगः केन वारियितुं शक्येत । ततश्च एकेन सम्पादितपापकर्मणा सर्वोऽपि प्राणी दुःखी संपद्येत । तथा—एकेन संपादितपुण्यकर्मणा सर्वोऽपि सुखी संपद्येत । न चैवं संभवति दृष्टविरोधात् । न चैवं भवति देवदत्तः कर्म करोति, फलं च भवेद् यज्ञदत्तस्य । तत्कुनः ? कर्मफलयोः समानाधिकरण्येनैव कार्य-कारणभावस्य व्यवस्थितत्वात् । अन्यथा—दारुच्छिदासंबन्धेऽन्यत्रापि द्वैधी-

कर्ता । अगर कर्म नहीं है तो कर्मों के अभाव में वह कर्मफल का उपभोग कैसे करेगा ? इस प्रकार आत्मा को अकर्ता मानने पर “मै” जानता हूँ “इत्यादि रूप से ज्ञान क्रिया भी नहीं हो सकेगी । इस प्रकार श्रुतनाश और अकृताभ्यागम दोषों का प्रसंग कौन रोक सकेगा ? ऐसी स्थिति में एक के द्वारा किये हुए पापकर्म से सभी प्राणी दुःखी हो जाएँगे और एक के किये पुण्यकर्म से सब सुखी हो जाएँगे । मगर प्रत्यक्ष विरोध होनेसे ऐसा होना संभव नहीं है । ऐसा तो होता नहीं कि देवदत्त कर्म करे और यज्ञदत्त उसका फल भोगे ! क्यों ऐसा नहीं होता ? कर्म और फल में जो कार्यकारणभाव सम्बन्ध है वह समानाधिकरणता के साथ है अर्थात् जो आत्मा कर्म का आधिकरण होता है वही फल का अधिकरण

१ किये कर्म का फल न मिलना कृतनाश दोष कहलाता है

२ विना किये कर्म का फल मिलना अकृताभ्यागम दोष कहलाता है ।

तो कर्मने अलावे ते कर्मिणनो उपभोग केवी रीते करशे? आ प्रकारे आत्माने अकर्ता मानवामां आवे, तो “हुं ज्ञानं धु” इत्यादि रूपे ज्ञानक्रिया पापु संलवी शके नही. आ प्रकारे कृतनाश अने अकृताभ्यागम नामना ये दोषोने प्रसंग उपस्थित थछ जशे. (करेला कर्मनुं इण न भणवुं तेनु नाम “कृतनाश दोष” छे. अकृत कर्मनुं इण भणवुं तेनु नाम “अकृताभ्यागम दोष” छे) जेवी परिस्थितिमा जेकना द्वारा आचरित पापकर्मने कारणे सधणा प्राणीज्यो हुं भी थशे अने जेकना द्वारा आचरित पुण्यकर्म द्वारा सधणा ज्यो सुभी थछ जशे परन्तु आ वातमा तो प्रत्यक्ष विरोध होवाथी, जेवुं जनी शके ज नही. जेवुं तो कही जन्तु नथी के देवदत्त कर्म करे अने ते कर्मनुं इण यज्ञदत्त जोगवे जेवुं केम संलवी न शके ?

कर्म अने इलमा जे कार्यकारणभाव रूप संघ घ छे, ते समानाधिकरणतानी साथे ज छे जेठवे के जे आत्मा कर्मना अधिकरण रूप होय छे, जेज आत्मा इणना अधिकरण

भावस्यापत्तेः । किंच-यदि आत्मा कर्त्ता न स्यात् । तदा भवच्छास्त्रे एव प्रदर्शितानाम् “स्वर्गकामो यजेत” “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” इत्यादि विधिनिषेधशास्त्राणां का गतिः स्यात् ? का वा गति भवेत्—“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादि मोक्षकारण-प्रतिपादकवचसाम् । भवन्मान्यै वेदव्यासैरेव—“कर्त्ता शास्त्रार्थवच्चात्” इति वेदान्तसूत्रे जीवानां कर्तृत्वप्रतिपादनं कृतं, तदपि कथं संगतं भवेत् । तथाऽऽत्मनोऽकर्तृत्वे—“पंचहा गई नत्थि” पंचधा=पंचप्रकारा-नारक, तिर्यङ्गनराऽमरमोक्षलक्षणा गतिरपि न संभवेत् । ततश्च सांख्यशास्त्राऽनुयायिनां मोक्षोद्देशेन संन्यासविधानं योगाद्यनुष्ठानं च सर्वमेव

होता है । ऐसा न हो तो लकड़ी ओर कुल्हाड़ी का संयोग होने से दूसरी चीजों के भी दो टुकड़े होने लगेंगे ।

इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्त्ता न हो तो आपके शास्त्र में ही दिखलाए हुए “स्वर्गकामो यजेत ” अर्थात् स्वर्ग का अभिलाषी यज्ञ करे “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” अर्थात् किसी भी प्राणी की हिंसा न करे इन विधि निषेध रूप वाक्यों की क्या दशा होगी ! और “इस आत्मा का श्रवण” मनन और निदिध्यासन करना चाहिए “इत्यादि मोक्ष के प्रतिपादक वचनों का क्या होगा ? आपके मान्य वेदव्यासने ही “कर्त्ता शास्त्रार्थवच्चात् “ इस वेदान्त सूत्र में जीवों के कर्तृत्व का प्रतिपादन किया है, वह भी कैसे संगत होगा ? तथा आत्मा को अगर अकर्त्ता मानोगे तो मनुष्यगति देवगति, नरकगति, तिर्यचगति और मोक्षगति यह पांच प्रकार की गति भी संभव नहीं होगी । फिर तो सांख्यशास्त्र का अनुसरण करने वालों के लिए मोक्ष

इप होय छे ने येवु न होत तो लाकडी अने कुडाडीने संयोग थवाथी भीलु यीनेना पणु ये टुकडा थई जता होत

ने आत्मा कर्त्ता न होय, तो आपना शास्त्रो द्वारा न प्रतिपादित, “स्वर्गकामो यजेत” स्वर्गनी अलिवाषावाणाये यज्ञ करये नेधये “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” कोई पणु लवनी हिंसा न करवी नेधये” आ विधिनिषेध इप वाक्योनी संगतता न डेवी रीते भानी शकय ? अने आ आत्मानु श्रवणु मनन, अने निदिध्यासन करवु’ नेधये” इत्यादि मोक्षनु प्रतिपादन करनारा वाक्योने पणु डेवी रीते संगत गणी शकय ? आप जेने मान्य गणु छे येवा मुनि वेदव्यासे पणु “कर्त्ता शास्त्रार्थवच्चात् आ वेदान्त सूत्रमां लवना कर्तृत्वनु न प्रतिपादन कथुं छे तेने पणु डेवी रीते संगत भानी शकय ?

तथा आत्माने ने अकर्त्ता मानशे, तो मनुष्यगति, देवगति, नरकगति, तिर्यचगति अने मोक्षगति, आ पाच प्रकारनी गति पणु सबनी शकशे नडी. येवी परिस्थितिमां

निरर्थकतां प्राप्नुयात् । तथा—

“पंचविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखिवापि मुच्यते नाऽत्रसंशयः ॥१॥”

इत्यादीनां नैरर्थक्यं कथमपि न समाहितं भवेत् । अयमाशयः—यादि-आत्मा कर्तव्यं न भवति, तदा विधिनिषेधमोक्षशास्त्राणां नैरर्थक्यं सर्वथैवाऽऽपतति, नहि—एतस्य समाधानं कथमपि स्यात् । तथा ‘देवमणुस्स गयागई’ देवमनुष्यगत्यागती, यदि आत्मा न कर्त्ता, स सर्वव्यापकः तदा देवमनुष्यादि योनौ जीवस्य गमनाऽऽगमनेन स्याताम् । नहि सर्वव्यापकस्याऽऽकाशस्य गत्यागती संभवतः। तथा ‘जाइसरणाइयाणं च’ जातिस्मरणादिकानामपि संभवो न स्यादिति । यदप्युक्तम्—“प्रकृतिः

प्राप्ति के उद्देश्य से संन्यास धारण करना और योग आदि का अनुष्ठान करना आदि सभी कुछ व्यर्थ हो जाएगा । तथा आपका यह कथन भी निरर्थक हो जायगा कि—“जो पच्चीस तत्त्वों का ज्ञाता है, वह जिस किसी भी आश्रम में रहता हो, चाहे जटा धारण करता हो, चाहे सिर मुंडवाता हो, चाहे शिखा रखता हो, मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ।”

अभिप्राय यह है कि अगर आत्मा कर्त्ता ही नहीं हैं तो विधि, निषेध और मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र वचन निरर्थक ही हो जाते हैं । किसी भी प्रकार इसका समाधान नहीं हो सकता । इसी प्रकार देव और मनुष्य भव में गमन और आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा कर्त्ता नहीं है और सर्वव्यापक है । आकाश सर्वव्यापक है तो उसका गमन और आगमन संभव नहीं है ‘जातिस्मरण आदि भी संभव नहीं हो सकते ।

साध्यशास्त्रना अनुयायीभ्योऽनु भोक्षणी प्राप्ति निमित्ते स न्यासी षनवानु अने यागादितु अनुष्ठान करवानु पणु निरर्थकं न गणुशे आत्माने अकर्त्ता मानवाने कारणे आ प्रकारनी परिस्थिति उत्पन्न थवाने कारणे आपनु आ कथन पणु निरर्थकं न षनी नशे.

“ न्ने पच्चीश तत्त्वोऽनो ज्ञाता छे, ते लवे गमे ते आश्रममा रडेतो डोय के चाडे नटा धारणु करतो डोय के धारणु न करतो डोय, चाडे, शिर मु डावतो डोय के शिषा राषतो डोय, छता पणु अेवो ञव मुक्त थडं नय छे, अे वातमा कोछ स शयने स्थान न नथी.”

आ कथन द्वारा अे वात सिद्ध थाय छे के न्ने आत्मा कर्त्ता न न डोय, तो विधि, निषेध अने भोक्षनु प्रतिपादन करनारा शास्त्रवचनो निरर्थकं न षनी नय छे कोछ पणु प्रकारे तेभनी सार्थकतानु समाधान न करी शकय नडी अेन प्रमाणे देव अने मनुष्य लवमा गमन अने आगमन पणु स लवी शके नडी कारणे के आत्मा कर्त्ता नथी अने सर्वव्यापक छे आकाश सर्वव्यापक छे, तेथी तेनु गमन अने आगमन स लवी शकतुं नथी, अेन प्रमाणे सर्वव्यापक आत्मानु पणु देवगति आदिमां गमनागमन स लवे नडी अने जातिस्मरणु आदि पणु संलवी शके नडी.

करोति सर्वं फलं च भुङ्क्ते पुरुषः” इति, न सम्यक्, क्रियाफलयोः समानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावस्य व्यवस्थानात् । प्रकृतिसंपादित फलोपभोगस्याऽन्यत्र संभवात् । किञ्च-भोक्तृत्वमपि क्रियैव, सा च भुजिक्रिया निष्क्रिये पुरुषे कथं समवेयात् । नहि दण्डाभाव-विशिष्टं पुरुषं दण्डः समाश्रयते, तथा सर्वथा क्रियाविरहितं पुरुषं भुजिक्रिया कथमाश्रयिष्यति । न च प्रतिबिंबोदयन्यायेन प्रकृतिकृतसंसारपवर्गयोः पुरुषसंबन्धः स्यादिति वाच्यम्, असं-

आपने यह जो कहा है कि प्रकृति कर्म करती है और पुरुष उसका सारा फल भोगता है, सो भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि क्रिया और फल में समानाधिकरणता होने पर ही कार्यकारणभाव होता है । प्रकृति के द्वारा सम्पादित फल का उपभोग किसी दूसरे (पुरुष) में संभव नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त भोक्तृत्व भी क्रिया ही है । वह भोगने की क्रिया निष्क्रिय पुरुष में कैसे हो सकती है ! दण्ड दण्डाभाव से विशिष्ट पुरुष का आश्रय नहीं ले सकता, इसी प्रकार सर्वथा क्रियारहित पुरुष में भोगने की क्रिया नहीं हो सकती । अगर कहो कि प्रतिबिंबोदय के न्याय से प्रकृति के द्वारा कृत संसार और मोक्ष का पुरुष में सम्बन्ध हो जाता है, अर्थात् जैसे दर्पण में नाना प्रकार के प्रतिबिम्ब गिरते हैं’ फिर भी दर्पण अपने स्वरूप से ज्यों का त्यों रहता है । उसी प्रकार संसार मोक्ष प्रकृतिगत होने पर भी पुरुष में उनका प्रतिबिम्ब पडता है । फिर भी पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहना ठीक नहीं । यह असंभव है ।

आपे ने એવું કહ્યું છે કે “ પ્રકૃતિ કર્મ કરે છે અને પુરુષ (આત્મા) તેનું પૂરું ફળ ભોગવે છે,” તે કથન પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કારણ કે ક્રિયા અને ફળમા સમાનાધિકરણતા હોય તો જ કાર્યકારણભાવ સભવે છે

પ્રકૃતિ દ્વારા સંપાદિત ફલનો ઉપભોગ કોઈ બીજા (પુરુષ) માં સભવી શકતો નથી. વળી ભોક્તૃત્વ પણ ક્રિયા જ છે તે ભોગવવાની ક્રિયા નિષ્ક્રિય પુરુષમા કેવી રીતે સભવી શકે? દડા દડાભાવથી યુક્ત પુરુષનો આશ્રય લઈ શકતો નથી, એજ પ્રમાણે સર્વથા ક્રિયારહિત પુરુષમા ભોગવવાની ક્રિયા સભવી શકે નહીં

કદાચ આપ એવું પ્રતિપાદન કરતા હો કે “ પ્રતિબિંબોદયને ન્યાયે પ્રકૃતિના દ્વારા કૃત સંસાર અને મોક્ષનો પુરુષમા સબધ સભવી શકે છે, એટલે કે જેવી રીતે અરીસામા વિવિધ પ્રકારના પ્રતિબિંબો પડે છે, છતાં પણ અરીસાના સ્વરૂપમા બિલકુલ ફેરફાર પડતો નથી, એજ પ્રમાણે સંસાર અને મોક્ષ પ્રકૃતિગત હોવા છતાં પણ, પુરુષમા (આત્મામા) તેમનું પ્રતિબિંબ પડે છે, છતાં પણ પુરુષમા કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી,” આ પ્રકારનું કથન ઉચિત નથી એ વાત અસભવિત છે પ્રતિબિંબનો

भवात् । तथाहि—प्रतिविंबोदयस्यापि क्रियारूपत्वेन निष्क्रिये पुरुषे तदुपचारस्याऽशक्यत्वात् । किंच प्रतिविंबो भवन्मते मिथ्यापदार्थः तदाकथं मिथ्याभूतेन प्रतिविंबेन सत्यभोगः संपाद्येत ।

ननु भवतु पुरुषे भुजिक्रिया, भवतु वा प्रतिविंबोदयोऽपि क्रियारूपः, तथापि जीवस्य तादृशक्रियावत्त्वेऽपि न सक्रियत्वम् । समस्तक्रियारहितत्वेन निष्क्रियत्वेनाऽस्माभिः स्वीकृतत्वात् यदि पुरुषे सर्वाः क्रिया भवेयुः, तदैव पुरुषे निष्क्रियत्वस्य व्याधातो भवति एक द्वयादि क्रियावत्त्वेऽपि निष्क्रियत्वस्यैव

प्रतिविंब का उदय होना भी एक प्रकार की क्रिया है । निष्क्रिय पुरुष में उसका उपचार करना शक्य नहीं है । मिथ्या प्रतिविंब से वास्तविक भोग किस प्रकार हो सकता है ?

कदाचित् कहो पुरुष में भोग करने की क्रिया भले हो और क्रियारूप प्रतिविंब का उदय भी हो, इस प्रकार की क्रिया होने पर भी जीव सक्रिय नहीं कहलाता । हम तो सभी क्रियाओं से रहित होने को निष्क्रिय कहते हैं । अगर पुरुष में समस्त क्रियाएँ हो तो ही पुरुष में निष्क्रियता की क्षति हो, एक दो क्रियाएँ होने पर भी उसे क्रियाशून्य ही मानते हैं । जैसे एक मुट्टि धान्य होने पर भी भिखारी निर्धन ही कहलाता हैं धनवान् नहीं कहलाता । इस प्रकार की आशंका करके निर्युक्तिकार कहते हैं “णहु अफल” इत्यादि ।

उदय थयो, ये पणु अेक प्रकारनी क्रिया न् छे, निष्क्रिय पुरुषमां तेनो जिय्यार करवानुं शक्य नहीं वणी आपना मत अनुसार प्रतिविंबने मिथ्या मानवामां आवे छे, तो मिथ्या प्रतिविंब वडे वास्तविक लोगनी सिद्धि देवी रीते थछ शके ?

आप कह्य अेवु कहेता हो के “ पुरुषमां लोग करवानी क्रिया लदे होय अने क्रियाइप प्रतिविंबने उदय पणु लदे होय, आ प्रकारनी क्रियानो सहभाव होवा छतां पणु जवने सकिय कही शक्य नहीं अमे तो समस्त क्रियाअोथी रहित होय तेने न् निष्क्रिय मानीअे छीअे ने पुरुषमां समस्त क्रियाअोनो सहभाव, होय तो न् पुरुषने (जवने) निष्क्रिय मानी शक्य. अेक अथवा जे क्रियाअोनो जवमां सहभाव होय, तो पणु अमे तो तेने क्रियाशून्य न् मानीअे छीअे जेवी रीते मुट्टी धान्यनो जेनी पासे सहभाव होय अेवा माणुसने आपणु निर्धन मानीअे छीअे, अेन प्रमाणे ने जवमां अेक, जे क्रियानो न् सहभाव होय तो तेने निष्क्रिय न् मानवो नेछअे”

आ प्रकारनी आशंकानुं निवारणु करवाने माटे सूत्रकार कहे छे के ‘णहु अफल’ धत्यादि—

व्यवहारात् । यथा मुष्टिमात्रपरिमितधान्यवस्त्रेषु, भिक्षुको निर्धन एव कथ्यते, न तु धनवान् भवति । इति पूर्वोक्तमाशंक्य निर्युक्तिकारोऽप्याह—

“णहु अफल थोवणिच्छित काल फलत्तणमिहं अदुमहेऊ ।
णादुद्धथोव दुद्धत्तणे णगावित्तणे होउ ॥२॥”

छाया—नैव-अफलस्तोक निश्चितकालफलत्वे इह अद्रुमहेतू ।

न अदुग्ध-स्तोक दुग्धत्वे आगोत्वे हेतू ॥२॥” इति ।

व्याख्या—‘णहु’ इत्यादि । नैवाऽफलत्वं द्रुमाऽभाऽवे साध्ये हेतुर्भवति, नहि यदा रसालः फलवान् तदैव द्रुमो भवति, अन्यदा तु अद्रुमः । अयं रसालो द्रुमः, ‘फलवत्त्वात् । अयं न वृक्षः, फलरहितत्वादित्यनुमानं न भवति । नैव कोऽपि फलाऽभावेन हेतुना रसाले वृक्षत्वाऽभावं साधयति । यदि कदाचिन् फलविरहे स वृक्षो न स्यात् तदा प्रावृषि सर्वेषु रसाला अवृक्षा भवेयुः, नत्वेवं भवति फलाऽभावकालेऽपि रसाले वृक्षत्वस्य सर्वानुभववेद्यत्वात् । तथा—

वृक्ष का अभाव सिद्ध करने में फलों का अभाव हेतु नहीं हो सकता । आम जब फल वाला हो तभी वृक्ष कहलाए और जब फल वाला न हो तब वृक्ष न कहलाए, ऐसी बात नहीं है । ऐसा अनुमान नहीं किया जाता कि यह आम वृक्ष है, क्योंकि फल वाला है अथवा यह वृक्ष नहीं है, क्योंकि फल रहित है । इस प्रकार फलाभाव रूप हेतु से आम में वृक्षत्व का अभाव कोई सिद्ध नहीं करता । अगर फल के अभाव में वह वृक्ष न हो तो वर्षा काल में सभी आम वृक्ष नहीं रहेंगे । मगर ऐसा होता नहीं है, फलों के अभाव के समय भी आम में सभी लोग वृक्षत्व का अनुभव करते हैं ।

वृक्षनो अभाव सिद्ध करवामा इत्थोना अभाव इय कारणुने स्वीकारी शकतुं नथी. आणो ज्यारे इणोवाणो डोय त्तारे न तेने वृक्ष कडेवाय अने इणो विनानो डोय, त्तारे तेने वृक्ष न कडेवाय, ज्येवी कोध वात स लवी शकती नथी

ज्येवु अनुमान करी शकय नडी के आ वृक्ष आम्रवृक्ष छे, कारणु के ते इणवाणु छे, अथवा आ वृक्ष नथी, कारणु के तेने इणो न नथी आ प्रकारे इलाभाव इय डेतु (कारणु) नो आधार लधने आणामा वृक्षत्वनो अभाव कोध सिद्ध करतु नथी जे इणना अभावने कारणु तेने वृक्ष मानवामा न आवे’ तो वर्षाऋतुमा सघणा आणा पर इणो नो अभाव डोवाने कारणु तेमने वृक्षो इपे मानी शकथे नडी परन्तु ज्येवी वात स लवी शकती नथी. इणो नो ज्यारे अभाव डोय छे, त्तारे पणु लोको आणाने वृक्ष इपे न स्वीकारे छे

सुप्तमूर्च्छावस्थायाम् आत्मनि क्रियाया अभावेऽपि, नैतावता सर्वथैव निष्क्रियत्वमात्मनः संभवति । तथा-अल्पफलवच्चमपि वृक्षाऽभावे साध्ये हेतुर्न अल्पफलवति पनसादौ हेतोरनैकान्तिकत्वात् । पनसेऽल्पफलवच्चं हेतु स्तिष्ठति नैव च तिष्ठति तत्रावृक्षत्वम्, किन्तु अवृक्षत्वविरोधिनो वृक्षत्वस्यैव पनसे सद्भावदर्शनात् । तथा आत्मा-अल्पक्रियावानपि सक्रिय एव, न तु निष्क्रियः । “ननु” अल्पक्रियावानप्यात्मा निष्क्रिय एव, यथाऽल्पधनो भिक्षुकोऽधन एव कथ्यते इति चेन्न । विकल्पाऽसद्वत्त्वात् । तथाहि-प्रतिनियतपुरुषापेक्षया स भिक्षुको निर्धनः इति कथ्यते । आहोस्वित् समस्तपुरुषापेक्षया ? नाद्यः

इसी प्रकार सुप्त अवस्था में या मूर्च्छा आदि की अवस्था में आत्मा में क्रिया का अभाव होने पर भी इतने मात्र से ही आत्मा सर्वथा निष्क्रिय नहीं हो सकता ।

अल्प फलवच्च अर्थात् थोड़े फलों का होना भी वृक्ष के अभाव को सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि पनस आदि में थोड़े ही फल होते हैं फिरभी वह वृक्ष ही हैं । अतएव हेतु अनैकान्तिक हो जाता है । अर्थात् पनस में अल्प फलवच्च हेतु तो रहता है परन्तु वृक्षत्व का अभाव नहीं रहता, किन्तु वृक्षत्व के अभाव का विरोधि वृक्षत्व ही पनस में पाया जाता है । इसी प्रकार अल्पक्रिया वाला आत्मा भी क्रियावान् ही है, क्रियाहीन नहीं ।

शंका—अल्पक्रिया वाला आत्मा निष्क्रिय ही है, जैसे अल्पधन वाला भिखारी निर्धन कहलाता है ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह विकल्पों को सहन नहीं करता

अथ प्रमाणे सुप्तावस्थामा अथवा मूर्च्छा आदि अवस्थायां आत्मानां क्रियानो अभावो ढोवा छतां पणु, अटलाञ्कारणे आत्माने सर्वथा निष्क्रिय मानी शक्य नही

अल्प इलवत्त्व-अटले के थोडा न इणो आववा इप स्थिति=ने पणु वृक्षना अभावने सिद्ध करवाना हेतु (कारण) इप मानी शक्य नही । इणुस आदि पर ओछा न इण आवे छे, छता तेमने वृक्ष इप न मानवामां आवे छे. तेथी हेतु अनैकान्तिक मनी नय छे. अटले के वृक्षमा अल्प इणो उत्पन्न थवा इप हेतुनो सद्भाव ढोवा छतां पणु वृक्षत्वनो अभाव रहेतो नथी, परन्तु वृक्षत्वना अभावनु अथवा अवृक्षत्वनु विरोधी वृक्षत्व न उपलब्ध थाय छे अथ प्रमाणे अल्पक्रियावाणो आत्मा पणु क्रियावान् न छे- क्रियाहीन नथी.

शंका- जेवी रीते अल्प धनवाणा भिखारीने निर्धन न कहवामा आवे छे अथ प्रमाणे अल्पक्रियावाणा आत्माने पणु निष्क्रिय न कहवो जेथअ.

समाधान- आ दलील व्याजणी नथी कारण के आ जे विकल्पो द्वारा न तेनुं

सिद्धसाधनात् । यतो लक्षाधिपाऽपेक्षया तन्न्यूनधनवतां निर्धनत्वस्य सर्वसम्मत-
त्वात् । नाऽपि द्वितीयः—भिक्षुकापेक्षयाऽल्पधनस्यापि गृहस्थस्य धनवत्त्वात्
एवमात्मापि विशिष्टसामर्थ्योपेतपुरुषापेक्षया निष्क्रियो यदि स्वीक्रियेत तदा
न कापि क्षतिरिति शब्दान्तरेण सिद्धसाधनमेव भवति सामान्यापेक्षया तु क्रिया
वान् एव, न तु सर्वथा निष्क्रियः इति नाऽयं सांख्यो मारितसर्पमारणन्याय
मतिक्रामति ।

तदयमत्र संक्षेपः—आत्मनः सर्वथा निष्क्रियत्वेऽभ्युपगम्यमाने बन्धमोक्ष-
व्यवस्था न स्यात् । सर्वथा सक्रियत्वे कदाचिदपि क्रियातो विरामाऽभावात्

वे विकल्प यह हैं वह भिखारी किसी खास पुरुष की अपेक्षा निर्धन
कहलाता है अथवा समस्त पुरुषों की अपेक्षा ? पहला पक्ष तो हमें श्री मान्य
है लक्षाधीश की अपेक्षा उससे कम धनवानों को सभी निर्धन मानते हैं ।
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं भिक्षुक की अपेक्षा अल्प धनवान् गृहस्थ भी
धनी होता है । इसी प्रकार किसी विशिष्ट सामर्थ्य से सम्पन्न पुरुष की
अपेक्षा से आत्मा को निष्क्रिय स्वीकार करते हो तो कोई हानि नहीं है ।
दूसरे शब्दों में आप उसी को सिद्ध कह रहे हैं जो हमें पहले से सिद्ध है
सामान्य रूप से तो आत्मा क्रियावान् ही है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं ।
इस प्रकार यह सांख्यवादी, मारे हुए सांप को मारने की कहावत चरितार्थ करता है ।
संक्षेप में भावार्थ यह है कि आत्मा को यदि सर्वथा निष्क्रिय माना जाय तो
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती । इसी प्रकार सर्वथा सक्रिय

निराकरणं यद्य न्ये छे ते भिखारी केछ विशिष्ट पुरुष करता वधारे गरीब होवाने शरणे
तेने निर्धन छोडो छे, के समस्त पुरुष करता वधारे गरीब होवाने शरणे तेने निर्धन
छोडो छे ?

पडेवे विकल्प तो अपने पक्ष स्वीकार्य छे लक्षाधिपतिनी अपेक्षाये तेना करता
ओछा धनवाणाने सौ निर्धन माने छे. जीजे विकल्प अगम्य नथी शरणे के भिक्षुकी
अपेक्षाये अल्प धनवाणे भाखुम पक्ष धनवान गलुय छे अन् प्रकरे केछ विशिष्ट
सामर्थ्य सम्पन्न पुरुषनी अपेक्षाये आत्माने निष्क्रिय स्वीकारता छे, ता तेमा केछ वार्थ
नथी. जीजे शब्दोभा आप ओ बातने न सिद्ध करी सका छे के न् अपने पडेवेथी सिद्ध
यद्य सुडेवा मानीये छीये सामान्य रूपे तो आत्मा क्रियावान न छे— सर्वथा निष्क्रिय
नथी. आ प्रकारे तो आ सांख्यो मारी नाभवामा आवेवा आपने मारी नाभवानी देडरत
न चरितार्थ करे छे

आ धनमे सक्षिप्त लावार्थे अे छे के— आत्माने के सर्वथा निष्क्रिय मान्य मां
आवे, तो अन्य अपने ओछानी अन्धकारे मानीये छे ।

मोक्षशास्त्रप्रणयनं निरर्थकतामंचति । अतः कथंचिन्निष्क्रियः कथंचित् सक्रियोऽपि एवं सर्वथाऽमूर्त्तत्वे शरीरे प्रवेशनिर्गमौ न स्याताम् अमूर्त्तत्वादेव । अमूर्त्तस्य प्रवेशनिर्गमयोरदर्शनात् । अतः कथञ्चिदमूर्त्तश्च तथा सर्वथा सर्वव्यापितास्वीकारे गत्यागती न भवेताम् । व्यापकस्य गत्यागत्योरदर्शनात् । गत्यागत्योरस्वीकारे भक्तः शास्त्रे एवोच्यमाने ते गत्यागती निरर्थिके भवेताम् । “तमुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति” इत्यादि । तस्मात् कथंचित् व्यापकोऽ

मानें तो वह क्रिया करने से कभी विरत नहीं होगा, अतएव मोक्ष के लिए शास्त्र की रचना करना निरर्थक हो जाएगा । इस कारण आत्मा कथंचित् निष्क्रिय है और कथंचित् सक्रिय भी है । इसी प्रकार सर्वथा अमूर्त्त मानने से न शरीर में प्रवेश कर सकेगा और न शरीर से बाहर निकल सकेगा, क्योंकि अमूर्त्त वस्तु का प्रवेश करना और निकलना देखा नहीं जाता । इस लिए आत्मा कथंचित् मूर्त्त है और कथंचित् अमूर्त्त है । इसी प्रकार सर्वथा व्यापक स्वीकार करने से उसका गमन आगमन नहीं हो सकेगा, क्योंकि व्यापक वस्तु गमन आगमन नहीं कर सकती । गमन आगमन नहीं स्वीकार करोगे तो आप के ही शास्त्र में कही हुई उसकी गति आगति निरर्थक हो जाएगी आपके यहाँ कहा है “जब आत्मा जाती है तो उसी के पीछे पीछे सब प्राण भी चले जाते हैं । इत्यादि इस कारण आत्मा कथंचित्

सर्वथा सक्रिय मानवामां आवे, तो ते कही पणु क्रिया करवाथी विरत (निवृत्त) न होई शके, ते कारणे मोक्षने भाटे शास्त्रनी रचना करवानु कार्य निरर्थक गनी नय. ते कारणे जेवु स्वीकारवु पडशे के आत्मा अमुक रीते सक्रिय छे अने अमुक दृष्टिये विचारवामा आवे तो निष्क्रिय पणु छे जेज प्रमाणे आत्माने सर्वथा अमूर्त्त मानवाथी शरीरमा प्रवेश पणु नही करी शके अने शरीरमाथी अडार पणु नीकणी नही शके, कारणे के अमूर्त्त वस्तुने प्रवेश अथवा निर्गमन कही पणु सलवी शके नही ते कारणेने लीधे अमुक दृष्टिये आत्माने मूर्त्त पणु मानी शकय अने अमुक दृष्टिये अमूर्त्त पणु मानी शकय छे जेज प्रमाणे तेने सर्वथा व्यापक समजवाथी तेनु गमनागमन सलवी नही शके, कारणे के व्यापक वस्तु गमनागमन करी शकती नथी जे आत्माना गमनागमनने स्वीकारवामां न आवे, तो आपणु जे शास्त्रमा तेनी गति-आगतियुं जे प्रतिपादन कथुं छे, ते निरर्थक थैज जशे आपना शास्त्रमा कहुं छे के- “ज्यारे आत्मा नय छे, त्यारे तेनी पाछण पाछण समस्त प्राणो पणु आत्मा नय छे” इत्यादि आ कारणे आत्मा अमुक दृष्टिये विचारवामा आवे तो व्यापक छे अने गीज दृष्टिये विचारवामा आवे तो अव्यापक छे.

व्यापकश्च कथञ्चित्, इति, अन्ततो गत्वाऽनेकान्तवादपादावलंबनमेव शरणं सर्वेषामिति स्याद्वादमार्गो निराकुल इति ॥१४॥

समाप्य चतुर्दशगाथाव्याख्यानम्, इदानीमवशिष्टमकारकवादिमतं निराकर्तुमाह सूत्रकारः—‘संती’ त्यादि ।

मूलम्

३ २ १ ४ ५ ५
संति पंच महब्भूया इहभेगेसि माहिया ।

८ ९ ७ १० ११ १३ १२ १४
आयच्छदो पुणो आहु आया लोगे य सासए ॥१५॥

छाया—

सन्ति पञ्च महाभूतानि इहैकेषामाख्यातानि ।

आत्मा पण्डः पुनराहु रात्मा लोकश्च शाश्वतः ॥१५

अन्ययार्थ

‘महब्भूया’ महाभूतानि—पृथिव्यपूतेजोवाग्वाकाशरूपाणि (पंच) पञ्चसंख्यकानि ‘संति’ सन्ति विद्यन्ते । तानि (इहं) इह लोके (एगेसि) एकेषां केषा

व्यापक और कथञ्चित् अव्यापक है । इस प्रकार अन्ततः अनेकवाद के चरणों की ही सब को शरण ग्रहण करनी पडती है । अतएव स्याद्वाद का मार्ग ही निराकुल है ॥१४॥

चौदहवीं गाथा का व्याख्यान समाप्त करके पुनः अकारकवादी के मत का निराकरण करते हैं—“सन्ति” इत्यादि

शब्दार्थ—‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूत ‘पञ्च-पञ्च’ पांच प्रकार के ‘सन्ति-सन्ति’ हैं ‘इहं-इह’ इस लोकमें ‘एगेसि-एकेषां’ किन्हींने ‘आहिया-आख्यातानि’ कथन किया है ‘पुणो-पुन’ फिर ‘आहु-आहु’ वे कहते हैं ‘आयच्छदो-आत्मा पण्ड’ आत्मा छद्दा है ‘आया लोगे य-आत्मा तथा लोक’ आत्मा पव लोक ‘सासप-शाश्वत’-नित्य है इस प्रकार आत्मषष्ठवादीका मत है ॥१५॥

आ रीते आपरे तो सौंये अनैकान्तिकवादतु न शरणु स्वीकारु पडे छे तेथी स्याद्वादनेो मार्ग न निराकुल छे ॥ गाथा १४ ॥

चैदमी गाथानु व्याख्यान पूरे थयु उल्ल पणु सूत्रकार अकारकवादिष्योना मतनु निराकरणु करे छे

शब्दार्थ—‘महब्भूया-महाभूतानि’ महाभूतो ‘पञ्च-पञ्च’ पांच प्रकारना ‘सन्ति-सन्ति’ छे ‘इहं-इह’ आलोकमा ‘एगेसि-एकेषां’ कोठ कोठये ‘आहिया-आख्यातानि’ कडेले छे ‘पुणो-पुन’ वणा ‘आहु-आहु’ तेओ कडे छे डे- ‘आयच्छदो-आत्मापण्ड’ आत्मा छड्डी छे ‘आया लोगे य-आत्मा तथा लोक’ आत्मा अने लोक ‘सासप-शाश्वत’-नित्य छे आ प्रमाणेने आत्मषष्ठवादिष्योनेो मत छे ॥१५॥

ઞ્ચિત્ સાંખ્યાદીનાં મતે (આહિયા) આખ્યાતાનિ કથિતાનિ (પુણો) પુનસ્તે (આહુ) આહુઃ કથયન્તિ યત્ (આયછદ્વો) આત્મા પૃષ્ઠઃ પૃષ્ઠઆત્મા અસ્તીતિ । યતઃ (આયા લોગે ય) આત્મા તથા લોકઃ પૃથિવ્યાદિરૂપઃ (સાસણ) શાશ્વતઃ નિત્યો વર્તતે इत्यात्मषष्ठवादिमतम् ॥૧૫॥

ટીકા—

મહાભૂયા, મહાભૂતાનિ—પૃથિવ્યપૂતેજો વાય્વાકાશાખ્યાનિ મહાભૂતાનિ 'પંચ' પઠ્ઠચસંખ્યાવિશિષ્ટાનિ સન્તિ વિદ્યન્તે । મહચ્ચ તદ્ભૂતં ચેતિ મહાભૂતમ્ । મહાન્તિ ચ તાનિ ભૂતાનિ મહાભૂતાનિ, તાનિ નામભિઃ પ્રદર્શિતાનિ । ભૂતત્વં વહિરિન્દ્રિયગ્રાહ્યવિશેષગુણવચ્ચમ્ । “ઇહમેગેસમિહિયા” ઇહ અસ્મિન્ લોકે એકંપાં કેપાંચિન્મતે આખ્યાતાનિ કથિતાનિ “પુણ આહુ” પુનસ્તેન આહુઃ કથયન્તિ “આયછદ્વો” આત્માપૃષ્ઠઃ—પંચમહાભૂતાનિ તથા પૃષ્ઠઆત્મા । નનુ યથા ભૂતચૈતન્યવાદિમતે આત્મભૂતાન્યનિત્યાનિ તથા એતન્મતેઽપિ આત્મા

અન્વયાર્થ—

પૃથ્વી, જલ તેજ વાયુ ઓર આકાશ રૂપ પાંચ મહાભૂત હૈં વે સાંખ્ય આદિ કિન્હીં કે મત મેં કહેગણ હૈં । ફિર વે કહતે હૈં કિ છઠા આત્મા હૈ । આત્મા ઓર લોક શાશ્વત અર્થાત્ નિત્ય હૈ । યહ છઠા આત્મા માનને વાલોં કા મત હૈ ॥૧૫॥

—ટીકાર્થ—

પૃથ્વી જલ તેજ વાયુ ઓર આકાશ નામક પાંચ મહાભૂત હૈં । મહાન્ ભૂત કો મહાભૂત કહતે હૈં । વાહ્ય ઇન્દ્રિય કે દ્વારા ગ્રાહ્ય હોને કા વિશેષણ ગુણ જિસમેં હો વહ ભૂત કહલાતા હૈ । ઇસ લોક મેં કિન્હીં—કે મત મેં યહ ભૂત કહે ગયે હૈ । વે યહ મી કહતે હૈં કિ પાંચ મહાભૂતોં કે અતિરિક્ત

— અન્વયાર્થ —

પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ રૂપ પાંચ મહાભૂત છે. સાખ્ય આદિ કેટલાક મતવાદિઓ આ પ્રકારની માન્યતા ધરાવે છે. વળી તેઓમાં કોઈ કોઈ લોકો એવું પણ કહે છે છઠો આત્મા છે આત્મા અને લોક શાશ્વત (નિત્ય) છે. આત્મા નામના છઠા મહાભૂતને માનનારાની આ પ્રકારની માન્યતા છે. ॥ ૧૫ ॥

— ટીકાર્થ —

પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ નામના પાંચ મહાભૂતો છે. મહાન્ ભૂતને મહાભૂત કહે છે વાહ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય થવાનો વિશિષ્ટ ગુણ જેમા હોય છે તેને 'ભૂત' કહેવામા આવે છે કોઈ કોઈ લોકોની માન્યતા અનુસાર આ લોકમા પાંચ મહાભૂતોનું અસ્તિત્વ કહ્યું છે તેઓ એમ પણ કહે છે કે પાંચ મહાભૂતો સિવાય આત્મા નામના છઠા તત્ત્વનું પણ અસ્તિત્વ છે જેવી રીતે ભૂતચૈતન્યવાદીના મત અનુસાર આત્મા

नित्योऽनित्योवेतिसंदिह्य एतन्मते आत्मा नित्यः । पृथिव्यादि पंचभूतान्यपि नित्यान्येव नत्वनित्यानि । एतदेव दर्शयति “आयालोमे य सासए” इति । आत्मषष्ठानि भूतानि प्रतिपाद्य पुनरपि आहुस्ते वादिनः । ‘आया’ आत्मा च ‘लोमे’ लोकः पृथिव्यादि स्वरूपः । ‘सासए’ शाश्वतो नित्यः । न तु चार्वाकादिमतवत् अनित्यः तथा सति बंधमोक्षव्यवस्था न सिद्धयेत् न वा संसारस्य वैचित्र्यमेव भवेत् इति सम्यगुक्तसूत्रकृता पृथिव्यादिरूपो लोकः आत्मा च शाश्वत इति ॥१५॥

पृथिव्यादिभूतानामात्मनांच नित्यत्वं द्योतयितुं षोडशगाथामाह—
‘दुहओ’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ७ ६
दुहओ ण विणस्संति नो व उप्पज्जए असं ।
८ १० ९ ११ १२
सव्वेवि सव्वहा भावा नियती भावमागया ॥१६॥

छाया—

द्विधापि न विनश्यन्ति नो वा उत्पद्यन्ते असन्तः ।

सर्वेऽपि सर्वथा भावाः नियतीभावमागताः ॥१६॥

छठा आत्मा भी है । जैसे भूत चैतन्यवादी के मत में आत्मा और भूत अनित्य हैं उसी प्रकार इनके मत में आत्मा नित्य है या अनित्य ? इस शंका का उत्तर दिया गया है आत्मा नित्य है और पृथिवी आदि पांचों भूत भी नित्य ही हैं अनित्य नहीं है । सर्वथा अनित्य मानने से बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं सिद्ध होती और न संसार की व्यवस्था ही हो सकती है । इस कारण ऐसा कहा गया है कि पृथिवी आदि रूप लोक और आत्मा नित्य है ॥१५॥

पृथिवी आदि की तथा आत्मा की नित्यता प्रकट करने के लिए सोलहवीं गाथा कहते हैं “दुहओ” इत्यादि

अने भूत अनित्य छे, अने प्रमाणे तेमना मतमा आत्माने नित्य मानवामा आव्ये छे; के अनित्य मानवामा आव्ये छे ? आ प्रश्नो उत्तर आपता सूत्रकार उहे छे के आत्मा नित्य छे अने पृथ्वी आदि पांचे भूतो पणु नित्य न छे, अनित्य नथी सर्वथा अनित्य मानवथी गन्ध अने मोक्षनी व्यवस्था सिद्ध थन शके नही आ उण्हे अणु उहेवामा आव्यु छे के पृथ्वी आदि रूप लोक अने आत्मा नित्य छे ॥ १५ ॥

उवे पृथ्वी आदिनी तथा आत्मानी नित्यता आ अण्णनी गाथाना प्रउपित करवामा आवे छे “दुहओ” इत्यादि

अन्वयार्थः—

पूर्वोक्ता आत्मपट्टा पृथिव्यादयो भावाः (दुहओ) द्विधातः=द्विप्रकारेण निर्हेतुक-सहेतुकेति विनाशद्वयेन—निर्हेतुको विनाशो बौद्धानाम् सहेतुको लकुटादि-कारणसान्निध्येन विनाशो वैशेषिकाणामिति विनाशद्वयेनापि (ण विणस्संति) न विनश्यन्ति—विनाशं न प्राप्नुवन्ति न सर्वनाशं नश्यन्तीत्यर्थः (नो वा) नापि—नैव (असं) असन्तः पूर्वकालिकसत्तारहिताः भावाः आत्मपट्टाः पृथिव्यादयः पदार्थाः(उप्पज्जए) उत्पद्यन्ते नूतनतया सधुत्पन्नाः असञ्जुतसत्तया सतञ्जुसत्ता-वन्तो भवन्ति असत् उत्पत्तौ खरविषाणादीनामप्युत्पत्तिःस्यादतो न सता-मुत्पत्तिः कदापि भवे दतो नित्या सर्वे भावाः, तदेवाह (सव्वे वि भावा) सर्वे ऽपि भावाः आत्मपृथिव्यादिरूपाः (सव्वहा) सर्वथा—सर्वप्रकारेण निर्हेतुक सहेतु कविनाशाभावरूपेण (नियतीभावमागया) नियतिभावमागताः, नियति-भावं । नित्यभावम् अनाद्यनन्तरूपं भावम् आगताः—प्राप्ता एव सन्ति—न तेषामात्म-षष्ठानां पृथिव्यादीनां विनाशः पूर्वमासीत्, न साम्प्रतं भवति न वा अनागतकाले भविष्यति एते, पदार्था अभवन् भवन्ति भविष्यन्ति चेति त्रैकालिकसत्तावन्त-एते पदार्था इति भावः । इत्यनेन बौद्धवैशेषिकमतं निरस्तमिति ॥१६॥

शब्दार्थ— 'दुहओ-द्विधात' दोनों प्रकार से पूर्वोक्त छहोपदार्थ 'ण विणस्संति-न विनश्यन्ति' नष्ट नहीं होते हैं 'नोवा-नैव' न 'अस-असन्त' अविद्यमान पदार्थ 'उप्पज्जए-उत्पद्यन्ते' उत्पन्नहोता है 'सव्वे वि भावा-सर्वेऽपि भावा' सभी पदार्थ 'सव्वहा-सर्वथा' सभी प्रकारसे 'नियतिभावमागया-नियतिभावमागता' नियतिभावको (नित्यता) प्राप्त होता है ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त पांच महाभूत और छठा आत्मा दोनों प्रकार के निर्हेतुक-और सहेतुक विनाश से नष्ट नहीं होते हैं और न पहले असत् होते हुए बाद में उत्पन्न होते हैं । अतएव सभी पदार्थ सर्वथा नित्यता को प्राप्तकिये हैं ॥१६॥

शब्दार्थ— 'दुहओ-द्विधात' अन्ने प्रकारथी पडेल्लो डडेल्लो अणे पदार्थ 'ण विणस्संति-न विनश्यन्ति' नाशो पावता नथी 'नोवा-नैव' न 'अस-असन्त' अविद्यमान पदार्थ 'उप्पज्जए-उत्पद्यन्ते' उत्पन्न थाय छे. 'सव्वे वि भावा-सर्वेऽपि भावा' अथाण पदार्था. 'सव्वहा-सर्वथा' अथा प्रकारे 'नियतिभावमागया-नियतिभावमागता' नियति भावने पावे छे ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त पृथ्वी आदि पाच महाभूतो अने छठी आत्मा अन्ने प्रकारता (निर्हेतुक अने सहेतुक) विनाशथी नष्ट थता नथी, अने अणु पाणु नथी के तेअो पडेल्लो असत् (अविद्यमान) उता अने पडीथी उत्पन्न थया छे तेथी पृथ्वी आदि सधणा पदार्था नित्य अ छे. ॥ १६ ॥

—टीका—

‘दुहओ’ द्विधातः—द्विप्रकारेण, निर्हेतुकसहेतुकविनाशद्वयेन । ते आत्मपृष्ठाः पृथिव्यादयो भावाः पदार्थाः प्रत्यक्षाऽनुमानप्रमाणप्राप्तः ‘ण विणस्संति’ न विनश्यन्ति । ‘नो वा’ न वा—नापि ‘अस्स’ असन्तः भावाः ‘उत्पज्जए’ उत्पद्यन्ते । यतोऽसतो न भवति समुत्पादो न वा सतो भवति विनाशः । तत्र कारणमाह—‘सव्वेवि’ सर्वे—अपि । ‘भावा’ भावाः पृथिव्यादय आत्मानश्च प्रत्यक्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणवेद्याः पदार्थाः ‘सव्वहा’ सर्वथा सर्वप्रकारेण ‘नियती भावमागया’ नियतीभावमागताः नियतीभावं नैयत्यं—नित्यत्वं प्राप्त एव । अयं भावः—सर्वे आत्मपृष्ठाः पृथिव्यादयः पदार्थाः द्विधातः—उभयतो निर्हेतुकसहेतुकोभयप्रकारकनाशेन न विनष्टा भवन्ति यथा बौद्धमते निर्हे-

—टीकार्थ—

प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से सिद्ध पृथ्वी आदि पांच भूत और छठा आत्मा न निर्हेतुक विनाश से नष्ट होते हैं और न सहेतुक विनाश से । असत् पदार्थों की उत्पत्ति भी नहीं होती क्योंकि असत् की उत्पत्ति और सत् पदार्थ का विनाश नहीं होता । कारण यह है कि पृथिवी आदि सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के विषय हैं सर्वथा नित्य ही हैं ।

तात्पर्य यह है—आत्मा तथा पांच महाभूत निर्हेतुक और सहेतुक दोनों प्रकार के विनाश से विनष्ट नहीं होते हैं । बौद्ध दर्शन में विनाश निर्हेतुक माना गया है । उन्होंने कहा है—

पदार्थों की उत्पत्ति ही उनके विनाश में कारण है । जो पदार्थ उत्पन्न होते ही नष्ट न हो वह वादमें किस कारण से नष्ट होगा ? अर्थात् नाश का

—टीकार्थ—

प्रत्यक्ष अने अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध अथवा पृथ्वी आदि पांच महाभूतों अने छोटी आत्मा निर्हेतुक विनाश वडे पणु नष्ट यथा नथी अने सहेतुक विनाश वडे पणु नष्ट यथा नथी असत् पदार्थोंनी उत्पत्ति पणु यती नथी, अणु के असत्नी उत्पत्ति अने सत् पदार्थोंना विनाश यतो नथी तेनु कारणे अे छे के पृथ्वी आदि मधणा पदार्थों के अे प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगमना विषये छे अेट्त्वे के प्रत्यक्ष, अनुमान अने आगम द्वारा ग्राह्य छे तेअो सर्वथा नित्य अे छे

आ अथननु तात्पर्य अे छे के आत्मा तथा पांच महाभूतों निर्हेतुक अने सहेतुक रूप अने प्रकारना विनाशोथी विनष्ट यथा नथी

बौद्ध दर्शनमा विनाशने निर्हेतुक मानवामा आवेत्त छे बौद्धो माने छे के—

पदार्थोंनी उत्पत्ति अे तेमना विनाशमा अणु रूप होय छे अे पदार्थ उत्पदा यता अे नष्ट न थाय ते पाछणथी अणु अणुत्वे नष्ट थये ? अेट्त्वे के नाशनु अणु

तुको विनाशो भवति तदुक्तम्—“जातिरेवाहि भावानां, विनाशे हेतुरिष्यते । यो जातश्च न नश्येत् ’ नश्येत् पश्चात्सकेन सः ॥१॥ वैशेषिकमते तु दण्डादिकारणसन्निधानेन विनाशो भवति सहेतुकः एतादृशोभयप्रकारेण विनाशेन रहित इति । अथवा “ दुहओ ” द्विप्रकारकादात्मनः स्वभावात् चेतना चेतनरूपात् कथमपि—नश्यति, पृथिवी जलतेजोवायु-गगनात्मकानि भूतानि स्व स्वरूपाणामपरित्यागतया नित्यान्येव भवन्ति न

कारण उत्पत्ति है, अतएव उत्पत्ति के अनन्तर ही पदार्थ का नाश हो जाना चाहिए । यदि उसी समय नाश न माना जाय तो बाद में विनाश का कोई कारण ही नहीं रहता । ऐसी अवस्था में पदार्थ का कभी नाश ही नहीं होना चाहिए ।

वैशेषिक दर्शन में घट आदि का विनाश डंडा आदि कारणों के संयोग से होता है । अतएव सहेतुक विनाश कहलाता है ।

आत्मा आदि सभी पदार्थ इन दोनों प्रकार के विनाशों से रहित हैं । अथवा सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव से किसी भी प्रकार से नष्ट-च्युत नहीं होते हैं । पृथिवी, अप्, अग्नि, वायु और आकाश नामक भूत अपने अपने स्वभाव का परित्याग न करने के कारण नित्य ही हैं । यह जगत् कभी पृथ्वी आदि भूतों से रहित नहीं था, न होता है और न होगा । इस कारण वे नित्य हैं ।

उत्पत्ति छे, तेथी उत्पत्ति थता न पदार्थनो नाश थवो जेधये जे ते समये विनाश न मानवामा आवे, तो पाछणथी नाश थवा माटेनु कोछ कारणु न रहेतु नथी. जेवी अवस्थामा तो पदार्थनो कही पणु नाश न थवो जेधये नही ”

वैशेषिक दर्शनमां जेवी मान्यता प्रकट करवामा आवी छे के घडां आदिनो विनाश डंडा आदि कारणाना संयोगथी थाय छे तेथी ते प्रकारना विनाशने सहेतुक विनाश छेवाय छे

आत्मा आदि सधणा पदार्थो आ जन्ने प्रकारना विनाशोथी रहित छे. अथवा सधणा पदार्थो पोत पोताना स्वभावमाथी कोछ पणु प्रकारे नष्ट अथवा च्युत थतां नथी. जेठेके के पोत पोताना स्वभावनो परत्याग करता नथी पृथ्वी, जण, अग्नि, वायु जने आकाश, आ पायु लूतो पोत पोताना स्वभावनो परित्याग नही करता होवाने कारणे नित्य न आ जगत् पृथ्वी आदि लूतोथी कही रहित न हुतु, वर्तमान काणे पणु तेमनाथी रहित नथी जने लविध्यमा पणु तेमनाथी रहित नही होय तेथी न तेमने नित्य छेवामा आवे छे

कदाचिदपि जगत् पृथिव्यादिशुन्यमभूत् भवति भविष्यतीति कृत्वा नित्यान्येव तानि तथा आत्मा अपि नित्य एव अजन्यत्वादिहेतुभिः अन्यथा आत्मनो ऽनित्यत्वे मोक्षकथैवास्तमियात् । तदुक्तम्—

“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं ह्येदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥१॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योय मवि कार्योंऽयमुच्यते ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः ॥२॥

न जायते म्रियते वापि कश्चित् इत्यादि ।

तस्मात् न असदुत्पद्यते तथात्वे सर्वस्य सर्वत्र सद्भावः स्यात् । असति च कारकव्यापाराभावात् सत्कार्यवादः तथाचोक्तम् असदकरणात् उपादानग्रहणात्

तथा आत्मा भी अजन्य अर्थात् किसी कारण से उत्पन्न होने योग्य न होने से नित्य ही है । आत्मा को अगर नित्य न माना जाय तो मोक्ष की कथा ही समाप्त हो जाएगी । कहा है—“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” इत्यादि ।

“आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सोख नहीं सकता ॥१॥

आत्मा को छेदन करना शक्य नहीं है जलाना शक्य नहीं है उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता । वह नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थितिशील है, अचल है, सनातन है,, ॥२॥

न कोई जन्मता है, न कोई मरता है इत्यादि ।

इसी प्रकार असत् की उत्पत्ति नहीं होती । ऐसा होने लगे तो सभी का सभी जगह सद्भाव हो जाए । असत् में कारणों का व्यापार नहीं होता

तथा आत्मा पणु अजन्मा (कोई पणु कारणे उत्पन्न न थावा योग्य) होवाथी नित्य न छे आत्माने जे नित्य मानवामा न आवे, तो मोक्षणी वात न समाप्त थर्ष वय कहु पणु छे के ‘नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि’ इत्यादि “आत्माने शस्त्रो छेनी शकता नथी, अग्नि पाणी शकतो नथी, पाणी भी नथी शकतु नथी अने वायु सुकवी शकतो-गोपी शकतो नथी ॥ १ ॥ ‘आत्मानु छेदन करवानु शक्य नथी, तेने पाणी नापवो शक्य नथी अने तेभा कोर्ष पणु प्रकारने विकार पणु उत्पन्न करी शकतो नथी ते नित्य छे, नर्ष व्यापी छे, स्थितिशील छे, अचल छे अने सनातन छे” ॥ २ ॥ “कोर्ष (आत्मा) जन्मतो पणु नथी अने कोर्ष (आत्मा) भरतो पणु नथी”

जे न प्रकारे अमत्नी उत्पत्ति थती नथी क्दाच अमत्नी उत्पत्ति थवा कोगे तो मपणी वन्तु गेनेो पाथी नग्याये सद्भाव न थर्ष वय अमत्मा कारणेो न व्याप (प्रवृत्ति) थर्ष शकतो नथी. तेथी सत्कार्यवाद न वास्तविक छे

सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यमिति । यदि कारणे कार्यं सत् न भवेत् तदा घटार्थी नियमतो मृत्तिकामेव नोपाददीत उपाददते तस्मात् सत्कार्यम् । एवं च सर्वेषु भावाः पृथिव्यादयः आत्म-
षष्ठाः । नियतिभावं नित्यत्वमागताः नाभावरूपतामनुभूय भावरूपतां प्रतिपद्य-
न्ते आविर्भावतिरोभावमात्रत्वादुत्पत्तिविनाशयोः, तदुक्तम्— 'नासतो विद्यते
भावो नाभावो विद्यते सतः' इति तदेतन्मतं न सम्यक् सर्वपदार्थस्य नित्यत्वा

अतएव सत्कार्यवाद ही वास्तविक है । कहा भी है—असदकरणात् ,,इत्यादि ।
(स्वरविपाण आदि) को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्रत्येक कार्य के लिए
उपादान को ग्रहण करना पडता है, सब से सब की उत्पत्ति नहीं होती
(जैसे मिट्टि से घटादि सजातीय ही उत्पन्न होते हैं, पट आदि सभी कुछ
नहीं उत्पन्न होता) है शक्य से शक्य की ही उत्पत्ति होती है और प्रत्येक
कार्य के लिए कारण की आवश्यकता पडती है, इन सब हेतुओं से सत्कार्य
वाद ही सिद्ध होता है । यदि कारण में कार्य की सत्ता न रहती हो तो क्या
कारण है कि घट बनाने का अभिलाषी मृत्तिका को ही ग्रहण करता है ?
वह मिट्टी को ही ग्रहण करता है, इस कारण सत्कार्यवाद ही समीचीन है ।

इस प्रकार पृथ्वी आदि सभी पदार्थ नित्य है । ऐसा नहीं है कि
वे पहले अभाव रूप में थे और फिर भाव रूप हो गए हों । उत्पत्ति और
विनाश वास्तव में आविर्भाव (प्रकट होना) और तिरोभाव (छिपजाना) मात्र
ही हैं । कहा भी है —“नासतो विद्यते भावो” इत्यादि । असत् का सद

कथु पणु छे डे- असदकरणात् इत्यादि जेवने शि गडा उत्पन्न करी शकता
नथी प्रत्येक कार्यने माटे उपादानने अडणु करवु पडे छे जमे ते वस्तुमाथी आपणु
धारीये ते वस्तु उत्पन्न करी शकती नथी माटीमांथी घडा आदि सजातीय पदार्थो ज
उत्पन्न थाय छे, परन्तु पट-वस्त्र आदिनी उत्पत्ति थर शकती नथी शक्यनी द्वारा ज
शक्यनी उत्पत्ति थाय छे अने प्रत्येक कार्यने माटे कारणनी आवश्यकता रहे छे अ अघा
हेतुयो (कारणो) वडे सत्कार्यवाद ज सिद्ध थाय छे. जे कारणमा कार्यनी सत्ता न रहेती
डाय, तो क्या कारणे घडे अनाववा छेछतो भाणुस माटीने ज अडणु करे छे? ते माटीने ज
अडणु करे छे, ते कारणे सत्कार्यवाद ज समीचीन छे

जेव प्रमाणे पृथ्वी आदि सधणा पदार्थो नित्य छे, जेवु नथी डे पडेवा तेमने
अभाव डतो अने पाछणथी अह्लाव थर गयो छे उत्पत्ति अने विनाश वास्तविक
दृष्टिये तो आविर्भाव (प्रकट थवानी किया) अने तिरोभाव (अदृश्य थवानी किया) मात्र
ज छे कथु पणु छे डे “नासतो विद्यते भावो” इत्यादि असत्ने सद्लाव नथी डतो
अने सत्ने विनाश थर शकतो नथी.”

भ्युपगमे आत्मनः कर्तृत्वपरिणामो न स्यात् ततश्चात्मनोऽकर्तृत्वे कर्मबन्धाभावः तदभावात् सुखदुःखदिकं कोऽनुभवेत् । तथा असत् उत्पादाभावे ये यमात्मनः पूर्वभवपरित्यागे नापरभवोत्पत्तिलक्षणा चतुर्धा गतिः कथ्यते सा न स्यात् ततः मोक्षगतिरपि आत्मनो न कस्यात् एव मप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावत्वे आत्मनो नरामरादिगत्यागती तथा स्मृतेरभावात् जातिस्मरणादिकं च न स्यादिति । यत्तुक्तं सदेवोत्पद्यते तन्न यदि सर्वथा सदेव तदा कथमुत्पादः, उत्पादश्चेत् कथं सर्वथा सत् तस्मात् कथंचित् नित्यत्वं कथंचिदनित्यत्वं सदसत् कार्यवादश्चेति ॥१६॥

भाव नहीं होता और सत् का विनाश नहीं हो सकता ।

यह मत समीचीन नहीं है । सब पदार्थों को एकान्तन्तः नित्य स्वीकार करने पर आत्मा में कर्तृत्व परिणमन नहीं हो सकेगा । आत्मा को यदी अकर्ता मान लिया जाय तो कर्मबन्ध का अभाव हो जाएगा और कर्मबन्ध के अभाव में सुख दुःख का अनुभव कौन करेगा ? इसी प्रकार अगर असत् की उत्पत्ति न हो तो पूर्वभव का परित्याग करके उत्तरभव की उत्पत्ति रूप जो चार प्रकार की आत्मा की गति कहते हो वह नहीं होगी । मोक्ष गति का भी अभाव हो जाएगा इस प्रकार आत्मा को अच्युत अनुत्पन्न एवं स्थिर एक स्वभाव वाला मानने पर मनुष्य देव आदि गतियों में आना जाना नहीं बन सकेगा और स्मृति का अभाव होने से जाति स्मरण आदि भी नहीं हो सकेंगे ।

सत् कार्य की ही उत्पत्ति होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है यदि कार्य पहले से ही सर्वथा सत् है तो फिर उत्पत्ति कैसी ? और यदि उत्पत्ति

आ प्रकारने मत समीचीन (उचित) नहीं समझना पदार्थोंने एकान्तत (अर्थथा) नित्य स्वाकारवामा आवे, तो आत्माभा कर्तृत्व परिणमन मलवी शडे नडी आत्माने ने अकर्ता मानी देवामा आवे, तो कर्मबन्धने अभाव न थर नय, अने कर्मबन्धने अभावे शुभ दुःखने अनुभव कोणु करे ? अने प्रकारे ने अमत्नी उत्पत्ति मलयती न होय, तो पूर्वभवने परित्याग करीने उत्तरभवनी उत्पत्ति इय ने आत्माने आर प्रकारनी गति छोडे हो, ते पणु मलवी शडे नडी, अने मोक्ष गतिने पाणु अभाव न थर नय आ प्रकारे आत्माने अच्युत, अनुत्पन्न, अने स्थिर अडे स्वभाववाणे मानवामा आवे, तो मनुष्य, देव आदि गतिवामा गति आगति पणु मलवी शडे नडी अने स्मृतिने अभाव थर नवाथी नतिस्मरणु आदि पणु मलवी नडी शडे

‘सत् कार्यनी न उत्पत्ति थाय छे,’ आ प्रमाणे उहेयु ते पाणु उचित नहीं, ने अर्थ पहिलेथी न सर्वथा सत् होय, तो पछी उत्पत्ति केवी ? अने ने उत्पत्ति थती

અથાસત્કાર્યવાદિ વૌદ્ધમતં દર્શયતિ—પંચસંધે ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્

૩ ૪ ૫ ૧ ૨ ૬
 પંચ સંધે વયંતેગે વાલા ડ સ્વળજોહ્ણો
 ૭ ૮ ૧૨ ૯ ૧૦ ૧૧
 અળ્ણો અળ્ણળ્ણો ળેવાહુ હેઝયં ચ અહેઝયં ॥૧૭॥

—ઝાયા—

પશ્ચ સ્કન્ધાન્ વદન્ત્યેકે વાલાસ્તુ ક્ષળયોગિનઃ ।

અન્યમનન્યં નૈવાહુ હેતુકં ચ અહેતુકમ્ ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ—

(એગે) એકે કેચન (વાલા ડ) વાલાસ્તુ સદસદ્વિવેકવિકલા વૌદ્ધમતાનુ યાયિનઃ (પંચ) પશ્ચસંસ્થયકાન્ (સંધે) સ્કન્ધાન્=રૂપ-વેદના વિજ્ઞાન-સંજ્ઞા-હોતી હે તો સર્વથા સત્ કૈસે હો સકતા હૈ? અતઁવ આત્મા કો કથંચિત્ નિત્ય ઓર કથંચિત્ અનિત્ય ઓર સત્ અસત્-કાર્યવાદ સ્વીકાર કરના ચાઁલિઁ અર્થાત્ દ્રવ્ય રૂપ સે સત્ ઓર પર્યાય રૂપ સે અસત્ કાર્ય કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ ॥૧૬॥

અવ અસત્કાર્યવાદી વૌદ્ધમત કો દિસ્લલાતે હૈ—“પંચસંધે” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘પળે-એકે’ કોઈ ‘વાલા ડ-વાલસ્તુ’ અજ્ઞાની ‘પચ-પશ્ચ’ પાંચ ‘સંધે-સ્કન્ધાન્’ સંધ ‘વયંતિ-વદન્તિ’ બતાતે હૈ—કહતે હૈ ‘સ્વળજોહ્ણો ક્ષળયોગિન’ ક્ષળમાત્રરહને વાલે હૈ ‘અળ્ણો-અન્યમ્’ પાંચ મહાભૂતો સે અન્ય ‘અળ્ણળ્ણો-અનન્યમ્’ તથા ઇસસે અભિન્ન ‘હેઝય-હેતુક’ સકારણ ઉત્પન્ન ‘ચ-ચ’ તથા ‘અહેઝય-અહેતુક’ વિનાકરણ ઉત્પન્ન આત્મા ‘ળેવાહુ-નૈવાહુ’ નહીં હોતા હૈ ॥૧૭॥

—અન્વયાર્થ—

કોઈ કોઈ સત્ અસત્ કે વિવેકસે રહિત વૌદ્ધમત કે અનુયાયી અજ્ઞાની પાંચ સ્કન્ધ કહતે હૈ—(૧) રૂપ (૨) વેદના (૩) વિજ્ઞાન (૪) સંજ્ઞા ઓર

હોય, તો સર્વથા સત્ ડેવી રીતે હોઈ શકે? તેથી જ આત્માને અમુક દૃષ્ટિએ નિત્ય અને અમુક દૃષ્ટિએ અનિત્ય તથા સત્-અસત્ કાર્યવાદ સ્વીકાર કરવો જોઈએ એટલે કે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સત્ અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અસત્ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે ॥ ગાથા ૧૬ ॥

હવે સૂત્રકાર અસત્કાર્યવાદી વૌદ્ધમતાનુ વિવેચન કરે છે— ‘પચ સંધે’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘પળે-એકે’ કોઈ ‘વાલા ડ-વાલસ્તુ’ અજ્ઞાની ‘પચ-પશ્ચ’ પાંચ ‘સંધે-સ્કન્ધાન્’ સંધ ‘વયંતિ-વદન્તિ’ કહે છે ‘અળ્ણો-અન્યમ્’ પાંચ મહાભૂતો શિવાય ‘અળ્ણળ્ણો-અનન્યમ્’ આનાથી અન્ય ‘હેઝય-હેતુકમ્’ સકારણ ઉત્પન્ન ‘ચ-ચ’ તથા ‘અહેઝય-અહેતુક’ કારણવિનાઉત્પન્ન આત્મા ‘ળેવાહુ-નૈવાહુ’ હોતો નથી ॥૧૭॥

અન્વયાર્થ

અત્ અનન્યના વિવેકથી રહિત અને વૌદ્ધમતાના અનુયાયી એવા કોઈ કોઈ અજ્ઞાની હોયે પાંચ સ્કન્ધોનુ પ્રતિપાદન કરે છે. તે પાંચ સ્કન્ધના નામ નીચે પ્રમાણે છે (૧)

संस्काराख्यान (वयंति) वदन्ति=प्रतिपादयन्ति-पञ्चस्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तः परलोकगामी कोऽप्यात्मा नास्तीति कथयन्ति । ते च स्कन्धाः (खणजोड़णो) क्षणयोगिनः क्षणमात्र योगवन्तः क्षणिकाः सन्तीत्यर्थः । पुनश्चैते बौद्धाः (अण्णो) अन्यम्- आत्मपण्ठवादि- सांख्योक्तं पञ्चभूतेभ्योऽन्यमात्मानम् तथा (अण्णो) अनन्यम्- चार्वाकाभिमतं पञ्चभूताव्यतिरिक्तमात्मानं न मन्यन्ते । एवं (हेउयं) हेतुकं=सहेतुकं पञ्चभूतेभ्यः समुत्पन्नम् (च) च=तथा (अहेउयं) अहेतुकम् हेतुरहितम् अनाद्यनन्तत्वाच्चित्त्यं चात्मानं (जेवाहु) नैवाहुः=नैव कथयन्ति अन्यम् अनन्यम् हेतुकम् अहेतुकम् चात्मानं न मन्यन्ते बौद्धा इति भावः ॥ १७ ॥

-टीका-

‘एगे’ ‘एके-केचन’ वाला उ, वालास्तु सदसद्विवेकविकला बौद्धमतानुयायिनः ‘पंच खंधे’ पञ्चस्कन्धान् ‘वयंति’ वदन्ति-प्रतिपादयन्ति । तथाहि-रूपस्कन्ध-वेदना स्कन्ध-विज्ञानस्कन्ध-संज्ञास्कन्ध-संस्कारस्कन्धाख्याः पञ्चैव स्कन्धा विद्यन्ते

(५) संस्कार । उनका कहना है कि इन पांच स्कन्धों से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, जो परलोक में गमन करता हो, वे स्कन्ध एक क्षण भर ही ठहरते हैं । वे बौद्ध आत्मा को सांख्य की भांति पांच भूतों से भिन्न स्वीकार नहीं करते और न चार्वाक की तरह अभिन्न ही स्वीकार करते हैं । आत्मा को सहेतुक अर्थात् भूतों से उत्पन्न या निर्हेतुक अर्थात् अनादि अनन्त भी नहीं मानते हैं ॥१७॥

—टीकार्थ—

कोई कोई बौद्धमत के अनुयायी सत्य असत्य के भान से शून्य अज्ञानी पांच स्कंधों का प्रतिपादन करते हैं । वे पांच स्कंध यह हैं—(१) रूपस्कंध (२) वेदनास्कंध (३) विज्ञानस्कंध (४) संज्ञास्कंध और (५) संस्कार

३५, (२) वेदना, (३) विज्ञान (४) संज्ञा અને (५) संस्कार तेजो ज्यो प्रतिपादन करे છે કે पांच स्कन्धોથી ભિન્ન એવો કોઈ આત્મા જ નથી કે જે પરલોકમાં જાન કરતો હોય. તે સ્કન્ધો એક લઘુ માત્ર જ ટકે છે તે બૌદ્ધમતને માનનારા કોઈ આત્માને સાખ્યોની જેમ પાંચ ભૂતોથી ભિન્ન પણ માનતા નથી અને ચાર્વાક મતવાદીઓની જેમ પાંચ ભૂતોથી અભિન્ન પણ માનતા નથી તેઓ આત્માને સહેતુક એટલે કે ભૂતા વડે ઉત્પન્ન થયેલો અથવા નિર્હેતુક એટલે અનાદિ અનન્ત પણ માનતા નથી ॥ ૧૭ ॥

टीकार्थ

કોઈ કોઈ બૌદ્ધમતના અનુયાયીઓ સત્ય અને અસત્યના ભાનથી વિહીન હોવાને કારણે-અજ્ઞાની હોવાને કારણે પાંચ સ્કન્ધોનું પ્રતિપાદન કરે છે તે પાંચ સ્કન્ધ નીચે પ્રમાણે છે (૧) રૂપસ્કન્ધ, (૨) વેદનાસ્કન્ધ, (૩) વિજ્ઞાનસ્કન્ધ, (૪) સંજ્ઞાસ્કન્ધ અને (૫)

एतेभ्यः स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा परलोकगामी नास्तीति प्रति-
पादयन्ति । तत्र पृथिवी पार्थिवरूपादयश्च रूपस्कन्धे समाविष्टा भवन्ति १ मुख-
दुःखयोः तदभावयोश्च वेदनमनुभवो वेदनास्कन्धेऽन्तर्भवति २ रूपज्ञान-रसज्ञान
घटादिज्ञानानि विज्ञानस्कन्धेऽन्तर्भवन्ति ३ । घटपटादिसंज्ञानां बोधकः संज्ञा-
स्कन्धः ४ । पुण्यपापानां समुदायः संस्कारस्कन्धः ५ । एतेषां समुदायरूप-
एवात्मा न तु एतेभ्योऽतिरिक्तः कश्चिदात्मा नामकः पदार्थोऽस्ति । एतद्
व्यतिरिक्तात्माऽस्तित्वे प्रमाणस्याऽभावात् ।

अयमर्थः— प्रत्यक्षं द्विविधम्—बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्र बाह्यं चाक्षुष-रसना-
घ्राणज-श्रावण-न्वाच भेदात् पंचविधम् । तत्र—रूप-रूपत्व-रूपिणां च चक्षुषा
ग्रहणं भवति स्पर्श-स्पर्शत्व स्पर्शवतां च त्वग्निन्द्रियेण ज्ञानं जायमानं त्वाच

स्कंध । उनका कथन है कि इन पांच स्कंधों से भिन्न और परलोकगामी
आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है । इनमें से पृथिवी और पार्थिव रूप
आदि रूपस्कंध के अन्तर्गत हैं सुख दुःख और उन के अभाव का अनुभव
करना वेदनास्कंध के अन्तर्गत है रूपज्ञान रसज्ञान और घट आदि संज्ञाओं
का भान कराने वाला संज्ञास्कंध कहलाता है और पुण्य पाप का समुदाय
संस्कारस्कंध है । आत्मा इन स्कंधों से अभिन्न है भिन्न नहीं है । इनसे भिन्न
आत्मा का अस्तित्व मानने में प्रमाण का अभाव है ।

आशय यह है प्रत्यक्ष दो प्रकार का है—बाह्य और आभ्यन्तर । बाह्य
प्रत्यक्ष पांच प्रकार का है—(१) चक्षु से उत्पन्न होने वाला (२) रसना
से उत्पन्न होने वाला (३) घ्राण से उत्पन्न होने वाला (४) श्रोत्र से
उत्पन्न होने वाला (५) त्वचा स्पर्शेन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला रूप का

संस्कार स्कंध तेजो ओषु कडे छे डे आ पाच स्कंधोथी सिद्ध अने परलोकगामी आत्मा
नामनो केछ पदार्थ न थी तेमाना पृथ्वी अने पार्थिव रूपादिनो रूपस्कंधमा समावेश
थई अथ छे सुख दुःखनो अने तेमना अभावनो अनुभव करवो तेनो वेदनास्कंधमा
समावेश थई अथ छे रूपज्ञान अने रसज्ञान करावनारो ने स्कंध छे, तेने विज्ञानस्कंध
कडे छे घटादि संज्ञाओनु ज्ञान करावनारो स्कंधने संज्ञास्कंध कडे छे अने पुण्यपापना
समुदाय रूप संस्कार स्कंध छे आत्मा आ स्कंधोथी अलिन्न छे—भिन्न नहीं तेमनाथी
लिन्न आत्माने माननामा प्रमाणनो अभाव छे

आ अथनेनो आशय ओ छे डे प्रत्यक्षना ओ प्रकार छे

(१) बाह्यप्रत्यक्ष अने (२) आभ्यन्तर प्रत्यक्षना बाह्य प्रत्यक्षना पाच प्रकार छे (१)
अक्षु वडे उत्पन्न थनारु (२) रसना वडे उत्पन्न थनारु (३) घ्राण वडे उत्पन्न थनारु
(४) श्रोत्र वडे उत्पन्न थनारु अने (५) त्वचा (स्पर्शेन्द्रिय) वडे उत्पन्न थनारु

मित्यभिधीयते । रसगन्ध -शब्दानां रसनघ्राणश्रोत्रैर्ज्ञानं जायते । तथात्मनि न चक्षुषः प्रवृत्तिः संभवति, आत्मानो नीरूपत्वात् । रूपवतामेव द्रव्याणां चक्षु-
र्ग्राह्यत्वनियमात् । नापि त्वगिन्द्रियस्य प्रवृत्तिरात्मनि स्पर्शवतो द्रव्यस्यैव त्वचोग्राह्यत्व
दर्शनात् आत्मनिच रूपस्पर्शयोरभावेन ताभ्यां त्वक्चक्षुर्भ्यां ग्रहणाऽभावात् ।
नापि रसनादीन्द्रियत्रितयैर्ग्रहणं संभवति, तेषां गुणमात्रग्राहकत्वात् आत्मनश्च
सर्वथा गुणरूपत्वाऽभावात् । नापि-आन्तर-प्रत्यक्ष वेद्यता-आत्मानः सुखादीनामेव
मनोग्राह्यत्वनियमात् । तस्मान्न प्रत्यक्षं प्रक्रमते- आत्मनि । नाप्यनुमानं प्रक्रमते
आत्मनि निर्दुष्टहेतोरभावात्

रूपत्व का और रूपी पदार्थों का चक्षु से ग्रहण होता है स्पर्श स्पर्शत्व तथा
स्पर्श वाले पदार्थों का त्वचा इन्द्रिय से ग्रहण होता है । रसगंध और शब्द
का रसना घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियों से ग्रहण होता है । इनमें से आत्मा के
विषय में चक्षु की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अरूपी है । चक्षु
के विषय तो रूपवान् पदार्थ ही होते हैं ऐसा नियम है । स्पर्शनेन्द्रिय की
भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्शवान् द्रव्यही उसके द्वारा ग्रहण किया
जा सकता है । आत्मा में रूप और स्पर्श का अभाव है अतएव उसका स्पर्श-
न्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता । इसी प्रकार रसना घ्राण
और श्रोत्र इन्द्रियों से भी ग्रहण होना संभव नहीं है क्योंकि यह इन्द्रियां
गुणमात्र को ग्रहण करती हैं और आत्मा गुण मात्र स्वरूप नहीं है । आत्मा
आन्तर प्रत्यक्ष से भी ज्ञेय नहीं है क्योंकि सुखादि ही मन के ग्राह्य हो सकते
हैं । अतएव आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अनुमान
प्रमाण की प्रवृत्ति होना भी संभव नहीं है क्योंकि निर्दोष हेतु का अभाव है ।

चक्षु वडे इपनु, इपत्वनु अने इपी पदार्थोनु अडलु थाय छे त्वया (स्पर्शेन्द्रिय)
वडे स्पर्श, स्पर्शत्व अने स्पर्शवाणा पदार्थोने अडलु कराय छे रसनु अडलु रसना
इन्द्रिय वडे, गधनु घ्राणेन्द्रिय वडे अने शब्दनु श्रोत्रेन्द्रिय वडे अडलु थाय छे आ
पायमाना चक्षु नामना ग्राह्य प्रत्यक्ष वडे आत्माना विषयमा प्रवृत्ति थथ शकती नथी,
कारणु के आत्मा अइपी छे 'इपी पदार्थो न चक्षु द्वारा ग्राह्य होय छे,' अयेवा नियम
छे आत्माना विषयमा स्पर्शेन्द्रियनी प्रवृत्ति पणु थथ शकती नथी स्पर्शयुक्त द्रव्येना
न गोध स्पर्शेन्द्रिय द्वारा थथ शके छे परन्तु आत्माना स्पर्शगुणुना पणु अभाव छे
तेथी आत्मा स्पर्शेन्द्रिय द्वारा पणु अग्राह्य छे स्पर्शेन्द्रिय द्वारा तेने विषे कशो पणु
गोध थतो नथी अयेन प्रमाणे रसना, घ्राणु अने श्रोत्रेन्द्रियो द्वारा पणु आत्माने अडलु
करी शकतो नथी, कारणु के आ इन्द्रियो गुणमात्रने अडलु करे छे, अने आत्मा गुण-
मात्रस्वरूप नथी आत्मा आन्तर प्रत्यक्ष द्वारा पणु ज्ञेय नथी, कारणु के मन द्वारा

પ્રત્યક્ષમનુમાનંચ વિહાય પ્રમાણાન્તરં નાસ્તિ યદ્વલ્યાદ્ પશ્ચસ્કન્ધાતિ-
રિક્તસ્યાત્મનઃ પ્રસિદ્ધિર્ભવેત્ । એવં તે વાલાઃ વાલા ઇવ વાલાઃ—મદમદ્વિવેકવિકલા
વૌદ્ધાઃ પ્રતિપાદયન્તિ । વહવો હિ બુદ્ધમતાઽનુયાયિનઃ । તત્ર કેચન સર્વાસ્તિત્વ-
વાદિનઃ કેચન વિજ્ઞાનમાત્રાઽસ્તિત્વવાદિનઃ અપરે પુનઃ સર્વશૂન્યતાવાદિનઃ યદ્યપિ
બુદ્ધ એક એવોપદેષ્ટા તત્ર તત્ત્વભેદપ્રતિપાદનં ન યુક્તમ્ તથાપિ વિનેયભેદાન્
પ્રતિપત્તિભેદાદ્વા ભેદો જાતઃ તદુક્તમ્—

“દેશના લોકનાથાનાં સત્વાશયવશાન્નુગાઃ ।

ભિદ્યન્તે વહુધા લોકે ઉપાયૈર્વહુભિઃપુનઃ ॥૧॥

ગંભીરોત્તાનભેદેન કચિન્ચોભયલક્ષણા ।

ભિન્નાઽપિ દેશનાઽભિન્ના શૂન્યતા દ્વયલક્ષણા ॥૨॥

પ્રત્યક્ષ ઓર અનુમાન કે સિવાય કોઈ દૂસરા પ્રમાણ નહીં છે, જિસકે
વલ સે પાંચ સ્કંધોં સે ભિન્ન આત્મા કી સિદ્ધિ કી જા સકે । એસા વે
અજ્ઞાન વૌદ્ધ પ્રતિપાદન કરતે હૈં । બુદ્ધમત કે અનુયાયી વહુતેરે હૈં । ઉનમેં
સે કોઈ સર્વાસ્તિત્વવાદી હૈ કોઈ વિજ્ઞાન કો હી માનતે હૈં, કોઈ સર્વશૂન્ય-
તાવાદી હૈં । યદ્યપિ ઉનકે ઉપદેશક બુદ્ધ એક હી હૈ ફિર મી શિષ્યોં કે
ભેદસે યા પ્રતિપત્તિ કે ભેદ સે ભેદ હો ગયા હૈ । કહા મી હૈ—‘દેશના લોક-
નાથાનાં’ ઇત્યાદિ । લોક કે નાથ ભગવાન્ બુદ્ધકી દેશના પ્રાણિયોં કે આશય
કી વશવર્તિની હૈ । વહ અનેકોં ઉપાયોં સે લોક મેં અનેક પ્રકાર કી હો ગઈ હૈ ॥ ૧ ॥

વહ દેશના કહીં ગંભીર, કહીં ઉત્તાન ઓર કહીં દોનો તરહ કી હૈ । કિન્તુ

સુખાદિનુ જ પ્રહણુ થઈ શકે છે તેથી આત્માના વિષયમા પ્રત્યક્ષની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી
નથી આ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ દ્વારા આત્માને જાણી શકાતો નથી આત્માના વિષયમા
અનુમાન પ્રમાણુની પ્રવૃત્તિ પણ સભવિત નથી, કારણ કે નિર્દોષ હેતુનો અભાવ છે.

પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણુ સિવાયનુ યીજુ કોઈ પ્રમાણુ નથી કે જેને આધારે
પાંચ સ્કંધોથી ભિન્ન એવા આત્માની સિદ્ધિ કરી શકાય, એવુ તે અજ્ઞાન યૌદ્ધ મતવાદી-
ઓ પ્રતિપાદન કરે છે યૌદ્ધ મતના અનુયાયીઓના અનેક પ્રકારો છે કોઈ સર્વાસ્તિત્વ-
વાદી છે કોઈ વિજ્ઞાનને જ માને છે, અને કોઈ સર્વશૂન્યતાવાદી છે જે કે યૌદ્ધ ધર્મનો
ઉપદેશ આપનારા તો એક જ બુદ્ધ થઈ ગયા છે, પરન્તુ શિષ્યોની માન્યતા અથવા
પ્રતિપત્તિના ભેદને કારણે યૌદ્ધ મતવાદીઓના પણ ઘણા ભેદ પડી ગયા છે કહ્યુ પણ
છે કે “દેશના લોકનાથાનાં” ઇત્યાદિ “લોકના નાથ ભગવાન બુદ્ધની દેશના પ્રાણીઓના
આશયની વશવર્તિની છે તે અનેક ઉપાયો વડે લોકમા અનેક પ્રકારની થઈ ગઈ છે ૧

તે દેશના ગભીર પણ છે, ઉત્તાન પણ છે, અને ગભીરોત્તાન પણ છે પરન્તુ
વિભિન્ન (એક) જ છે ॥ ૨ ॥

इति शिष्यभेदात् तेषां ज्ञानभेदाद्वा बहुप्रकारत्वं न तु तत्त्वभेदादयं भेदः । तत्त्वस्य शून्यताऽद्वयस्यैकविधत्वात् । सर्वेऽपि शिष्यास्तेन साक्षात्परपरया शून्यताया मेवाऽवतार्यन्ते ।

तत्र ये विचक्षणाः ते साक्षादेव शून्यतोपदेशेन बोधिता बुद्धेन मध्य-मास्तु बाह्यार्थप्रतिक्षेपपूर्वकविज्ञानास्तित्वप्रतिपादनेन बोधिताः । ये च सर्वेभ्योऽपि हीना स्ते बाह्यार्थप्रतिपादनेनैव बोधिता बोध्यन्ते बुद्धेन । एते सर्वेऽपि यथाऽवस्थितार्थाऽपरिज्ञानाद्वाला एव । तएव बाह्यार्थवादिनो बाह्यमाभ्यन्तरं च पदार्थजातं स्वीकुर्वन्ति भूतं भौतिकं चित्तं चैतच्च । तथोक्तं सूत्रकारेण—पंचस्कन्धान् इत्यादि । ते च पंच स्कन्धसमुदायात्मकमेवाऽऽत्मानं स्वीकुर्वन्ति न तु स्कन्धाऽतिरिक्तमात्मानमभ्युपगच्छन्ति ।

विभिन्न प्रकार की वह देशना शून्यता रूप एक लक्षण वाली होने से अभिन्न एक ही है ॥ २ ॥

इस प्रकार शिष्यों के भेद से या उनके ज्ञान के भेद से नाना प्रकार हो गए हैं । तत्त्व के भेद से यह भेद नहीं है । तत्त्व है शून्यता और वह एक ही प्रकार का है । सभी शिष्यों को इसके द्वारा साक्षात् या परम्परा से शून्यता में ही प्रवेश कराया जाता है ।

जो शिष्य प्रज्ञावान् हैं, उन्हें बुद्ध ने साक्षात् शून्यता का उपदेश देकर बोधित किया है । मध्यम शिष्योंको बाह्य पदार्थों का निषेध करके और अकेले विज्ञान का अस्तित्व प्रतिपादन करके समझाया है और जो सबसे हीन हैं उनको बाह्य पदार्थों का अस्तित्व प्रतिपादन करके बोध प्रदान किया है । परन्तु ये सभी वास्तविक पदार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण अज्ञानी ही हैं । बाह्यार्थवादी

शिष्यानां लेदनी अपेक्षाये अथवा तेमना ज्ञानना लेदोनी अपेक्षाये औद्धोमा अनेक लेद पडी गया छे परन्तु तत्त्वना लेदनी अपेक्षाये आ लेदो पडया नथी तत्त्व तो अेक न छे शून्यता इप तत्त्वमा डोड लेद नथी सधणा शिष्योने तेना द्वारा साक्षात् अथवा परपरा वडे शून्यतामा प्रवेश कराववामा आवे छे

वे शिष्ये प्रज्ञायुक्त हुता, तेमने बुद्धे साक्षात् शून्यताने उपदेश आपीने बोधित कर्या हुता. मध्यम शिष्योने बाह्य पदार्थोना निषेध करीने अने अेकला विज्ञानना अस्तित्वनु न प्रतिपादन करीने समझव्या छे अने वेओ औथी हीन हुता, तेमने बाह्य पदार्थोना अस्तित्वनु प्रतिपादन करीने बोध आप्यो हुतो परन्तु ते सधणा शिष्यो पदार्थोना वास्तविक स्वउपथी अनभिज्ञ रहैवाने डोग्ये अज्ञानी न अ्या छे बाह्यार्थवादी सू २८

तथा ते स्कन्धाः—“खणजोङ्गो, इति’ क्षणयोगिन इत्यर्थः । क्षणः परमसूक्ष्मकालः तेन सह योगः संबन्धः क्षणयोगः—क्षणयोगो विद्यते यस्य स क्षणयोगी यत् सत् तत् क्षणिकमिति व्याप्तेः । तत्र मेघमालादिकं दृष्टान्तः—“यथा मेघमालाः क्षणिकाः सत्त्वात् । तथा सर्वे भावाः सत्त्वात् क्षणिका एव न तु स्थायिनो भवन्ति । सत्त्वं नाम—अर्थक्रियाकारित्वम् । अर्थक्रियाच स्थायिनि पदार्थे न संभवति, अतः स्थायित्वं विरुद्धं क्षणिकत्वं भावनां पर्यवस्यति ।

अयमाशयः—यदि पदार्थः स्थायी भवेत् तदा स अर्थक्रियां क्रमेण

बौद्ध वही हैं जो बाह्य आभ्यन्तर पदार्थों को स्वीकार करते हैं । वे पदार्थ हैं भूत, भौतिक, चित्त और चैत ।

सूत्रकार ने कहा है—वे पाँच स्कंधों के समुदाय को ही आत्मा स्वीकार करते हैं । स्कंधों से भिन्न आत्मा को नहीं मानते हैं ।

तथा वे स्कंध क्षणयोगी हैं । सब से सूक्ष्म काल को क्षण कहते हैं । उन स्कंधों का एक क्षण के साथ ही संबन्ध रहता है अर्थात् वे क्षणिक हैं, क्यों कि जो सत् होता है वह क्षणिक होता है, ऐसी व्याप्ति है । यहाँ मेघमाला आदि दृष्टान्त हैं । जैसे मेघमालाएं क्षणिक हैं, क्योंकि सत् हैं, उसी प्रकार सभी सत् पदार्थ क्षणिक हैं स्थायी नहीं । यहाँ सत्त्वका अर्थ है अर्थक्रिया कारित्व स्थायी पदार्थ में अर्थक्रिया संभव नहीं है । अतएव स्थायिन्व से विरुद्ध क्षणिकत्व ही पदार्थों में सिद्ध होता है ।

आशय यह है यदि पदार्थ स्थायी हो तो वह क्रमसे अर्थक्रिया करेगा

औद्ध એજ છે કે જેઓ બાહ્યઆભ્યન્તર પદાર્થોનો સ્વીકાર કરે છે. તે પદાર્થો નીચે પ્રમાણે છે— ભૂત, ભૌતિક, ચિત્ત અને ચૈત

સૂત્રકારે એવું કહ્યું છે કે તેઓ પાંચ સ્કંધોના સમુદાયને જ આત્મા રૂપે સ્વીકારે છે. સ્કંધોથી ભિન્ન આત્માને તેઓ માનતા નથી.

તથા તે સ્કંધો ક્ષણયોગી છે કાળના સૌથી સૂક્ષ્મ વિભાગને ક્ષણ કહે છે. તે સ્કંધો ક્ષણિક છે, કારણ કે જે સત્ હોય છે, તે ક્ષણિક જ હોય છે, એવો નિયમ છે. આ નિયમનું પ્રતિપાદન કરવા માટે મેઘમાલા આદિ દૃષ્ટાન્તો આપવામાં આવ્યાં છે. જેવી રીતે મેઘમાલાઓ ક્ષણિક છે, કારણ કે તે સત્ પદાર્થ રૂપ છે, એ જ પ્રમાણે સઘળા સત્ પદાર્થો ક્ષણિક જ હોય છે—સ્થાયી હોતા નથી. અહીં સત્ત્વનો અર્થ છે ‘અર્થક્રિયાકારિત્વ’ સ્થાયી પદાર્થમાં અર્થક્રિયા સભવી શકતી નથી તેથી સ્થાયિત્વથી વિરુદ્ધ એવું ક્ષણિકત્વ જ પદાર્થોમાં સિદ્ધ થાય છે

આ કથનનો આશય એ છે કે જે પદાર્થ સ્થાયી હોય, તો તે ક્રમપૂર્વક અર્થક્રિયા

करिष्यति, युगपद्वा, तृतीयपक्षस्याऽभावात्, 'परस्परविरोधेहि न प्रकारान्तर-स्थिति-' रिति नियमात् । तत्र नाद्यः पक्षः प्रशस्तः यतो यदि क्रमेण कार्य करिष्यति नित्यः पदार्थस्तदा स कालान्तरभाविनीः सर्वा अपि क्रियाः प्रथम क्रियाकाले एव करिष्यति, समर्थस्य क्षेपा (कालक्षेपा)ऽयोगादिति न्यायात् । कालक्षेपे चासामर्थ्यं वा स्यात् । यद्यपि समर्थोऽयं भावः क्रियाकरणे तथापि सहकारिसमवधाने एव तत्तत् कार्य करिष्यतीति न वाच्यम् । एवं सति असामर्थ्यं स्यात्, स्वेतर सहकारि-सापेक्षवृत्तित्वात् । तस्मात्क्रमेणेति पक्षो न सम्यक् । अथ युगपदिति वा-कार्यं करोति स्थिरभाव इति द्वितीयपक्षोऽपि न समीचीनः नह्येको भावोऽशेषदेशकालवर्तिनीः सर्वा अपि क्रियाः युगपदेव संपादयतीति

अथवा एक साथ ! तीसरा पक्ष हो नहीं सकता । ऐसा नियम है कि परस्पर विरोधी दो पक्षों के अतिरिक्त तीसरा पक्ष नहीं हो सकता । उक्त दो में से प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य पदार्थ यदि क्रम से कार्य करेगा तो वह कालान्तर में होने वाली सभी क्रियाओं को पहली क्रिया के समय में ही क्यों नहीं कर लेता ? समर्थ पदार्थ कालक्षेप नहीं करता, ऐसा न्याय है । अगर वह कालक्षेप करे तो असमर्थ हो जाएगा । अगर कहो कि पदार्थ तो अर्थक्रिया करने में समर्थ है तथापि सहकारी कारणों का संयोग होने पर ही वह अमुक अमुक कार्य करता है सो ठीक नहीं । ऐसा होने पर तो वह असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह अपने से भिन्न सहकारियों की अपेक्षा से ही प्रवृत्ति करता है । अतएव क्रमसे अर्थक्रिया करने का पक्ष समीचीन नहीं है ।

स्थायी पदार्थ एक साथ अर्थक्रिया करता है, यह दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं है । एक पदार्थ समस्त देशकालों में होनेवाली समस्त क्रियाओं को एक

उरेशे, के ओक साथे अर्थक्रिया करेशे ? आ जे विकल्पो सिवायनो त्रीजे कोरि विकल्प सखी न शकतो नथी कारणे के ओवो नियम छे के परस्पर विरोधा ओवा जे पक्षो उपरात त्रीजे कोरि पक्ष न होइ शके नही

उपर्युक्त गन्ने पक्षोभानो पड़ेतो पक्ष समीचीन नथी कारणे के नित्य पदार्थ जे कमपूर्वक काम करे, तो ते कालान्तरे थनारी सघणी क्रियाओने पड़ेती क्रियाना समयमा न शा भाटे करी न ले ?

“समर्थ पदार्थ कालक्षेप करतो नथी” ओवो नियम छे जेते कालक्षेप करे तो असमर्थ थरि नथे कदाचि आप ओवु प्रतिपादन करता हो के ”पदार्थ तो अर्थक्रिया करवाने समर्थ छे, परन्तुसङ्कारी कारणोने संयोग थाय त्पारे न ते अमुक अमुककार्य करे छे”, परन्तु आ मान्यता उचित नथी जे अ मान्यता स्वीकारनामा आवे तो पदार्थनी असमर्थ ता न सिद्ध थेशे, कारणे के ते पोतानाथीलिन्न ओवा सङ्कारीओने आधारे न प्रवृत्ति करे छे तेथी कमे कमेअर्थक्रिया करवानो पक्ष (विकल्प) समीचीननथी

कुत्रचिदपि केनापि ज्ञायते । अनुभवविरोधात् । तथा सति कार्यकारणादीनामेकदैव जायमानतया दण्डघटादिनां परस्परकार्यकारणभावस्य विलोपप्रसंगात् । यथा कथंचित् एकदैव सर्वक्रियाकारित्वस्य स्वीकारेऽपि न दोषाद् विमुच्यते । यतो यदि स्थिरो भावः सर्वामपि अर्थक्रियामेकदैव करोति, तदा द्वितीयतृतीयादि क्षणे स भावः किं करिष्यति, करणीयान्तराऽभावत् । यत्सत्कर्त्तव्यमासीत् तत्सर्वं प्रथमक्षणे एव तेन कृतमेव, ततोऽनन्तरकाले किं करिष्यति । इति युगपदिति पक्षोपि न समीचीनः तदेवं स्थिरस्य भावस्य क्रमयोग्यद्वाराऽर्थक्रियाकारित्वस्याऽभावात् स्वकारणेन स्थिरभावस्योत्पत्तिर्न जायते ।

साथ कर लेता है, ऐसी प्रतीति कहीं किसी को भी नहीं होती है । अगर सभी पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति मानी जाय तो कार्य और कारण आदि के एक साथ उत्पन्न होने से दण्ड और घट आदि में परस्पर कार्य कारणभाव ही नहीं बन सकेगा । किसी प्रकार एक ही साथ समस्त क्रियाओं का किया जाना स्वीकार करने पर भी दोष से छुटकारा नहीं हो सकता । यदि स्थिर पदार्थ सभी अर्थक्रियाओं को एक साथ ही कर डालता है तो दूसरे तीसरे आदि क्षणों में क्या करेगा ? उसे करनेको कुछ शेष नहीं है । जो कुछ करने योग्य था वह सब उसने प्रथम क्षण में ही कर लिया, फिर बाद के क्षणों में क्या करेगा ? इस प्रकार एक साथ अर्थक्रिया करने का पक्ष भी समीचीन नहीं है । इस प्रकार स्थिर पदार्थ में क्रम अथवा अक्रम से अर्थक्रियाकारित्व का अभाव होने से नित्य पदार्थ की उत्पत्ति अपने कारणों से नहीं हो सकती ।

“स्थायी पदार्थ एक साथे किया करे छे”, आ भीजे पक्ष पणु स्वीकार्य नथी एक पदार्थ समस्तदेशक्षणमा थनारी समस्तक्रियाओ एक साथे करी ले छे ओवी प्रतीति कोरने करारे य पणु थती नथी जे सधणा पदार्थोनी एक साथे उत्पत्ति थवानी वात मानवामां आवे तो कार्य अने कारण आदिनी एक साथे उत्पत्ति थवाथी द उ अने घटादिमा परस्पर कार्य कारण लाव न स लयी शकशे नही . कोर पणु प्रकारे एक साथे न समस्त क्रियाओ करायाने स्वीकार करवामा आवे तो पणु दोषथी मुक्त रही शकशे नही जे स्थिर पदार्थ पडेवी क्षणमा न सधणी अर्थक्रियाओ एक साथे करी नाणे, तो भीण, त्रीण आदि क्षणोमां शु करशे ? तेने कथ पणु करवानु न जाडी रहु नथी जे कथ करवा जेपु हुतु, ते तेणे प्रथम क्षणमा न करी नाण्यु . हुवे पछीनी क्षणोमा ते शु करशे ? आ प्रकारे “एक साथे अर्थक्रिया करवाने भीजे पक्ष पणु समीचीन लागतो नथी . आ प्रकारे स्थिर (स्थायी) पदार्थमा उम अथवा अक्रम पूर्वक किया कारित्वनो अभाव होवाथी नित्य पदार्थनी उत्पत्ति पताना कारणोवडे कथ शकती नथी .

अथ पदार्थोऽनित्यस्वभावः, तदा सर्वस्याऽपि पदार्थस्य क्षणिकत्वम् अयत्न-
सिद्धमेव भवति । तथा चोक्तम् “जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिध्यते । यो
जातश्च न चेद्ध्वस्तो नश्येत् पश्चात्स केनच ॥१॥ ” इति । तस्मात्स्वकारणेभ्यो
जायमानाः पदार्थाः विनश्वरस्वभाववन्त एव समुत्पद्यन्ते, न तु स्थिरस्वभावतया ।
यदि समुत्पत्तिसमये एव स भावो विनाशकारणसंवलितो न भवेत् तदा
पश्चात्को हि तं नाशयितुं शक्नुयात् । तदुक्तम्—“तावत्कालं स्थिरं चैतं कःपश्चान्नाश
यिष्यति इति तस्मात् पञ्चस्कन्धाः क्षणयोगिन इति सिद्धम् । पुनश्च ‘अण्णो
अण्णो, इत्यादि । ते बौद्धाः— अन्यम्—पञ्चभूतेभ्योऽतिरिक्तम् आत्मपष्ठवादि
सांख्याभिमतम् आत्मानं जेवाहु’ नैवाहुः नैव कथयन्ति न स्वीकुर्वन्ती । एवं

अगर पदार्थको अनित्यमानाजायतो सभी पदार्थोंकी क्षणिकता विना
प्रयत्न ही सिद्ध हो जाती है । कहाभी है— “जातिरेव हि भावानाम्” इत्यादि ।

पदार्थों की उत्पत्ति ही उनके विनाश का कारण है । जो पदार्थ उत्पन्न
होते ही नष्ट नहीं होता, वह बादमें किस कारणसे नष्ट होगा ? अर्थात् नष्ट
ही नहीं होगा । ”

अतएव उत्पन्न होने वाले पदार्थ नाशशील ही उत्पन्न होते हैं, स्थिति-
शील नहीं । अगर उत्पत्ति के समय में ही पदार्थ विनाश के कारण से युक्त
न हो तो बाद में कौन उसे नष्ट करने में समर्थ हो सकेगा ? कहाभी है—
उतने समयतक स्थिर रहे हुए उस पदार्थ को बादमें कौन नष्ट करेगा ?
इससे यह सिद्ध हुआ की पांच स्कंध क्षणिक हैं ।

वे बौद्ध आत्मपष्ठवादी सांख्यो के माने हुए आत्मा को पांच भूतों
से भिन्न नहीं मानते हैं । तथा चार्वाक (नास्तिक) के द्वारा स्वीकृत पांच भूतों

जे पदार्थने अनित्य मानवाभां आवे, तो सधणा पदार्थोनी क्षणिकता विना प्रयत्ने
न सिद्ध थथ नथ छे उहु पणु छे डे— “जातिरेव हि भावानाम्” इत्यादि—

“पदार्थोनी उत्पत्ति न तेमना विनाशनुं डारणु छे. जे पदार्थ उत्पन्न थता न नष्ट
थतो नथी, ते पाछणथी क्या डारणु नष्ट थरो ? ज्येठले डे नष्ट न नडीं थाय ”

तेथी उत्पन्न थनारो पदार्थ नाशशील न उत्पन्न थाय छे, स्थितिशील नडी जे
उत्पत्तिने समये न पदार्थ विनाशना डारणुथी युक्त न डोय, तो त्पार णाठ (उत्पत्तिना
समय णाठ) तेनो नाश डरवाने डोणु समय डरुं ज्ये पणु छे डे

“आटला समय सुधी स्थिर रखेला ते पदार्थनो पडीथी डोणु नाश डरुं ? ” आ
कथन द्वारा जे वात सिद्ध थाय छे डे पांच स्कंधो क्षणिक छे.

आत्मपष्ठवादी (आत्माइय छुडु तत्त्वनो स्वीकार डरनारा) सांख्यो जेम आत्माने
पांच भूतोथी भिन्न माने छे, तेम बौद्धो मानता नथी. वणी तेजो चार्वाकोनी जेम

हेतुकं-सहेतुकम्-शरीराकारपरिणतं पञ्चभूतनिष्पादितम्, तथा अहेतुकम्-अनाद्यनन्तत्वान्नित्यमपि च न स्वीकुर्वन्तीति ॥१७॥

एके बौद्धाः पृथिवीजलतेजोवायुगगनरूपपञ्चस्कन्धात्मक जगन्मन्यन्ते, तन्मतं प्रदर्श्य साम्प्रतं ये तु ' पृथिवीजलतेजोवायुरूपचतुर्धातुकमेवेदं जगदिति मन्यन्ते तेषां मतं संक्षेपतो दर्शयन्नाह-पुढवी आउ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ४ ३ ५ ६ ७ ११
पुढवी आउ तेऊ य, तहा वाऊ य एगओ ।

८ ९ १० १२ १५ १३ १४
चत्तारि धाउणो रूवं एवमाहंसु यावरे ॥१८॥

छाया—

पृथिव्यापस्तेजश्च तथा वायुश्चैकतः ।

चत्वारि धातो रूपाणि, एवमाहुश्चाऽपरे ॥१८॥

से अभिन्न भी नहीं स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार आत्मा को न सहेतुक मानते हैं, न अहेतुक मानते हैं, अर्थात् न शरीर के आकार में परिणत पंचभूतों द्वारा जनित स्वीकार करते हैं, न अनादि अनन्त होने से नित्य ही स्वीकार करते हैं ॥१७॥

कोई बौद्ध पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच स्कंध रूप जगत् स्वीकार करते हैं, उनके मत को प्रदर्शित करके अब जो बौद्ध पृथिवी, जल, अग्नि और वायु रूप चतुर्धातुक ही जागत् है, ऐसा मानते हैं, उनके मत को संक्षेप से दिखलाते हुए कहते हैं—

आत्माने पांच भूतोथी अभिन्न पणु मानता नथी आ रीते तेओ आत्माने सहेतुक पणु मानता नथी अने अहेतुक पणु मानता नथी. ओटले के तेओ आत्माने शरीरना आकारे परिष्णुत पांच भूतो वडे जनित पणु मानता नथी अने अनादि अनन्त होवाथी तेने नित्य पणु स्वीकारता नथी ॥ गाथा १७ ॥

कोई कोई बौद्धमतवादीओ पृथ्वी, जल, तेज, वायु अने आकाश आ पांच स्कंध रूप जगतने स्वीकार करे छे तेमना मतने प्रकट करीने हवे सूत्रकार केटलाक ओवा बौद्ध मतवादीओना मतने प्रकट करे छे के जेओ पृथ्वी, जल, अग्नि अने वायुरूप चतुर्धातुक जगत छे ओषु माने छे सूत्रकार तेमना मतने नीचेना सूत्र द्वारा सक्षिप्तमा प्रदर्शित करे छे.

अन्वयार्थः—

(पृथ्वी आउ य तेज) पृथिवी आपश्च तेजः (तद्वा वाऊ य) तथा वायुश्च, एतानि (चत्वारि) चत्वारि चतुःसंख्यकानि (धाउणो) धातोः धारकपोषकत्वाद् धातुः, तस्य (रूवं) रूपाणि स्वरूपाणि सन्ति पूर्वोक्तानि पृथिव्यादीनि चत्वारि धातु स्वरूपाणि सन्ति । पृथिव्यादीनि चत्वारि धातवः कथ्यन्त इतिभावः । एतानि (एगओ) एकतः एकत्रमिलितानि जगत् घटपटादिरूपं समुत्पादयन्ति । (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेणच [अवरे] अपरे—चतुर्धातुकवादिनो बौद्धाः [आहंसु] आहुः— कथयन्तीति ॥१८॥

शब्दार्थ—‘पृथ्वी आउ य तेज-पृथिवी आपश्च तेज’ पृथिवी जल और तेज ‘तद्वा वाउ य-तथा वायुश्च’ तथा वायु ‘चत्वारि-चत्वारि’ ये चार ‘धाउणो-धातो’ धातुके रूवं-रूपाणि’ रूप हैं ‘एगओ एकत’ ये शरीर रूपमें एक होने पर जीव संज्ञाको प्राप्त करते हैं ‘एव-एवम्’ इस प्रकार ‘अवरे-अपरे’ दूसरे बौद्धोंने ‘आहंसु-आहु’ कहा है ॥१८॥

—: अन्वयार्थ :-

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु यह चार धातु के रूप हैं । अर्थात् यह पृथ्वी आदि चार धातु (धारक और पोषक तत्त्व) हैं । यही धातु मिलकर घट पट आदि को उत्पन्न करते हैं । ऐसा दूसरे चतुर्धातुवादी बौद्ध कहते हैं । ॥१८॥

शब्दार्थ— ‘पृथ्वी आउ य तेज-पृथिवी आपश्च तेज’ पृथ्वी, जल अने तेज ‘तद्वा वाउ य-तथा वायुश्च’ तथा वायु ‘चत्वारि-चत्वारि’ आ चार ‘धाउणो-धातो’ धातुना ‘रूवं-रूपाणि’ रूपे छे ‘एगओ-एकत’ आ शरीर पणुमा अेक थवाथी एव संज्ञा प्राप्त करे छे ‘एव-एवम्’ अे रीते ‘अवरे-अपरे’ गीण ने औद्धो छे तेओअे ‘आहंसु-आहु’ कहु छे ॥१८॥

अन्वयार्थ

“पृथ्वी, जल, अग्नि अने वायु, आ चार धातुना रूप छे अेटवे डे आ पृथ्वी आदि चार धातु (धारक अने पोषक तत्व) छे अे न धातु भगिने घट, पट आदिने उत्पन्न करे छे.” चतुर्धातुवादी ने औद्धो छे, तेमनी आ प्रसारनी भान्यता छे १८

टीका—

‘पृथ्वी आउ तेज्ज य तहा वाऊ य’ पृथिवीधातुरापश्च धातुस्तेजो
धातुः, तथा वायुश्चेति गगनपंचमन्यूनानि ‘चत्वारि’ चत्वार्येव ‘धाउणो र्वं’,
धातोः जगतो धारकपोषकत्वाद् धातुपदवाच्यस्य रूपाणि सन्ति, एतानि
चत्वारि पृथिव्यादीनि ‘एगओ’ एकतो मिलितानि जगदुत्पादयन्ति तथा
जगद् धारयन्ति पोषयन्ति अतो धातुपदवाच्यानि भवन्ति । एतेभ्य एव
कारणेभ्यो जगज्जायते तत्र पृथिवी कठिनस्वभावा, शीतगुणान्वितं जलम्,
उष्णस्पर्शगुणकं तेजः, सर्वथा चलनस्वभावो वायुश्च भवति । एतेभ्यः समुदि-
तेभ्यो बाह्यं घटादिजातं जगत् तथा—एतेभ्य एव कायाकारपरिणतेभ्यः
शरीरं जायते, कायाकारपरिणतेषु तेष्वेव च चैतन्यमपि जीवपदवाच्यं जायते,

(टीकार्थं)

पृथिवीधातु, जलधातु, अग्निधातु और वायु धातु, यह आकाश को
छोडकर चार ही धातु हैं । धातु का अर्थ है जगत् के धारक और पोषक तत्त्व
यह चारों धातु एक साथ मिलकर जगत् को उत्पन्न करते हैं, जगत् को
धारण करते हैं और पोषण करते हैं । इसी कारण यह धातु कहलाते हैं ।
इन्हीं से जगत् की उत्पत्ति होती है । इनमें पृथिवी का स्वभाव कठोरता
है । जल शीतगुण वाला है, अग्नि उष्ण स्पर्शवाली हैं । और वायु सर्वथा
चलने के स्वभाव वाला है । इन्हीं के समुदित होने से घटादि का समूह
रूप जगत् उत्पन्न हुआ है । यही जब काय के आकार में परिणत होते हैं तो
शरीर की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं से चैतन्य का, जिसे जीव भी कहते

टीकार्थं

पृथ्वीधातु, जलधातु, अग्निधातु अने वायुधातु, आ चार ज धातु छे आकाशने
आ मतवाणाओ धातुरूप मानता नथी. जगतना धारक पोषक तत्त्वोने धातु कडे छे. आ
चारे धातु अेकत्र थडने जगतने उत्पन्न करे छे.

जगतने धारण करे छे अने पोषण करे छे. ते कारणे ज तेमने धातु कडेवाभा
आवे छे तेमना द्वारा ज जगतनी उत्पत्ति थाय छे. आ चार तत्त्वोभांतु पृथ्वी नामनुं
जे तत्त्व छे तेनो स्वभाव कठोरता छे, जण शीतगुणवाणु छे अग्नि उष्ण स्पर्शवाणी छे
अने वायु सर्वथा आलतो रहेवाना स्वभाववाणे छे. आ चारे, तत्त्वो (धातुओ) न्यारे
अेकत्रित थाय छे, त्तारे घटादिना समूह रूप जगतनी उत्पत्ति थाय छे, ते चारे धातुओ
न्यारे कायना आकारे परिणत थाय छे, त्तारे शरीरनी उत्पत्ति थाय छे, अने तेमना
द्वारा ज चैतन्य अथवा जिवनो उत्पाद थाय छे. आ चार धातुओथी बिन अेवो कड

न चतुर्भूतव्यतिरिक्तः कश्चिदात्माख्यः पदार्थो विद्यते । एतेषां समुदाये एव आत्मसंज्ञेति । तदुक्तम्—“चातुर्धातुकमिदं शरीरम् न तद् व्यतिरिक्त आत्मा ऽस्ती” ति । ‘एवमाहुंसु यावरे’ इति अपरे बौद्धाः एवम्—इत्थं पूर्वोक्त प्रकारेण आहुः कथयन्ति । ‘जाणगा’ इति कचित् पाठो दृश्यते । तत्रापि अयमर्थः—ज्ञानकाः ज्ञातारः वयं ज्ञानिन इत्येवमभिमानवन्तः अभिमानाऽग्निदग्धाः सन्तः एवं चातुर्धातुकम् इदं शरीरं, शरीरव्यतिरिक्त आत्मा नास्तीति कथितवन्तः ।

एते सर्वेऽपि बुद्धमतानुयायिनोऽफलवादिनः, यत एतेषां मते कार्य-क्षणे एव कर्तुरात्मनो निरन्वयविनाशात् क्रियाफलेन संबन्धा—

है, उत्पाद होता है। इन चार धातुओं से भिन्न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है। इन्हीं के समुदायको “आत्मा” नाम दिया जाता है। कहा भी है—“यह शरीर चार धातुओंसे निर्मित है आत्मा इनसे भिन्न नहीं, दूसरे बौद्धों ने इस प्रकार कहा है। कहीं कहीं “यावरे” के स्थानपर “जणगा” ऐसा पाठ देखाजाता है। उसका अर्थ यह है कि ‘हम जानकार हैं’ ऐसे अभिमानवाले अभिमान की अग्नि से दग्ध होते हुए वे कहते हैं की यह शरीर चार धातुओं से बना है और शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है।

यह बुद्धमत के अनुयायी सभी अफलवादी है, क्यों कि इनके मतानुसार कार्य क्षण में ही कर्ता-आत्मा का विनाश हो जानेसे उसको फल के साथ संयोग नहीं होता। जब फल के समय तक आत्मा रहताही नहीं है तो ऐहिक और पारलौकिक क्रिया फल को कौन भोगेगा ? जब इनके मतानुसार

आत्मा नामनो पदार्थं नथी तेमना समुदायने न “आत्मा” उहेवामा आवे छे उह्यु पणु छे के “आ शरीर चार धातुओ वडे निर्मित छे आत्मा तेमनाथी भिन्न नथी” आ भीण प्रकारना गौद्धा आ प्रकारनी मान्यता धरावे छे डोड डोड अथोमा “यावरे” आ पदने गदवे “जाणगा” आ पद पणु लेवामा आवे छे तेनो अर्थ आ प्रमाणे छे

“अमे जणुकार छीये” आ प्रकारना अभिमानवाणा तेओ अभिमाननी अग्निथी दग्ध होवाने डारणे ओवु उडे छे के आ शरीर पृथ्वी आदि चार धातुओ वडे गनेलु छे, अने शरीरथी भिन्न आत्मानु अस्तित्व न नथी

आ गौद्धमतना सधणा अनुयायीओ अइतवादी छे, डारणु के तेमना मतानुसार कार्यक्षणमा न क्तानो (आत्मानो) विनाश थरु नवाथी इतनी नाथे तेनो संयोग थता नथी, ले इणना समय मुधी आत्मा गहेतो न न होथ, तो अइडि अने पाण्डाडिड क्रियाक्षणने जोणु भोगयसे ? तेमना मतानुसार ले सधणा पदयो अणुडि न होथ, तो

ऽभावात्, को नाम क्रियाफलस्य ऐहिकस्यामुष्मिकस्य ना-उपभोक्ता स्यात् । एतेषां मते पदार्थमात्रस्य क्षणिकत्वे-आत्मापि क्षणिक एव क्रियाश्च दानादिका-स्ताः सर्वा अपि क्षणिका एवेति क्रियाकरणानन्तरं क्षणमात्रे एव सर्वेषां विना-शात् कः प्रेत्य कालान्तरभाविनं फलमुपभोक्ष्यते अतिरिक्तस्य कालान्तरस्थायिन-श्चोपभोक्तुरभावात् । अथवा-सर्वे एव पूर्वोदिताः सांख्यादयो बौद्धाश्चाऽफलवादिनः एव भवन्ति । “ केपाञ्चिन्मते एकान्तोऽविकारी निष्क्रियः कूटस्थश्चाऽऽत्मा, तन्मते विकारविरहितस्याऽऽत्मनः कथं कर्तृत्वफलभोक्तृत्वं वा भवेत् । कर्तृत्वं च क्रियाविषयककृतिमत्त्वमेव, नेयं कृतिः क्रियाविरहिते जायते, आकाशादावभावात् । कृत्यभावे च कर्तृत्वमेव न स्यात्, कर्तृत्वाऽभावेच क्रियायाः संपादनाऽसंभवात्, क्रियाजनित सुखदुःखादि साक्षात्कारात्मक फलोपभोगश्च कथमिव समर्थितो भवेत् ।

पदार्थ मात्र क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक ही है और दानादिक सभी क्रियाएँ भी क्षणिकही हैं । इस कारण क्रिया करते ही क्षण मात्रमें सबका विनाश होजाने पर कालान्तर में होने वाला फल कौन भोगेगा कालान्तर में ठहरने वाला कोई अतिरिक्त भोक्ता वे स्वीकार नहीं करते हैं ।

अथवा पूर्वोक्त सांख्य आदि तथा बौद्ध, यह सभी अफलवादी ही हैं । इनमें से किन्हीं के मत में आत्मा है भी तो वह एकान्त रूप से अविकारी क्रिया रहित और कूटस्थ नित्य है । उनके मत में विकारहीन आत्मा में कर्तृत्व या फलभोक्तृत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्रिया विषयक कृतिमत्त्व को ही कर्तृत्व कहते हैं । यह कृति क्रिया से रहित में नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश आदि में उसका अभाव पाया जाता है । कृति के अभाव में कर्तृत्वही नहीं होता और कर्तृत्व के अभाव में क्रिया का सम्पादन करना असंभव है । ऐसी स्थिति में

आत्मा पणु क्षणिक नु ङोवो न्नेध्मे अने दानादिक सधणी क्रियाओ पणु क्षणिक नु ङोवो न्नेध्मे आ कारणे क्रिया करता क्षणु मात्रमा नु सधणा पदार्थानो विनाश थध नुवाथी कालान्तरे प्राप्त थनारु इण कोणु लोणवशे ? कालान्तरे पणु स्थिर रहेनारा कोध आ सिवायना लोक्तानो तो तेओ स्वीकार नु करता नथी अथवा पूर्वोक्त सांख्य आदि मतवादीओ तथा आ बौद्धा अइलवाही नु छे ओमाथी कोध मतवादीओ आत्माना अस्तित्वनो स्वीकार तो करे छे, परन्तु तेने ओकान्त रूपे (सर्वथा) अविकारी, क्रियारहित अने कूटस्थ नित्य माने छे. तेमनी आ मान्यता स्वीकारवामा आवे, तो विकारहीन आत्माना कर्तृत्व अने इललोक्तृत्व केवी रीते सिद्ध थशे ? क्रियाविषयक कृतिमत्त्वने नु कर्तृत्व कोडे छे ते कृति क्रियाथी रहित आत्माना संलवी शके नहीं, कारणे के आकाश आदिमा तेनो अभाव नुवाय छे. कृतिना अभावमा कर्तृत्व नु होतुं नथी अने कर्तृत्वना अलावे क्रियानुं संपादन करवानु नु असंभवित थध पडे छे. ओवी परिस्थितिमा

नहि सर्वथोदासीनस्य सर्वप्रपंचविरहितस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा संभवति ।

केपांचिन्मते—“ आत्मैव नास्ति, तन्मते उपभोक्तुरेवाऽभावत् कथं फलोपभोगः संभवेत् । केपांचिन्मते सर्वे भावाः क्षणिका इति सर्वे पदार्थान्तर्गत आत्मापि क्षणिक एवेति कार्यक्षणाऽव्यवहितोत्तरकाले एव आत्मनो विनाशात् कर्मफलेन कालान्तरदेशान्तरभाविना कथं क्षणविनष्टस्याऽऽत्मनः संबन्धः स्यादिति सर्वेऽपि पूर्वोदिता वादिनोऽफलवादिन एव भवन्ति । एतेषामफलवादिनाम् उत्तरदानाय पूर्वं चतुर्दशगाथाटीकायां व्याख्याता निर्युक्तिगाथैव इहापि विज्ञेया । तथाहि “ को वेण्ई ” इत्यादि ।

सुखदुःख के साक्षात्काररूप फलोपभोग का समर्थन कैसे हो सकता है ? जो सर्वथा उदासीन है और सर्वप्रपंच से सर्वथा रहित है, वह कर्ता या भोक्ता नहीं हो सकता ।

किन्ही के मत में आत्मा ही नहीं है । उनके मत में उपभोक्ता का अभाव होने से फलका उपभोग कैसे संभव हो सकता है ?

किन्हीं के मतानुसार आत्मा क्षणिक है, क्योंकि सभी पदार्थ क्षणिक हैं और आत्मा भी उन्हीं के अन्तर्गत है । कार्यक्षण के पश्चात् दूसरे ही क्षण में आत्मा का विनाश हो जाता है तो कालान्तर में होने वाले कर्मफल के साथ क्षण विनष्ट आत्मा का सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ?

इस प्रकार पूर्वोक्त सभी वादी अफलवादी ही है । इनको उत्तर देने के लिए चौदहवीं गाथा की टीका में व्याख्यात की गई निर्युक्ति की गाथा यहाँ भी जान लेना चाहिए । वह गाथा “ को वेण्ई ” इत्यादि है ।

सुखदुःखना साक्षात्कार इयं श्लोपभोगतु समर्थनं केवी रीते यथं शक्ये ? नो सर्वथा उदासीनो ये अने सर्व प्रपंचवी रहिते ये, ते कर्ता अथवा भोक्ता संभवी शक्ये नहि ।

केटलाक मतवादीये आत्मानो अस्तित्वनो न स्वीकार करता नथी तेमना मतमा उपभोक्तानो न अभावो बोधथी इत्यनो उपभोग केवी रीते संभवित यथं शक्ये ?

केटलाक मतवादीये आत्माने क्षणिक माने थे, कारणे तेये येव प्रतिपादनं कर्ते थे के सधणा पदार्थो क्षणिक थे, आत्मा पण्येक पदार्थ इयं बोधथी क्षणिक न थे तेमने अमे आ प्रकारनो प्रश्न पूछीये थीये के कार्यक्षण पथीनी गीत्यं न बोधे नो आत्मानो नाश यथं नतो बोध, तो कालान्तरे अने देशान्तरमा प्राप्त थनारा कर्मक्षणो नावे अणु-विनष्ट आत्मानो सधध कथा प्रकारे संभवी शक्ये ?

आ प्रकारना पूर्वोक्त सधणा मतवादीये अक्षयवादी न थे तेमनी गान्यवानुं १४मी गाथामा पण्येन करवाना आण्युं थे ते रठनी गाथानी टीकाना नो प्रतिपादनं

अयं भावः— यदि पंचभूतव्यतिरिक्तः चतुर्भूतव्यतिरिक्तो वा आत्मा नास्ति, ततः अत्मन एवाऽभावात् सुखदुःखादि फलानामुपभोक्ता कः स्यात् । न कोऽपि भवेत्, उपभोक्तुरेवाऽभावात् । न चेष्टापत्तिः प्रतिप्राणि सुखदुःखादिफलोपभोगस्य स्वाऽनुभवसिद्धस्याऽपलापः कथं कर्तुं शक्येत । सर्वेऽपि प्राणिनः मुखाय प्रयतमाना दुःखेभ्यश्च निवर्तमाना दृश्यन्ते, आत्मनोऽभावेऽयं नियमः कथमिव समर्थितो भवेत् ।

किंच यदि आत्मैव नास्ति, तदा बन्धमोक्ष जन्म-मरण व्यवस्थापि व्यवस्थिता न स्यात् । मोक्षादि व्यवस्थाया अभावे शास्त्राणां महाधियांच प्रवृत्तिरपि निरर्थिका भवेत् । नचैतद् युक्तमाश्रयितुम्—तदुक्तम्

भाव यह है यदि पाँच भूतों से या चार भूतों से भिन्न आत्मा नहीं है तो सुखदुःख आदि फलों का उपभोक्ता कौन होगा ? उपभोक्ता का अभाव होने से कोई भी फल नहीं भोगेगा । अगर कहो कि हमें इष्टापत्ति है अर्थात् फलभोक्ता कोई नहीं है तो सुखदुःख आदि फलों का उपभोग जो प्रत्येक प्राणी में स्वानुभव से सिद्ध है, उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है ? सभी प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हुए और दुःखों से बचने का प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं । आत्मा के अभाव में यह नियम कैसे सिद्ध हो सकेगा ?

इसके अतिरिक्त यदि आत्मा ही नहीं हैं तो बन्ध, मोक्ष, जन्म और मरण की व्यवस्था भी नहीं बैठ सकेगी । मोक्ष की व्यवस्था के अभाव में

उरुवाभां आव्युं छे. ते समस्त प्रतिपादन अडीं पणु अडणु करवुं न्नेधये. अटवे उं'कौ वेपई' धत्यादि गाथानो अर्थ अडीं पणु अडणु करवो न्नेधये.

ते गाथा द्वारा प्रतिपादित विषयनो भावार्थ आ प्रमाणे छे

ने चार भूतो अथवा पांच भूतोथी भिन्न आत्मा न डोय, तो सुख, दुःख आदि इणोनो उपलोडता डोणु थरो ? उपलोडतानो न अभाव डोवाथी डोय पणु (अव) इण लोणवशे नडीं ने तमे तेने धष्टापत्ति इप मानता डो, तो

इललोडता डोय न डोय तो सुखदुःखादि इलोनो उपलोण न प्रत्येक प्राणीमां स्वानुभवथी सिद्ध छे, तेनो भुलासो शो छे ? सधणा अवो सुखने माटे प्रयत्न करता अने दुःखमाथी बचनानो प्रयत्न करता नेवामा आवे छे आत्मानो अभाव मानवामा आवे, तो आ नियमने डेवी रीते सिद्ध करी शक्य ?

वणी ने आत्मानो न अभाव मानवामा आवे, तो बन्ध, मोक्ष, जन्म अने मरणनी व्यवस्था पणु सलवित णनी शके नडी मोक्षनी व्यवस्था नो अभाव न थय नय,

“विफला विश्ववृत्तिर्नो, नो दुःखैकफलापि वा ।

दृष्टलाभफलावापि विप्रलंभोपि नेदृशः ॥१॥” इति ।

ननु को ब्रूते आत्मा नास्ति, अस्त्येव तु विज्ञानस्कन्धरूप आत्मा—

यद्यपि आत्मापि विज्ञानरूप एव, तथापि तस्मिन्नेव विज्ञानात्मनि ज्ञान सुखादयो विद्यन्ते । ज्ञानसुखादयश्च तादृश विज्ञानात्मन एवाकारविशेषाः तै तदात्मनि समवेताः, ततः सुखदुःखादिफलानामुपभोगो जन्ममरणादिका सर्वाऽपि व्यवस्था समाहिता भवति-इतिचेत्सत्यं ब्रूषे? अस्ति विज्ञानधातुरेवात्मा, तस्यैव

शास्त्रों की तथा महाबुद्धिमानों की प्रवृत्ति निरर्थक हो जाएगी । परन्तु ऐसा मानना तो उचित नहीं है । कहा है “विफला विश्ववृत्तिर्नो” इत्यादि ।

“विश्व का व्यापार न तो निष्फल है, न एक मात्र कष्ट रूप फल-वाला है, न ऐसा है कि उसका फल प्रत्यक्ष से जो दीखता है वही हो और न यह धोखा ही है ॥१॥

शंकाः—कौन कहता है कि आत्मा नहीं है? आत्मा तो है परन्तु वह विज्ञान स्कन्ध ही है । वही सुखदुःख आदि फलोंका उपभोक्ता है ।

यद्यपि आत्मा विज्ञान रूप ही है, फिरभी उसी विज्ञानरूप आत्मा में ज्ञान और सुख आदि रहते हैं । ज्ञान सुख आदि विज्ञान आत्मा के ही विशिष्ट आकार हैं और वे उसी में रहते हैं । ऐसा मानने से सुखदुःख आदि की व्यवस्था संगत हो जाती है ।

समाधान—तुम सत्य कहते हो, आत्मा विज्ञानमय ही है और सुखदुःख

तो शास्त्रोनी तथा महाबुद्धिमानोनी प्रवृत्ति न निरर्थक थय नय परन्तु एषु मानवुं ते उचित नथी कथु पथु छे डे—“विफला विश्ववृत्तिर्नो” इत्यादि—

“विश्व (ससार) नी प्रवृत्ति निष्फल पथु नथी अने अेक मात्र कष्ट रूप दुःखवाणी पथु नथी एषु पथु नथी डे तेनु इल प्रत्यक्ष न देभाव छे अेन छे, अने ते धोषाभाळु (प्रपथ) रूप पथु नथी ”

शंका-डोषु कडे छे डे आत्मा नथी ? आत्मा तो छे न परन्तु ते विज्ञान स्कंध रूप छे. अेन सुख दुःख आदि इतोना उपलोचना छे

ने डे आत्मा विज्ञान रूप न छे छता पथु अेन विज्ञान रूप आत्माना ज्ञान अने सुख आदि रडे छे ज्ञानसुख आदि विज्ञानरूप आत्माना न विशिष्ट आकार छे, अने तेओ तेसा न रडे छे आ प्र साखे मानवामा आवे, तो सुखदुःख आदि इषोना उपलोगनी तथा जन्म, मरण आदिनी व्यवस्था संगत गनी नय छे

समाधान- तने आत्माने न विज्ञानमय रडे छे अने सुखदुःख आदिने आत्माना

सुखदुःखादयः आकारविशेषाः किन्तु विरुद्धं प्रलपसि सर्वस्यैव पदार्थजातस्य क्षणिकत्वस्वीकारात् । यथा घटादयो भावाः क्षणिकाः तथा आत्मापि क्षणिक एवेति क्षणिकत्वात् उत्पद्य सद्य एव विनश्यति, ततो विनष्टेनात्मना कालान्तरभावि स्वर्गादिफलं कथमिव भोक्तुं शक्येत । क्षणरूपयोः क्रियाफलवतोः संबन्धाऽभावात् । कृतनाशाऽकृताभ्यागमदोषश्च स्यात् । येन आत्मक्षणे न क्रिया संपादिता स तु तदैव विनष्टो जातः स तु कथमपि कालान्तरभाविनं फलं न भोक्ष्यते विनष्टत्वादिति कृतनाशः । यश्च फलोपभोगं करोति' तेन तु क्रिया न संपादिताऽथच फलभोक्ता भवति, इत्यकृताभ्यागमप्रसंग इति ।

आदि पर्याय विशेष उसी के हैं, किन्तु तुम परस्पर विरुद्ध प्रलाप करते, हो क्यों कि तुमने सभी पदार्थों को क्षणिक स्वीकार किया है। जैसे घटादि पदार्थ क्षणिक हैं उसी प्रकार आत्मा भी क्षणिक है। क्षणिक होने के कारण वह उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तो फिर विनष्ट हुआ आत्मा कालान्तर में होने वाले स्वर्ग आदि फलों को कैसे भोग सफलता है? क्षणविनश्वर क्रियावान् और फलवान् का सम्बन्ध हो नहीं सकता। कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष भी आते हैं। जिस आत्मक्षणने क्रिया की वह उसी समय नष्ट होगया वह कालान्तर में उत्पन्न होने वाले फलको किसी भी प्रकार नहीं भोगेगा। यह कृतनाश नामक दोष हुआ। जो फल भोगता है उसने वह क्रिया नहीं की थी, अतएव अकृताभ्यागम दोष हुआ।

पर्यायो रूप गणो छे, ते षु न छे तमारी ते मान्यता साथे अमे पणु संमत छीअे, परन्तु तमे परस्परथी विरुद्ध वात डडो छे, डारणु डे तमे सधणा पदार्थानि क्षणिक न मान्या छे जेवी रीते घटादि पदार्थ क्षणिक छे, अेन प्रमाणे आत्माने पणु तमे क्षणिक न मानो छे क्षणिक डोवाने डारणे, ते उत्पन्न तथा आद शीघ्र नष्ट थछ नथ छे तो विनष्ट थयेडो ते आत्मा डणान्तरे प्राप्त थनारा स्वर्ग आदि डूलोने डेवी रीते भोगवी शडे ? क्षणविनश्वर डियावान् अने डलवान्ने सणध न सलवी शडे नहीं

तमारी आ मान्यतामा तो कृतनाश दोष अने अकृताभ्यागम दोषनो पणु प्रसंग उपस्थित थाय छे डिया डरनारो आत्मा तो अेन क्षणे नष्ट थछ गयो, तेथी डणान्तरे उत्पन्न थनारा डणने ते आत्मा डेछ पणु प्रकारे भोगवी शडे न नडी” आ प्रकारना कृतनाश दोषनो प्रसंग त्या उडलवे छे. जे डण भोगवे छे- अेटले डे डणनो जे भोगता छे, तले ते डिया डरी न डनी, ” आ प्रकारना अकृताभ्यागम दोषनो प्रसंग पणु त्यां उपस्थित थाय छे,

तदेवं क्षणिकपक्षस्य विचाराऽक्षमत्वात् तथा सर्वथा नित्यैकान्तपक्षस्य च युक्तिविकलत्वात्-परिणामनित्यपक्ष एव सर्वथा ज्यायान् । एवं च सति-आत्मा ज्ञानाधिकरणम् भवान्तरगामी भूतेभ्यः कथंचिद् अन्य एव, शरीरेण सहाऽन्योन्याऽनुवेधात् कथंचिदनित्योऽपि । तथा सहेतुकोपि मनुष्यनारकतिर्यक् भवोपादानकर्मणा तेन तेनाऽऽकारेण परिणमनस्वभावात् । तथात्मद्रव्यस्य नित्यतया अहेतुकोऽपि भवति आत्मा । तत्तत्कारणतो जायमानोऽपि द्रव्यरूपेण नित्यतयाऽविनश्यन् बन्धजातं परित्यज्य मोक्षगामी भवति । एवं युक्तितर्कप्रमाणादिभिरात्मनः शरीरव्यतिरिक्तत्वे साधिते सति-': चतुर्धातुकमात्रं शरीरमेवेदम् "इत्यादि बौद्धानां कथनमुन्मत्तप्रलपितमिव भवति । तदेवं संक्षेपेण बौद्धमतं निरस्तमिति ॥१८॥

इस प्रकार क्षणिक पक्ष विचार को सहन नहीं करता और एकान्त नित्यपक्ष युक्ति शून्य हैं, अतएव परिणामि नित्य पक्ष ही निर्दोष है । इस पक्ष में आत्मा ज्ञान का अधिकरण, भवान्तर में जाने वाला भूतों से कथंचित् भिन्न और शरीर के साथ एकमेक होने से कथंचित् अभिन्न भी है । तथा वह सहेतुक भी है क्योंकि मनुष्य नारक तिर्यच भवो के कारणभूत कर्म के स्वभाव वाला है । और वह अहेतुक भी हैं क्योंकि आत्मद्रव्य नित्य है । विभिन्न कारणों से पर्याय रूप से उत्पन्न होता हुआ भी द्रव्य रूपसे नित्य होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होता और बन्धन से रहित होकर मोक्षगामी हो जाता है । इस प्रकार युक्ति, तर्क और प्रमाण आदि से आत्मा की शरीर से भिन्नता सिद्ध कर देने पर बौद्धों का यह कथन प्रलाप मात्र है

આ પ્રકારે આત્માને ક્ષણિક માનનારો પક્ષ વિચારને મહુન કરતો નથી અને એકાન્ત નિત્ય પક્ષ પણ યુક્તિશૂન્ય હોવાથી અસ્વીકાર્ય ળની બન્ય છે, અને આત્માને એકાન્ત નિત્ય માનનારો પક્ષ પણ યુક્તિશૂન્ય જ હોવાથી અસ્વીકાર્ય ળની બન્ય છે તેથી પરિણામી નિત્ય પક્ષ જ નિર્દોષ છે આ પક્ષમાં આત્મા જ્ઞાનના અધિકરણ રૂપ, ભવાન્તરમાં જનારો, ભૂતોથી અમુક અપેક્ષાએ ભિન્ન અને શરીરની સાથે એક એકમેક હોવાની અપેક્ષાએ અભિન્ન પણ છે. તથા આત્મા સહેતુક પણ છે, કારણકે મનુષ્ય, તિર્યચ, નારક અને દેવ ભવોના કારણભૂત કર્મો દ્વારા તે પ્રત્યેક પર્યાયમાં પરિણમન ક્રવાના સ્વભાવવાળો પણ છે અને આત્મા અહેતુક પણ છે, કારણકે આત્મદ્રવ્ય નિત્ય છે વિભિન્ન કારણ વડે પર્યાય રૂપે ઉત્પન્ન થવા બતા પણ દ્રવ્યરૂપે નિત્ય હોવાને કારણે તે કદી વિનષ્ટ થતો નથી અને બન્ધથી રહિત થવાને મોક્ષમાં ગમન કરે છે આ પ્રકારે યુક્તિ, તર્ક અને પ્રમાણ આદિ દ્વારા આત્માની શરીરથી ભિન્નતા નિત્ય ધર્મ બન્ય છે તે કારણે " ચાર ધાતુઓ વડે ઉત્પન્ન થયેલુ શરીર જ છે,

संप्रति चार्वाकादि बौद्धान्तमतं प्रतिक्षेप्यतया दर्शयित्वा पंचभूतात्मवा
द्यात्माद्वैतवादि तज्जीवतच्छीरवाद्यकारकात्मपष्टवादि=क्षणिक पंचस्कन्धवादिना
मफलवादित्वं कथयितुं सूत्रकारस्तेषां स्व स्व दर्शनफलाभ्युपगमं दर्शयितुमाह
—'अगारं इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
अगारमावसंता वि अरण्या वावि पव्वया ।

६ ७ ८ ९ १०
इमं दरिसमाणवण्णा सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥१९॥

—छाया—

अगारमावसन्तोऽपि आरण्या वापि प्रव्रजिताः ।

इदं दर्शनमापन्नाः सर्वदुःखात्प्रमुच्यन्ते ॥१९॥

किं यह चार धातुओंसे उत्पन्न शरीर ही है, इससे भिन्न आत्मा नहीं है।
यह संक्षेप में बौद्धमत का खंडन हुआ ॥१८॥

चार्वाक से लेकर बौद्ध तक के मतों का निराकरण करके अब पंच-
भूतात्मवादी, आत्माद्वैतवादी, तज्जीवतच्छरीरवादी' अकारक आत्मपष्टवादी तथा
क्षणिक पंचस्कंधवादी, यह सब अफलवादी हैं। यह कहने के लिए सूत्रकार
उनके दर्शनको स्वीकार करनेका फल दिखलाते हैं—“ अगार ” इत्यादि ।

शब्दार्थ 'अगार-गृहम्' घरमें 'आवसंतावि-आवसन्त' निवास करने वाले
'आरण्या-आरण्या' अथवा वनमें निवास करने वाले 'पव्वया-प्रव्रजिता' प्रव्रज्या
धारण किये हुए 'अथवा पव्वया-पार्वता' पार्वतमें रहेने वाले 'इमं दरिसण-इदं
दर्शनम्' इस दर्शनको-शास्त्रको 'आवण्णा-आपन्ना' प्राप्तकर 'सव्वदुक्खा-सर्व
दुःखात्' समस्त दुःखों से 'मुच्चइ-मुच्यन्ते' मुक्त हो जाते हैं ॥१९॥

तेनाथी सिन्न आत्मा नामना केध पणु पदार्थानु अस्तित्व न नथी," आ प्रकारनु
भौद्धोनु कथन प्रलाप मात्र न गनी नय छे- आ प्रकारे सूत्रकारे सक्षिप्तमा भौद्ध मतनुं
अळी पणुन कथु छे. ॥ १८ ॥

चार्वाकथी लक्ष्णे भौद्ध पर्यन्तना मतानुं पणुन करी ने, उवे पाय भूतात्मवादी;
आत्माद्वैतवादी, तज्जीव तच्छरीरवादी' अकारक आत्मपष्टवादी तथा क्षणिक पंचस्कंधवादी,
आ अधां मतो अक्षलवादी न छे, ते दर्शावधाने माटे सूत्रकार तेमना (उपर्युक्त) दर्शाने
ने स्वीकार करवानुं क्षण गतावे छे—“अगार” इत्यादि—

शब्दार्थ—“अगार-गृहम्” घरमा 'आवसंतावि-आवसन्त' निवास करवावाणा
आरण्या-आरण्या' अथवा वनमा निवास करवावाणा 'पव्वयत-प्रव्रजिता' प्रव्रज्याने
धारण करेले अथवा 'पव्वया-पार्वता' पार्वतमा रहेवा वाणाणे। 'इमं दरिसण-इदं
दर्शनम्' आ दर्शनने-शास्त्रने 'आवण्णा-आपन्ना' प्राप्त करीने 'सव्व दुक्खा-सर्व
दुःखात्' सधणा दुःखोथी 'मुच्चइ-मुच्यन्ते' मुक्तथरुं नय छे. ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

‘अगार’ मिति—अगारं गृहम् ‘आवसंतावि’ आवसन्तः। ‘अरण्या’ आरण्याः—अरण्ये वसन्ति ये ते आरण्याः वननिवासिनस्तापसा इत्यर्थः। ‘पव्वया’ प्रव्रजिताः प्रव्रज्यां संन्यासदीक्षां प्राप्ताः संन्यासिन इत्यर्थः। अथवा ‘पव्वया’ इत्यस्य ‘पार्वताः’ इतिच्छाया, तत्पक्षे पार्वताः=पर्वतनिवासिनः, ‘इमं दरिसणं’ इदं दर्शनं=दर्शनशास्त्रम् ‘आवण्णा’ आपन्नाः सन्तः। ‘सव्वदुक्खा’ सर्वदुःखात् समस्तदुःखात् ‘मुच्चइ’ मुच्यन्ते-तत्तच्छास्त्रकारा एवं वदन्ति- यो वा कोवाऽपि इदं मदीयशासनं धर्मं वाऽवाप्य तत्प्ररूपितधर्मजातम् आचरिष्यति स गृहस्थो भवेत् वानप्रस्थो वा भवेत् संन्यासी वा भवेत् सर्वविधदुःखेभ्यो विमुच्य मोक्षपदं प्राप्स्यतीति भावः ॥१९॥

— अन्वयार्थः —

चाहे कोई घरमें निवास करते हों—गृहस्थ हों चाहे वनवासी तापस हो, चाहे सन्न्यास दीक्षाको प्राप्त संन्यासी हों या पर्वतनिवासी हों यदि इस दर्शन को अंगीकार कर ले तो समस्त दुःख से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा उन उन शास्त्रों के रचयिता कहते हैं। अर्थात् जो भी हमारे इस शासन या धर्म को अंगीकार करके, उसमें प्ररूपित धर्म का आचरण करेगा वह चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यासी हो, सब प्रकार के दुःखों से विमुक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा। (ऐसा विभिन्न मतों के शास्त्रकार अपने अपने शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं) ॥१९॥

—अन्वयार्थ—

“जले घरमा निवाम् करनारं -गृहस्थ- हो, जले वनवासी तापस हो, जले संन्यासी हो अथवा जले पर्वतनिवासी हो, परन्तु जे तमे अमारं आ दर्शनं नो स्वीकार करी लेशो, तो समस्त दुःखेभ्यो मोक्षं यच्छे”, जेवु उपर्युक्त शास्त्रोनी रचना करनारं छोडे छे. जेठे के बुद्ध बुद्ध भेतोनु प्रतिपादन करनारं शास्त्रकारो पोत पोताना शास्त्रोनु आ प्रमाणे प्रतिपादन करे छे अमान आ शासन अथवा धर्मने अंगीकार करवाधी अने तेभां प्ररूपित धर्मनु आचरण करवाधी तमे समस्त दुःखेभ्यो मोक्षं यच्छे. अन्वयार्थ अथवा वानप्रस्थ अवस्थामा रहीने, अथवा पर्वतमा निवास करीने, अथवा संन्यासी अनीने, आ प्रकार तमने जेवु ते अवस्थामा रहीने, अमारं दर्शनं नो स्वीकार करवाधी अने ते प्रमाणे आचरण करवाधी तमे समस्त दुःखेभ्यो मोक्षं यच्छे (गोदान्ती) प्राप्ति इत्ये ॥१९॥

संप्रति चार्वाकादि बौद्धान्तमतं प्रतिक्षेप्यतया दर्शयित्वा पंचभूतात्मवा
धात्माद्वैतवादि तज्जीवतच्छरीरवाद्यकारकात्मपष्टवादि=क्षणिक पंचस्कंधवादिना
मफलवादित्वं कथयितुं सूत्रकारस्तेषां स्व स्व दर्शनफलाभ्युपगमं दर्शयितुमाह
—'अगारं इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
अगारमावसंता वि अरण्या वापि पव्वया ।

६ ७ ८ ९ १०
इमं दरिसमाणवण्णा सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥१९॥

—छाया—

अगारमावसन्तोऽपि आरण्या वापि प्रव्रजिताः ।

इदं दर्शनमापन्नाः सर्वदुःखात्प्रमुच्यन्ते ॥१९॥

कि यह चार धातुओंसे उत्पन्न शरीर ही है, इससे भिन्न आत्मा नहीं है।
यह संक्षेप में बौद्धमत का खंडन हुआ ॥१८॥

चार्वाक से लेकर बौद्ध तक के मतों का निराकरण करके अब पंच-
भूतात्मवादी, आत्माद्वैतवादी, तज्जीवतच्छरीरवादी' अकारक आत्मपष्टवादी तथा
क्षणिक पंचस्कंधवादी, यह सब अफलवादी हैं। यह कहने के लिए सूत्रकार
उनके दर्शनको स्वीकार करनेका फल दिखलाते हैं—“ अगार ” इत्यादि ।

शब्दार्थ 'अगार-गृहम्' घरमें 'आवसतावि-आवसन्त' निवास करने वाले
'आरण्या-आरण्या.' अथवा वनमें निवास करने वाले 'पव्वया-प्रव्रजिता' प्रव्रज्या
धारण किये हुए 'अथवा पव्वया-पार्वता' पार्वतमें रहेने वाले 'इमं दरिसण-इदं
दर्शनम्' इस दर्शनको-शास्त्रको 'आवण्णा-आपन्ना' प्राप्तकर 'सव्वदुक्खा-सर्व
दुःखात्' समस्त दुःखों से 'मुच्चई-मुच्यन्ते' मुक्त हो जाते हैं ॥१९॥

तेनाथी सिन्न आत्मा नामना केध पणु पदार्थानु अस्तित्व न नथी," आ प्रकारनुं
भौद्धोनुं कथन प्रलाप मात्र न नथी नय छे- आ प्रकारे सूत्रकारे सक्षिप्तमा भौद्ध मतनुं
अही अंडन क्यु छे. ॥ १८ ॥

चार्वाकथी लक्ष्णे भौद्ध पर्यन्तना मतानुं अउन करी ने, उवे पाय भूतात्मवादी;
आत्माद्वैतवादी, तज्जीव तच्छरीरवादी' अकारक आत्मपष्टवादी तथा क्षणिक पंचस्कंधवादी,
आ अथा मतो अइलवादी न छे, ते दर्शाववाने माटे सूत्रकार तेमना (उपर्युक्त) दर्शाने
ने स्वीकार करवानु क्षण अतावे छे—“अगार” इत्यादि—

शब्दार्थ—“अगार-गृहम्' घरमा 'आवसतावि-आवसन्त' निवास करवावाणा
आरण्या-आरण्या. अथवा वनमां निवास करवावाणा 'पव्वया-प्रव्रजिता' प्रव्रज्याने
धारण करेला अथवा 'पव्वया-पार्वता' पार्वतमा रहेवा वाणाओ 'इमं दरिसण-इदं
दर्शनम्' आ दर्शनने-शास्त्रने 'आवण्णा-आपन्ना' प्राप्त करीने 'सव्व दुक्खा-सर्व
दुःखात्' सधणा हु भोथी 'मुच्चई-मुच्यन्ते' मुक्तथई नय छे. ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

‘अगार’ मिति—अगारं गृहम् ‘आवसंतावि’ आवसन्तः। ‘अरण्या’ आरण्याः—अरण्ये वसन्ति ये ते आरण्याः वननिवासिनस्तापसा इत्यर्थः। ‘पव्वया’ प्रव्रजिताः प्रव्रज्यां संन्यासदीक्षां प्राप्ताः संन्यासिन इत्यर्थः। अथवा ‘पव्वया’ इत्यस्य ‘पार्विताः’ इतिच्छाया, तत्पक्षे पार्विताः=पर्वतनिवासिनः, ‘इमं दरिसणं’ इदं दर्शनं=दर्शनशास्त्रम् ‘आवण्णा’ आपन्नाः सन्तः। ‘सव्वदुक्खा’ सर्वदुःखात् समस्तदुःखात् ‘मुच्चइ’ मुच्यन्ते-तत्तच्छास्त्रकारा एवं वदन्ति- यो वा कोवाऽपि इदं मदीयशासनं धर्मं वाऽवाप्य तत्प्ररूपितधर्मजातम् आचरिष्यति स गृहस्थो भवेत् वानप्रस्थो वा भवेत् संन्यासी वा भवेत् सर्वविधदुःखेभ्यो विमुच्य मोक्षपदं प्राप्स्यतीति भावः ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

चाहे कोई घरमें निवास करते हों—गृहस्थ हों चाहे वनवासी तापस हो, चाहे सन्न्यास दीक्षाको प्राप्त संन्यासी हों या पर्वतनिवासी हों यदि इस दर्शन को अंगीकार कर ले तो समस्त दुःख से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा उन उन शास्त्रों के रचयिता कहते हैं। अर्थात् जो भी हमारे इस शासन या धर्म का अंगीकार करके, उसमें प्ररूपित धर्म का आचरण करेगा वह चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यासी हो, सब प्रकार के दुःखों से विमुक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा। (ऐसा विभिन्न मतों के शास्त्रकार अपने अपने शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं) ॥१९॥

—अन्वयार्थः—

“लले घरमां निवास करनारा -गृहस्थ- हो, लले वनवासी तापस हो, लले संन्यासी हो अथवा लले पर्वतनिवासी हो, परन्तु जे तमे अमारा आ दर्शननो स्वीकार करी लेशो, तो समस्त दुःखोमाथी मुक्त थई जेशो”, जेवु उँपर्युक्त शास्त्रोनी रचना करनारा कडे छे अटले के बुद्ध बुद्ध भेतोनु प्रतिपादन करनारा शास्त्रकारो पोत पोताना शास्त्रोनु आ प्रमाणे प्रतिपादन करे छे अमारा आ शासन अथवा धर्मने अंगीकार करवाथी अने तेमां प्ररूपित धर्मनु आचरण करवाथी तमे समस्त दुःखोमाथी मुक्त थई जेशो. संसारमा रहींने अथवा वानप्रस्थ अवस्थामा रहींने, अथवा पर्वतमा निवास करीने, अथवा संन्यासी भनीने, आ प्रकारे तमने ज्ञेवे ते अवस्थामा रहींने, अमारा दर्शननो स्वीकार करवाथी अने ते प्रमाणे आचरण करवाथी तमे समस्त दुःखोमाथी मुक्त थईने पञ्चपदनी (मोक्षनी) प्राप्ति करेशो ॥१९॥

-टीका-

‘अगार’-मिति अगारं गृहम्, तस्मिन् ‘आवसंतावि’ आवसन्तोऽपि वासं कुर्वन्तोऽपि । अत्र अगारपदं गृहमध्ये विद्यमानकलत्रपुत्रादीनामुपलक्षणत्वात् मन्त्राः क्रोशन्तीतिवत् लाक्षणिकम् । तथाचाऽगारे वसन्तः कलत्रपुत्रादिना सह वासं कुर्वन्त इत्यर्थः संपद्यते । तदुक्तम्-“ न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ” । इति नीत्या गृहे स्थित इत्यस्य गृहस्थितपुत्रभार्यादिषु स्नेहं कुर्वाणा इत्यर्थः संपद्यते । ‘आरण्यावावि, इति आरण्यावापि अरण्ये निवसन्तोऽपि तापसाः वानप्रस्था इति यावत् । तथा ‘पव्वया’ प्रव्रजिताः सन्न्यासिन इत्यर्थः । अथवा ‘पार्वताः’ इतिच्छायापक्षे पर्वतवासिनः । ण्णु ये केचन ‘उदं दर्शनम् ‘आवण्णा’ आपन्ना प्राप्ताः सन्तः ‘सव्वदुक्खा’ सर्वदुःखात्-सर्वेभ्यः मासारिकदुःखेभ्यः ‘विमुचइ’ विमुच्यन्ते-विमुक्ता भवन्ति ।

—:टीकार्थः—

अगार का अर्थ है घर । यहाँ अगार पद गृह में रहने वाले पत्नी पुत्र आदि का सूचक हैं । “माचे शोर कर रहे हैं” उसके समान यह एक लाक्षणिक कथन है । अतएव “घर में रहते हुए का अर्थ है कलत्रपुत्र आदि के साथ निवास करते हुए । कहा भी है “न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते इत्यादि ।

“गृह गृह नहीं कहलाता, वास्तव में गृहिणी गृह कहलाती है” । इस कथन के अनुसार गृह में स्थित का अभिप्राय है गृह में स्थित पुत्र पत्नी आदि पर स्नेह करते हुए ।

अरण्य का अर्थ है अरण्य-वन में निवास करने वाले तापस या वानप्रस्थ भी कहलाते हैं । प्रव्रजित संन्यासी को कहते हैं । मूल में जो “पव्वया” पाठ है उसका अर्थ पार्वत अर्थात् पर्वतवासी भी हो सकता है ।

टीकार्थ

“अगार” आ पदनेो अर्थ गृह थाय छे अर्ही अगार पद घरमा रहेनारा पत्नी, पुत्र आदिनु सूचक छे “माये (मायडो) जोडे छे,” आ कथनना नेवु आ लाक्षुकि कथन छे तेथी घरमां रहेनारा नेो अर्थ आ प्रमाणे समज्वेो “पुत्र, पुत्री, पत्नी आदिनी साथे निवास करतो” कहु पणु छे के “न गृहं गृहमित्याहु” छत्यादि

“घरने गृह कडेवातुं नथी, वास्तविक रूपे तो गृहिणीने न गृह कडेवाय छे,” आ कथन अनुसार “घरमां रहेतो” छेटले पुत्र, पुत्री, पत्नी आदि पर स्नेहभाव राखतो”

“अरण्य” छेटले वन. अने “आरण्य” छेटले वनमा निवास करनार तेने तापस अथवा वानप्रस्थ पणु कहे छे. संन्यासीने “प्रव्रजित” कहे छे मूल सूत्रमा ने “पव्वया” आ पद वपरायु छे तेनेो अर्थ पार्वत छेटले के पर्वतवासी पणु थछे शके छे.

अयं भावः—पूर्वोक्ताः सर्वेऽप्येवं कथयन्ति-मदीयं दर्शनं ये प्राप्स्यन्ति ते गृहस्थाः वानप्रस्थाः वा संन्यासिनो वा भवन्तु तेषां सर्वदुःखप्रहाणमवश्यम्भावि भवति, अवश्यमेव दुःखोच्छेदः निरतिशयसुखप्राप्तिश्च भवतीति । तथाहि—पंचभूत तज्जीवतच्छरीरात्मवादिनामयमाशयः— ये मदीयदर्शनशास्त्रमधिगतवन्तः ते गृहस्था एव सर्वदुःखेभ्यः सर्वेभ्यः केशलुंचनशिरोमुण्डनदण्डादिग्रहणनाग्न्यतपश्चरणकायक्लेशादिदुःखेभ्यः सद्य एव विमुच्यन्ते, तदुक्तम्— “तपांसि-यातनाश्चित्राः, संयमो भोगवंचनम् अग्निहोत्रादिकं कर्म बालक्रीडेव दृश्यते ॥१॥” इति ।

इनमें से जो कोई भी इस दर्शन को प्राप्त (स्वीकार) करते हैं, वे समस्त सांसारिक दुःखों से विमुक्त हो जाते हैं ।

तात्पर्य यह है पूर्वोक्त सभी वादी कहते हैं जो हमारे दर्शन को अंगीकार करेंगे वह चाहे गृहस्थ हों, वानप्रस्थ हों या संन्यासी हों, उनका सब दुःख अवश्य नष्ट हो जाएगा और उनको सुख की प्राप्ति होगी ।

यहां पंचभूतवादी और तज्जीवतच्छरीरवादी का मत यह है कि जो हमारे दर्शनशास्त्र को स्वीकार कर लेंगे, वे गृहस्थ रहते हुए ही समस्त दुःखों से अर्थात् केशलुंच, मस्तक मुंडन, उंडधारण, नग्नता तपश्चरण तथा कायक्लेश आदि दुःखों से शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे । कहा भी है “तपांसि यातनाश्चित्राः” इत्यादि ।

तपस्या विविध प्रकार की यातना मात्र है, संयम भोगों से वंचित है और अग्निहोत्र आदि कर्ममलो के खेल जैसे दिखाई देते हैं” ॥१॥

गृहस्थ, आरभ्य आदिमाथी ने कोछ अमारा दर्शननो स्वीकार करे छे, तेओ समस्त सासारिक दुःखोमाथी मुक्त थछ नय छे.

आ कथननुं तात्पर्य अे छे डे पू र्वोक्त समस्त मतवादीओ कडे छे डे “ने कोछ अमारा दर्शननो स्वीकार करशे, तेओ गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ अथवा संन्यासी, जमे ते अवस्थामा रहेवा छता समस्त दुःखोमाथी मुक्त थछने सुअनी प्राप्ति करे छे

पाय महाभूतवादी अने तज्जीवतच्छरीरवादीनो मत अेवो छे डे अमारा दर्शनशास्त्रनो स्वीकार करनार भाएसो, गृहस्थाग्रममा रडीने न समस्त दुःखोमाथी मुक्त थछ नशे अेटके डे केशलुंचन, मस्तक मुंडन, उंडधारण, नग्नता, तपश्चरण तथा कायक्लेश आदि दुःखोमाथी नट्टी मुक्त थछ नशे कहु पए छे डे “तपांसि यातनाश्चित्रा” इत्यादि

“तपस्या विविध प्रकारनी यातना इप न छे संयम लोगोथी विडीन डेअ छे अने अग्निहोत्र आदि कर्मो तो आणडेना पेल नेवा देआय छे” ॥ १ ॥

મમ દર્શનાઽઽશ્રિતાનાં સદ્યએવ દુઃસ્વાત્મકકેશલુચ્ચનાદિભિઃ વિમુક્તિર્જાયતે । એતન્મતે પરલોકાદીનામભાવેન તદર્થ શરીરક્લેશકારિકર્માનુષ્ઠાનસ્ય નૈરર્થક્યેન ત્યાગ એવ દુઃસ્વવિમોક્ષ ઇતિ । તથાચોક્તમ્—

“ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો ભાન્ડધૂર્તનિશાચરાઃ” ઇત્યાદિના શાસ્ત્રવિદ્ધિતકર્માણિ નિન્દિત્વા, સ્વેચ્છયા-એદિકફલોપભોગસ્યૈવ પુરુષાર્થત્વં પ્રતિપાદયન્તીતિપશ્ચભૂત-તજ્જીવતચ્છરીરવાદિમતમ્ ।

સાંખ્યાદયસ્તુ મોક્ષવાદિનઃ એવં પ્રતિપાદયન્તિ—યો દિ સાંખ્યદર્શનસ્યાઽઽશ્રયં કરોતિ, યત્ર દર્શને—આત્માઽકર્તારાઽમોક્તાઽદ્રષ્ટા સાક્ષી મોક્તા કૂટસ્થનિત્યો

હમારે દર્શન કા આશ્રય લેને વાલોં કો શીઘ્ર હી ડસ કેશલુંચન આદિ કે કષ્ટ સે મુક્તિ મિલ જાતી હૈ । ડસ મત મેં પરલોક આદિ કા અભાવ હોને સે ડસકે લિએ શરીર કો વલેશ ઉત્પન્ન કરને વાલે કર્મોં કા અનુષ્ઠાન કરના નિરર્થક હોને સે ડસકા ત્યાગ કર દેના હી દુઃસ્વોં સે મુક્તિ યા લેના હૈ । કહા હૈ “ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો ભાન્ડધૂર્તનિશાચરાઃ” ઇત્યાદિ ।

“વેદ રચનેવાલે તીન હૈં ભાન્ડ, ધૂર્ત ઓર નિશાચર” ડસ પ્રકાર કહ કર વે શાસ્ત્રોક્ત કર્મોં કી નિન્દા કરકે ઓર અપની ડચ્છા સે ડહલોક સંબંધી ફલોપભોગ કો હી પુરુષાર્થ કહતે હૈં । યહ પંચભૂતવાદી એવં તજ્જીવતચ્છરીર-વાદી કા મત હુવા ।

સાંખ્ય આદિ કિ જો મોક્ષવાદી હૈં, ડનકા યહ કથન હૈ કિ જો સાંખ્ય દર્શન કા આશ્રય લેતા હૈ, જિસમેં આત્મા અકર્તારા, અમોક્તા, અદ્રષ્ટા, સાક્ષી-

અમારા દર્શનશાસ્ત્રોને આશ્રય લેનાર વ્યક્તિને, કેશલુચન આદિના કષ્ટમાથી તે તુરંત જ મુક્તિ મળી જાય છે. આ લોકોના મતાનુસાર પરલોક આદિનો અભાવ હોવાથી પરલોકના સુખને નિમિત્તે, શરીરને કલેશ ઉત્પન્ન થાય એવા અનુષ્ઠાનોની આરાધના નિરર્થક હોવાથી, એવાં અનુષ્ઠાનોની જરૂર જ રહેતી નથી. આ પ્રકારના અનુષ્ઠાનોનો ત્યાગ કરવો, તેનું જ નામ દુઃસ્વમાથી મુક્તિ છે. આશય એ છે કે ઉપર્યુક્ત મતવાદીઓ તપ આદિ અનુષ્ઠાનોમાં માનતા નથી, અને તે અનુષ્ઠાનો દ્વારા જ લોકો નિરર્થક શારીરિક કલેશ સહન કરે છે, એવું માને છે કહ્યું પણ છે “ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો” ઇત્યાદિ

“વેદ રચનારા ભાન્ડ, ધૂર્ત અને નિશાચર, આ ત્રણ પ્રકારના છે” આ પ્રમાણે કહીને તેઓ શાસ્ત્રોક્ત કર્મોની નિન્દા કરે છે અને પોતાની ઇચ્છા ડુસાર આ લોક સંબંધી ફલોપભોગ કરવો, તેને જ પુરુષાર્થ કહે છે આ પ્રકારનો પચભૂતવાદી અને તજ્જીવતચ્છરીરવાદીઓનો મત છે

સાખ્ય આદિ મતવાદીઓ કે જેઓ મોક્ષવાદી છે, તેઓ પણ એવું કહે છે કે જે લોકો સાખ્યદર્શનનો આશ્રય લે છે, તે લોકો શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન દ્વારા આત્માના

जन्मजरामरणरोगशोकादि विविधदुःखकारणविरहितोऽस्तीत्येवं स्वीकरोति स तादृशमात्मानं श्रवणमनननिदिध्यासनमार्गेण ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य प्रकृतिविरचित-समस्तदुःखकारणात्संसारद्विमुच्यते । मदीयदर्शनमाश्रित्य तादृशदर्शनप्रति-पादितात्मानं विज्ञाय जन्मजरामरणगर्भपरम्पराऽनेकवाक्कायमानसातितीव्रतराऽसातोदयरूपेभ्यो दुःखेभ्यो विमुच्यते । सकलद्वन्द्वविरहितं मोक्षमाश्रित्य केवलः स्वस्थः स्वरूपमाश्रितो भवतीति भावः । तत्र नाश्रमविचारो वा तदुक्तम् पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् ।

जटी मुण्डी शिखी वापि, मुच्यते नात्र संशयः “॥१॥ इत्यादि सांख्यमतम् ।

भोक्ता, कूटस्थानित्य तथा जन्म, जरा, मरण, रोग शोक आदि विविध प्रकार के दुःख के कारणों से रहित माना गया है, वह पुरुष, श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मा के इस प्रकार के स्वरूप को जान कर प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुःखों के कारणभूत संसार से मुक्त हो जाता है । हमारे दर्शन का आश्रय लेकर और इस दर्शन में प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप को जान कर जन्म, जरा, मरण गर्भ परम्परा, अनेक वाचिक कायिक और मानसिक तीव्रतर असातोदय रूप दुःखों से मुक्त हो जाता है । वह समस्त द्वन्द्वो से रहित मोक्ष को प्राप्त करके शुद्ध स्वस्थ और अपने स्वरूप में आश्रित हो जाता है । इस विषय में आश्रम वय या वर्ण आदि का कोई विचार नहीं है । कहा भी है “पंचविंशतितत्त्वज्ञो” इत्यादि ।

जो पच्चीस तत्त्वों का ज्ञाता है, वह चाहे किसी भी आश्रम में रहे

आ प्रकारना स्वरूपने (आत्मा अकर्ता, अलोक्ता अद्रष्टा, साक्षीलोक्ता, कूटस्थ नित्य तथा जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि विविध प्रकारना दुःखना कारणोत्थी रहित छे.) लोणीने प्रकृतिना संयोगथी उत्पन्न थनारा समस्त दुःखोना कारणभूत संसारथी मुक्त थछे लय छे. अमारा दर्शनने (सांख्य दर्शनने) आश्रय लछेने, अने तेमा प्रतिपादित आत्माना स्वरूपने लोणीने जन्म, जरा, मरण गर्भपरपरा अने मानसिक तीव्रतर असाताउदय रूप दुःखोथी मुक्त थछे लय छे ते समस्त द्वन्द्वोथी रहित मोक्षने प्राप्त करीने शुद्ध स्वस्थ अने निज स्वरूपमा आश्रित थछे लय छे- आ विषयमा आश्रम, वय वर्ण आदिनाो डोछे प्रश्न न रहैतो नथी उछु पछु छे डे पंचविंशतितत्त्वज्ञो’ इत्यादि

जे पच्चीस तत्त्वोना ज्ञाता छे, ते लवे आश्रममा गछे, अथवा लवे जटा वधारे अथवा लवे शिखी उना करवे, अथवा लवे शिखा वधारे, परन्तु ते अवश्य मुक्ति प्राप्त करे

एवमेव बौद्धोऽपि वक्ति-मदीयदर्शनं समाश्रितः दर्शनोदीरितनैरात्म्यपदं पदार्थमात्रस्य क्षणिकतां दुःखरूपतां च ज्ञात्वा सर्वं दुःखं सर्वं हेयम्, सर्वं क्षणिकं सर्वं शून्यमिति विभाव्य सपरिकरमार्गप्रणाल्या क्षणिकात्मज्ञानं शून्यात्मज्ञानं वा प्राप्य जन्ममरणबन्धादि दोषजातेभ्यो दुःखेभ्यो विमुच्यते ।

एवमेवाऽऽद्वैतवेदान्ति-मदीयं दर्शनमाश्रित्य नित्यानित्यविवेकइहामुत्राऽर्थफलभोगविरागशमदमसमाधानोपरतितितिक्षाश्रद्धारूपसाधनपट्टक-मुमुक्षुत्वानन्तर निष्कामकर्मोपासनया-उत्पन्न-जिज्ञासः गुरुमात्मज्ञानिनमवाप्य, श्रवणमनननिदिध्या-

और चाहे जटा धारण करता हो मुंड मुंडवाता हो या चोटी रखता हो, अवश्य मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । "इत्यादि सांख्य मत है ।

इसी प्रकार बौद्ध कहता है जो हमारे दर्शन की शरण लेता है और इस दर्शन में प्रतिपादित नैरात्मवाद को तथा पदार्थ मात्र की क्षणिकता एवं दुःख रूपता को जान कर ऐसी भावना करता है कि-"सभी कुछ दुःखरूप है सब हेय है, सब क्षणिक है, सब शून्य है "वह सपरिकरमार्ग प्रणाली से क्षणिक या शून्यरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण बन्ध आदि दोषों से उत्पन्न दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

इसी प्रकार अद्वैतवादी-वेदान्ती कहते हैं हमारे दर्शन को अंगीकार करने से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करके कृतकृत्य होता है । नित्य और अनित्य का विवेक होने पर ऐहिक और पारलौकिक पदार्थों के तथा फलभोग के प्रति विरक्ति, शम, दम समाधान, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धारूप छह साधनों तथा मुमुक्षुत्व के

છે, આ વાતમા કોઈ સશયને માટે અવકાશ જ નથી" આ પ્રકારનો સાખ્યોનો મત છે.

બૌદ્ધો પણ એવું જ કહે છે કે અમારા બૌદ્ધદર્શનનું શરણ સ્વીકારે છે, અને તેમા પ્રતિપાદિત નૈરાત્મવાદને તથા પ્રત્યેક પદાર્થની ક્ષણિકતા અને દુઃખ રૂપતાને બાણીને એવી ભાવનાવાળા થઈ બન્ય છે કે "બધું દુઃખરૂપ છે, બધું હેય છે બધું ક્ષણિક છે અને બધું શૂન્ય છે," તે સપરિકર માર્ગપ્રણાલી દ્વારા ક્ષણિક અથવા શૂન્ય રૂપ આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, જન્મ, મરણ, બન્ધ આદિ દોષો વડે ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખમાથી મુક્ત થઈ બન્ય છે.

એજ પ્રમાણે અદ્વૈતવાદી-વેદાન્તીઓ કહે છે કે અમારા દર્શનશાસ્ત્રનું શરણ સ્વીકારવાથી જ આત્મા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને કૃતકૃત્ય થઈ બન્ય છે નિત્ય અને અનિત્યનો વિવેક ઉત્પન્ન થતાં ઐહિક અને પારલાકિક પદાર્થો પ્રત્યે તથા ફલભોગ પ્રત્યે વિરક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તથા શમ, દમ, સમાધાન, ઉપરતિ તિતિક્ષા અને શ્રદ્ધા રૂપ છ સાધનોની તથા મુમુક્ષુત્વના અનન્તર

सनद्वारेण-अजराऽमरनित्यमुक्तवेदान्तमात्रवेद्याऽऽत्मानं नित्यशुद्धमुक्तस्वभावं
ज्ञात्वा संसारसागरकार्यविशिष्टमज्ञानं जगदुपादानभूतं विनाश्य, निरतिशय-
सुखमात्रात्मकं मोक्षमवाप्य कृतकृत्यो भवति ॥१९॥

इदानीं सूत्रकारः चार्वाकादि वौद्धान्तवादिनामफलवादित्वमाविष्कर्तुमाह
-‘ते’इत्यादि ।

मूलम्-

१ ३ २ ४ ८ ५ ७ ६
ते नापि संधि णच्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

९ १० ११ १२ १३ १६ १४ १५ १७
जे ते उ वाइणो एवं न ते ओहंतराऽऽहिया ॥२०॥

छाया-

ते नापि संधिं ज्ञात्वा खलु न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते ओघन्तरा आख्याताः ॥२०॥

अनन्तर निष्काम कर्म की उपासना होती है । उपासना से जिज्ञासा उत्पन्न होती है । तब ज्ञानी गुरु को प्राप्त करके श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा वेदान्त से ही जानने योग्य अजर अमर और नित्यमुक्त तथा शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाववाले आत्मा को जानता है । तब संसारसागर के कार्य और जगत् के उपादान रूप अज्ञान को नष्ट करता है । उसके पश्चात् सर्वोत्कृष्ट सुखमय मोक्ष प्राप्त कर लेता है और कृतकृत्य हो जाता है ॥१९॥

अब सूत्रकार चार्वाक से लेकर बौद्धमत तक के वादियों को अफलवादी प्रकट करते हुए कहते हैं-“ते”इत्यादि ।

(भाट्टभा) निष्काम कर्मनी उपासना थाय छे उपासनाद्वारा जिज्ञासा उत्पन्न थवाथी योग्य शुद्ध भेणवीने श्रवण, मनन अने निदिध्यासन द्वारा न वेदान्तमाथी न वाणुवा योग्य अनजर अमर अने नित्यमुक्त तथा शुद्ध बुद्ध अने मुक्तस्वभाववाणा आत्माने वाणु छे त्यारे न तेओ स सागरना कार्य अने जगतना उपादान रुप अज्ञानने नष्टकरी नाणे छे त्यारभाट्ट सर्वोत्कृष्ट सुखमय मोक्षने प्राप्त करीने तेओ कृतकृत्य थय वाय छे “गाथा १६”

इये सूत्रका चार्वाकेशी लक्षणे बौद्धमत पर्यन्तनामतवादीओने अफलवादी इये प्रकट करवा निमिते इहे छेके “ते” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(ते) ते पूर्वोक्त वादिनोऽन्यतीर्थिकाः 'संघि' सन्धिम्=अवसरं (णावि) नैव (णच्चा) ज्ञात्वा क्रियायां प्रवर्तन्ते । ते (जणा) जनाः— पूर्वोक्तवादिनः । (धम्मविओ) धर्मविदः= धर्मज्ञातारः (न) न सन्ति (जे ते उ) ये ते तु (एवं) एवं= पूर्वोक्ताः (वाइणो) वादिनः अफलवादस्य समर्थयितारः । (ते) ते वादिनः (ओहंतरा) ओघन्तराः=संसारपारकर्तारः (न आहिया) नाख्याताः= न कथितास्तीर्थङ्करैः ते संसारपारगामिनो न भवन्तीति भावः ॥२०॥

शब्दार्थ— 'ते-ते' पञ्चमहाभूत आदिको बताने वाले 'संघि-सन्धिम्' सघिको-अवसरको 'णावि णच्चा-नैव ज्ञात्वा' नहीं जानकर क्रियामें प्रवृत्त होते हैं 'ते जणा-ते जना' वे लोग 'धम्मविओ-धर्मविद्' धर्मको जानने वाले 'न-न' नहीं हैं 'जे ते उ-ये ते तु' जो अन्यदर्शि हैं 'एव-एवम्' पूर्वोक्त रूप कहे गये 'वाइणो-वादिन' अफलवादी समर्थन करनेवाले 'ते-ते' वे वाद करनेवाले 'ओहंतरा-ओघन्तरा' संसारको पार करनेवाला 'न आहिया-नाख्याताः', नहीं कहे है ॥२०॥

अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त अन्यतीर्थिक सन्धि अर्थात् अवसर को न जानकर ही क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं वे लोग धर्म के ज्ञाता नहीं हैं जो पूर्वोक्त वादी अफलवाद के समर्थक हैं वे तीर्थकरों द्वारा संसार को पार करने वाले नहीं कहे गये हैं, अर्थात् वे संसार से तिर नहीं सकते ॥२०॥

शब्दार्थ— 'ते-ते' पञ्चमहाभूतवादीओ 'संघि-सन्धिम्' सघिने-अवसरने 'णावि णच्चा-नैव ज्ञात्वा' ज्ञात्वाविना ज क्रियायां प्रवृत्त थाय छे 'ते जणा-ते जना' ते लोको 'धम्मविओ-धर्मविद्' धर्मने ज्ञात्वावाणा 'न-न' होता नथी 'जे ते उ-ये ते तु' जे अन्यमतवादीओ छे 'एव-एवम्' पूर्वोक्त प्रकारथी कहेवाभा आवेल 'वाइणो-वादिन' अइसवादनु समर्थन करवावाणा 'ते-ते' ये रीते वाद करवावाणाओ 'ओहंतरा-ओघन्तरा' संसारने पार करवावाणा 'न आहिया-नाख्याताः' कथा नथी. ॥२०॥

—अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त अन्यतीर्थिको (अन्य मतवादीओ) सन्धि ओटवे के अवसरने ज्ञात्वा विना ज क्रियायां प्रवृत्त थाय छे तेओ धर्मना ज्ञाता नथी जे अन्यतीर्थिको अइसवादनु समर्थको छे तेमने तीर्थकरेओ संसारने पार करनार कथा नथी. ओटवे के ते अइसवादीओ संसारने तरी शकता नथी, परन्तु तेमा डूबेला ज रहे छे. "२०"

टीका-

‘ते’ ते पञ्च भूतादि वौद्धान्ताः वादिनः ‘णावि, नापि=नैव, साधि सन्धिम्, अवसरं मनुष्यभवार्यक्षेत्रप्राप्तिसुकुलजन्म-केवलिप्रज्ञप्तधर्मश्रवण-तच्छ्रद्धान-तदाचरण द्वारा कर्मनाशरूपम् ‘ज्ञात्वा’ विज्ञाय, तादृशमवसरमज्ञात्वैव ते पूर्वोक्तवादिनः प्रवृत्ताः। णमिति वाक्यालंकारे। अयं भावः-येन आत्मा कर्मरहितो भवति तमवसरमज्ञात्वैव दुःखाद् विमोक्तुं प्रयतन्ते। कर्मनाशार्थं यत्मानेन प्रथमतः कर्मस्वरूपमवगन्तव्यम्। तदनवगमे कर्मोच्छेदो न साधितः स्यात्, पूर्वोक्तवादिनस्तु तत्त्वतः कर्मस्वरूपं न जानन्ति। तादृशमवसरमज्ञात्वैव कर्म-विनाशाय स्व स्व शास्त्रं विरचितवन्तः, अतस्तदीयशास्त्रज्ञानेनापि न सम्यग्रूपेण कर्मोच्छेदः संभवति। अतः सूत्रकारेण सम्यगेवोक्तम्—‘तेणाविसंधिं णच्चारणं’ इत्यादि।

-:टीकार्थ:-

वे चार्वाक से लेकर बौद्धमत तक के वादी मनुष्यभव आर्यक्षेत्र की प्राप्ति, सुकुल में जन्म, केवलि प्ररूपित धर्म के श्रवण, उस धर्म पर श्रद्धान और उसके आचरण द्वारा कर्मों के क्षयरूप अवसर को न जानकर ही प्रवृत्त हो रहे हैं। आशय यह है कि आत्मा जिसके द्वारा कर्म रहित होता है, उस अवसरको न जानकर ही वे दुःखसे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न ही करते रहते है उसे पहले कर्मका स्वरूप समझना चाहिए। उसे समझे बिना कर्म का उच्छेद किया नहीं जा सकता। परन्तु ये वादी कर्म के स्वरूप को वास्तविक रूप को जानते नहीं है। इस प्रकार के अवसर को जाने बिना ही उन्होंने कर्मों के विनाश के लिए अपने अपने शास्त्र रच डाले है। अतएव उनके शास्त्रों को जान लेने से भी कर्मों का उच्छेद नहीं हो सकता। अतएव सूत्रकारने यथार्थ ही कहा है-“ वे अवसर को नही जानकर” इत्यादि।

-टीकार्थ-

चार्वाकधी लभने णौद्दो पर्यन्तना अन्यमतवादीओ मनुष्यभव आर्यक्षेत्रनी प्राप्ति सुकुलगा जन्म केवलि प्ररूपित धर्मनु श्रवण, केवलि प्ररूपित धर्मभा श्रद्धा अने ते धर्म आचरण द्वारा कर्मोने लय करवानो अवसर प्राप्त थायो छे, आ वातने मभज्याविना न प्रवृत्ति कर्या करे छे, आ कथननो लावार्थ ओ छे डे आत्मा केवी रीते कर्मधी रडित थायछे, तेवल्लवानो अवसरप्राप्त यवा छता पण तेओ ते अवसरनो उपयोग कर्या विना न दु प-भापी मुक्त थवानो प्रयत्न कर्या करे छे तेनछे औधी पहिले कर्मनु स्वउप नम-रुपु नेधओ कर्मनु स्वउपनएया विना तेना नाशनो उपाय न केवी रीते करी सकाय परन्तु ते अन्यती-रिडो कर्मना स्वउपने वास्तविक रूपे जानुनानी आ प्रशान्ता अवसरने वायो विना न तेमणे कर्मना विनाश न पाटे पान पानना आशान्ती व्यना करी नापी छे ओ री तेनना ते शास्त्रो नमन लेवा छता पण कर्मनो उच्छेद थजानतो नहीं तेरी न अत्रकरे यवार्थ न डु

अथवा—सन्धानं सन्धिः उत्तरोत्तरजीवादिपदार्थजातविषयकं—ज्ञानम् । तदज्ञात्वैव ते वादिनः कर्मविनाशाय प्रवृत्ताः। अतः‘न ते धर्मविदः’ । यतः कर्म स्वरूपमविदित्वैव प्रवृत्ताः ततस्ते न धर्मविदः । समीचीनरूपेण धर्मपरिच्छेदेन ते विद्वांसो-निपुणमतयो नैव भवन्ति । जना इतिजनाः चार्वाकसांख्यादयो लोका इति । वस्तुतस्तु क्षान्तिमुत्तयादिको दशविधो धर्मः तं दशविधंधर्ममत्रात्वैव-अन्यथाऽन्यथा धर्मस्वरूपं प्ररूपयन्ति । अज्ञातमूलककथितधर्माणां मोक्षरूपं फलं न भवति, अतस्ते अफलवादिनःकथ्यन्ते । अयं भावः—यो हि वह्निरुष्णः प्रकाशको दाहपाकादि कार्यकारी, इत्येवं रूपेण वह्ने वास्तविकं रूपं जानाति, स एव वह्निमादाय दाहपाकादि कार्यं करोति, यो वह्नेः स्वरूपमेव न जानाति स कथं वह्निना

अथवा सन्धि का अर्थ है सन्धान अर्थात् उत्तरोत्तर जीवादि पदार्थों का ज्ञान । उसे न जानकर ही वे वादी कर्म के विनाश के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अतएव वे धर्म के वेत्ता नहीं हैं अर्थात् समीचीन रूपसे धर्मको जानने में कुशल नहीं है । “जणा” का अर्थ है चार्वाक सांख्य आदि लोग ।

वास्तव में धर्म क्षमा मुक्ति आदि के भेदसे दस प्रकार का है । पर वे उस दशविध धर्मको न जानकर ही दूसरी दूसरी तरह से धर्मका स्वरूप कहते हैं । अज्ञान पूर्वक कहे हुए धर्म से मोक्ष फल की सिद्धि नहीं होती अतएव वे अफलवादी कहे गये है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष अग्नि के वास्तविक स्वरूप को जानता है कि अग्नि उष्ण होती है, प्रकाश करती है और दाह पाक आदि कार्य करती है, वही अग्नि को ग्रहण करके दाह पाक

छे डे-अवसरने जाणया विना छत्यादि-अथवा ‘स धि’ आ पढेनो अर्थ स धान अटले डे उत्तरोत्तर जीवादि पदार्थानु ज्ञान” पणु डरी शकाय तेने जाणया विना न ते मतवादीओ कर्मनो विनाश करवाने प्रवृत्त थया छे’ तेथी तेओ धर्मना वेत्ता नथी-अटले डे तेओ समीचीन रूपे धर्मनाजाणकार नथी “जणा” आ पढ यावाक आदि लोको ना अर्थभा वपरायु छे.

अपरी रीते तो क्षमा’ मुक्ति आदिना लेहथी धर्म दस प्रकारनेछे. परन्तु पूर्वोक्त अन्य मतवादीओ आ दस प्रकारना धर्मने जाणया विना धर्मना स्वरूपनी भीण रीते न प्रपणु करे छे. अज्ञान पूर्वक जेने धर्म मानवामा आव्योडोय ओवा धर्म द्वारा मोक्ष रूप इलनी सिद्धि थती नथी. तेथी ओवा धर्मनी प्रपणु करनाराने अक्षलवादी कडेवामा आवेल छे. दाणला तरीके जे माणुस अग्निना वास्तविक स्वरूपने जाणुतो नथी-अटले डे जे माणुसने अटली पणु अणर नथी डे अग्नि उष्ण डोय छे, प्रकाशआपनारी डोय छे, दाडक डोय छे, पकववानुं आदि कार्य करनारी छे, ते माणुस अग्निनो राधवा आदि कार्यभा उपयोग डरी शकतो नथी.

परन्तु जे माणुसने अग्निना वास्तविक स्वरूपनु ज्ञान डोय छे, ते माणुस राधवा, तापवा, आदि कार्यभा अग्निनो उपयोग डरी शके छे. ओज प्रमाणे जे माणुस धर्मन

पाकादिकार्यं संपादयिष्यति तद्वत् यो धर्मस्वरूपं तत्त्वतो न जानाति तस्य तेन प्रतिपादितः तथाऽनुष्ठितश्च धर्मः कथं मोक्षफलाय पर्याप्तः स्यादिति ते अफलवादिन एव भवन्ति । 'ये ते तु' इत्यत्र तु शब्दः च शब्दस्य अर्थे विद्यते चकारस्य 'ये' इत्यस्थानन्तरं प्रयोगः तथा च ये च ते वादिनः पूर्वोदिता नास्तिका चार्वाकाः नास्तिकप्रायाश्च एवम्=उक्तप्रकारेण सम्यग् ज्ञानाभावेन सांख्यादयः न ते ओघंतराः 'ओघः-संसारः- तस्य ते संतरणशीला नाख्यताः न कथिताः ॥२०॥

पुनरप्याह-तेणाविसंधि' इत्यादि ।

मूलम्-

तेणा वि संधिं णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।
ये ते उ वाइणो एवं न ते संसारपारगा ॥२१॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः।

ये ते तु वादिन एवं न ते संसारपारगाः ॥२१॥

आदि कार्य कर सकता हैं। जो अग्नि के स्वरूप को ही नहीं जानता वह उससे दाह पाक आदि कार्य किस प्रकार सम्पादित कर सकता है? इसी प्रकार जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, उसके द्वारा प्रतिपादित तथा आचरित धर्म मोक्ष फल को प्रदान करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है? अतएव वे अफलवादी ही हैं। इस प्रकार जो पूर्वोक्त चार्वाक या चार्वाक जैसे वादी है, वे उक्त प्रकार से सम्यग्-ज्ञान का अभाव होने के कारण संसार से तिरने वाले नहीं कहे गए हैं ॥२०॥

पुनः कहते हैं—“तेणावि संधिं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—'ते-ते' वे अन्यतीर्थी 'णाविसंधि णञ्चा-न अपिसन्धि ज्ञात्वा' सन्धिको जानेविनाहो क्रियामे प्रवृत्त रहते हैं 'ते जणा धम्मविओ न-ते जना. धर्मविद. न'

वास्तविक स्वरूपने ज्ञातुतो नथी, तेना द्वारा आचरित धर्म अथवा तेना द्वारा प्रतिपादित धर्म मोक्षफलनी प्राप्ति करवाभा डेवी रीते समर्थ होई शके? ते जण्हे सूत्रधरे ते अन्यतीर्थीकेने अज्ञवादी कहे छे आ प्रज्ञाना चार्वाक आदि अन्य मतवादीके सम्यग्ज्ञानना अलावने कारणे संसार सागर तरे ज्ञाने समर्थ होता नथी ॥ गाथा. २०॥

वणी सूत्रधर कहे छे डे "तेणावि संधिं" इत्यादि-

शब्दार्थ—'ते-ते' ते अन्यतीर्थीके णाविसंधिं णञ्चा-न अपिसन्धि ज्ञात्वा' संधीने ज्ञात्वा विनाहो क्रियामे प्रवृत्त रहे छे ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविदः न'

અન્વયાર્થઃ પૂર્વવદેવ । વ્યાખ્યા સ્પષ્ટા, નવરં-તે વાદિનઃ સંસારપારગાઃ
સંસારસ્ય-નરામરનારકતિર્યક્ રૂપસ્ય પારગાઃ=પારગામિનો ન ભવન્તિ ॥૨૧॥
પુનરપ્યાહ-‘તેનાવિ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-

તેનાવિ સંધિ ણચ્ચાણં ન તે ધમ્મવિઓ જનાઃ ।
જે તે ઉ વાદ્દિનો એવં ન તે ગર્વ્યસ્ય પારગા ॥૨૨॥

છાયા-

તેનાપિ સંધિ જ્ઞાત્વા ન તે ધર્મવિદો જનાઃ ।
યે તે તુ વાદિન એવં ન તે ગર્વ્યસ્ય પારગા ॥૨૨॥

વે લોક ધર્મનો જાનવે વાલે નહીં હૈં ‘જે તે ઉ એવ વાદ્દિનો-યે તે તુ એવં વાદિન’
જો પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંતકા પ્રતિપાદન કરતે હૈં ‘ન તે સંસાર પારગા-તે સસાર પારગા
ન’ વે સસાર કો પાર નહીં કર સકતે હૈં ॥૨૧॥

-:અન્વયાર્થ:-

ઇસ ગાથા કા અર્થ પૂર્વવત્ હી હૈ । પિછલી ગાથા મેં “ઓહંતરાડહિયા”
પાઠ થા, ઉસકે સ્થાન પર યહાં “સંસારપારગા” પાઠ હૈ । અતઃ ઇસકા અર્થ
ઇસ પ્રકાર હૈ વે વાદી મનુષ્ય દેવ નારક ઓર તિર્યચગતિરૂપ સંસાર સે
પારગામી નહીં હોતે હૈં । ઇસકી વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ હૈ । શેષ સવ પૂર્વવત્ સમજના
ચાહિણ ॥૨૧॥

ફિર કહતે હૈં—“તે નાવિ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘તે-તે’ વે ‘સંધિ-સંધિમ્’ સંધિકો ‘નાવિ ણચ્ચા-નાપિ જ્ઞાત્વા’ નહીં
જાનકર ક્રિયોમેં પ્રવૃત્ત હૈં ‘તે જના-તે જના’ વે લોગ ‘ધમ્મવિઓ-ધર્મવિદ’ ધર્મ કે
તેવા લોકો ધર્મના રહસ્ય ને બાણવાવાળા નથી. ‘જે તે ઉ એવં વાદ્દિનો-યે તે તુ
એવં વાદિન’ એઓ પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરે છે, ‘ન તે સસારપારગા-તે
સસારપારગા ન’ તેઓ સસારને પાર કરી શકતા નથી ॥૨૧॥

-અન્વયાર્થ-

આ ગાથાનો અર્થ પૂર્વવત્ જ છે આગલી ગાથામાં ‘ઓહંતરાડહિયા’ પાઠ હતો,
તેની જગ્યાએ આ ગાથામાં “સસારપારગા” પાઠ છે “સસારપારગા” ઇત્યાદિ ગાથાનો
અર્થ આ પ્રમાણે છે તે અન્ય મતવાદી લોકો મનુષ્ય, તિર્યચ નારક અને દેવ, આ
ચાર ગતિ રૂપ સસારને પાર કરીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી આ ગાથાનો અર્થ
સ્પષ્ટ છે બાકીનું બધું કથન આગલી ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે જ સમજવું ॥ ગાથા ૨૧ ॥
પણી સૂત્રકાર કહે છે કે—‘તેનાવિ’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘તે-તે’ તેઓ ‘સંધિ-સંધિમ્’ સંધીને ‘નાવિ ણચ્ચા-નાપિ જ્ઞાત્વા’
બાણવા વિનાજ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે ‘તે જના-તે જના’ તે લોકો ‘ધમ્મવિઓ-ધર્મ’

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या निगदसिद्धा, नवरं-ते वादिनः गर्भस्य= गर्भागमनस्य पारगा न भवन्ति गर्भाद् गर्भान्तरपरिभ्रमणं तेषा न नश्यति ॥२२॥ पुनरप्याह- 'तेषा वि संधि' इत्यादि ।

मूलम्-

तेषा वि संधिं णञ्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं न ते जम्मस्स पारगा ॥२३॥

छाया-

तेनापि संधि ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते जन्मनः पारगाः ॥२३॥

ज्ञाता 'न-न' नहीं है 'जे-वे' जो 'ते उ-ते तु' वे एव-एवम्' ऐसे 'वाइणो-वादिन' वादी है 'ते-ते' वे 'नगम्मस्स पारगा-गर्भस्य पारगा न' गर्भको पार नहीं कर सकते हैं ॥२२॥

—:अन्वयार्थः—

इस गाथा का अर्थ भी पूर्ववत् ही है । व्याख्या भी स्पष्ट है । विशेष इतना समझना कि-वे वादी गर्भ के पारगामी नहीं होते अर्थात् उनका एक गर्भ से दूसरे गर्भ में परिभ्रमण करना बंद नहीं होता है ॥२२॥

फिर कहते हैं—“ते णावि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—'ते-ते' वे संधि-सन्धिम्' सन्धिको 'णावि णञ्चा-नापि ज्ञात्वा' नहीं जानकर क्रियामे प्रवृत्त होते हैं 'ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न' वे लोग

विद' धर्मने जानुनारा 'न-न' नहीं 'जे-वे' जेओ 'एव-एवम्' ओ रीत ना 'वाइणो-वादिन' वादीओ छे 'तेउ-ते तु' तेओ 'न गम्मस्स पारगा-गर्भस्य पारगा न' गर्भने पार करी शकता नहीं ॥२२॥

—अन्वयार्थ—

आ गाथानो अर्थ पणु पूर्ववत् न छे । व्याख्या पणु स्पष्ट छे अर्द्धी ओट्ठु न विशेष कथन समझवानु छे छे

ते अन्वयार्थिओ गर्भाना पारगामी यता नहीं ओट्ठे छे तेमनु ओट्ठ गर्भमाथी पीत्ता गर्भने पारगामी करवानु अथ पणु नहीं प गाथा २२॥

एपी अन्वयार्थ छे छे छे—“तेणावि इत्यादि—

जणा न जे ते तेओ 'संधि-सन्धिम्' सन्धिको 'णावि णञ्चा-नापि ज्ञात्वा' नहीं जानकर क्रियामे प्रवृत्त होते हैं 'ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या सूत्रसिद्धा, नवरम्—ते वादिनः जन्मनः
=उत्पत्तिरूपस्य पारगा न भवन्ति जन्मनो जन्मान्तरं सततं गच्छन्ति किन्तु
मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति, उक्तञ्च—“व्रजन्तो, जन्मनो जन्म, लभन्ते नैव निर्वृतिम् इति ॥२३॥

पुनरप्याह—‘तेणा वि संधिं’ इत्यादि ।

मूलम्—

तेणा वि संधिं णच्चाणं न ते धम्मविओ जणा ।
ये ते तु वादिन एवं ण ते दुक्खस्स पारगा ॥२४॥

धर्मको जानने वाले नहीं हैं ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिन.’ मिथ्यात्व-
के सिद्धान्तकी प्ररूपणा करने वाले वे लोग ‘जम्मस्स पारगा न-जन्मस्य पारगा न’
जन्मको पार नहीं कर सकते हैं ॥२३॥

— अन्वयार्थः—

अर्थ और व्याख्या पहले के समान ही है । विशेष यही है की वे वादी
जन्म अर्थात् उत्पत्ति के पारगामी नहीं होते वे एक जन्म से दूसरे जन्म को
प्राप्त होते रहते हैं । मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते । कहाभी हैं—“व्रजन्तो
जन्मनो जन्म ” इत्यादि ।

“ एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करते हुए मुक्ति नहीं पाते हैं ” ॥२३॥

ते लोको धम्मं ने णाणुवावाणा डोता नथी ‘जे ते उ एवं वाइणो-ये ते तु एवं वादिनः’
नेओ आ रीते मिथ्यात्वनी प्ररूपणा करवावाणा छे तेओ ‘जम्मस्स पारगा न-जन्मस्य
पारगा न’ जन्मने पार करी शकता नथी. ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

आ गाथानो अर्थ अने व्याख्या पूर्ववत् न समझनी अही अटलु न विशेष
अथन अडणु करवु नेओओ के ते अन्यतीर्थीको जन्म अथवा उत्पत्तिना पारगामी थता नथी.

तेओ ओक पथी ओक जन्मनी प्राप्ति न करी छे तेओ मोक्षनी प्राप्ति करी
शकता नथी अहु पणु छे के “व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि—

तेओ ओक जन्म पथी अन्त जन्मनी प्राप्ति करता न रहे छे. तेओ जन्म भरखुना
इराभाथी अटलुने पामीने मोक्षधामनी प्राप्ति करी शकता नथी ॥ २३ ॥

छाया-

तेनापि संधिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते दुःखस्य पारगाः ॥२४॥

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या निगदसिद्धा, नवरम्-ते वादिनः दुःखस्य= शारीरमानससम्बन्धिनः पारगाः पारगामिनः न भवन्ति दुःखसागरे निमग्ना एव भवन्ति ॥२४॥

पुनरप्याह-'तेणा वि संधिं' इत्यादि-

मूलम्-

तेणा वि संधिं णच्चाणं न ते धम्मविओ जणो ।

जे ते उ वाइणो एवं न ते मारस्स पारगा ॥२५॥

छाया-

तेनापि सन्धिं ज्ञात्वा न ते धर्मविदो जनाः ।

ये ते तु वादिन एवं न ते मारस्य पारगाः ॥२५॥

फिर कहते हैं—“ ते णावि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ-‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘णावि स धिं णच्चा ण-नापि सन्धि’ ज्ञात्वा खलु सन्धिको जाने विनाही क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना’ धर्मविदः न’ वे लोग धर्मको नहीं जानते हैं ‘जे ते उ एव वाइणो-ये ते तु एव वादिन’ मिथ्यासिद्धांत की प्ररूपणा करने वाले वे अन्यतीर्थी ‘दुखस्स पारगा न-दुःखस्य पारगा न’ दुःखको पार नहीं कर सकते हैं ॥२४॥

—:अन्वयार्थः—

अर्थ और व्याख्या पूर्ववत् ही है । विशेष यह है कि-वे वादी दुःख के पारगामी नहीं होते अर्थात् वे दुःख सागर में डूबे ही रहते हैं ॥२४॥

वणी सूत्रकार छो छो के-” तेणावि इत्यादि

शब्दार्थ-‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी हैं। ‘णावि स धिं णच्चा ण-नापि सन्धिं’ ज्ञात्वा खलु’ अवसरने ज्ञाप्याविनाज क्रियाया प्रवृत्त याथ छे. ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न’ तेओ धर्मवेत्ता नथी ‘जे ते उ एव वाइणो-ये ते तु एव वादिनः’ मिथ्या सिद्धातनी प्ररूपणा करवावाणाओ ओवा ते अन्यतीर्थी हैं। ‘दुखस्स पारगा न-दुःखस्य पारगा न’ दुःखने पार करी शक्ता नथी ॥२४॥

(अन्वयार्थ)

आ गाथानो अर्थ तथा व्याख्या पूर्ववत् न छे अही अेट्ठु न विशेष अथन अन्वु बोधो के तेओ दुःखसागरा न डूबेडा न्है छे ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः पूर्ववदेव । व्याख्या सुगमा, नवरम्-ते वादिनः मारस्य= मृत्योः पारगा न भवन्ति वारं वारं मृत्युमुद्गमेव विगन्तीत्यर्थः ॥२५॥

ते अज्ञानिनो यानि यानि स्थानानि प्राप्नुवन्ति, तानि तानि स्थानानि दर्शयति-‘नाणाविहाइं’ इत्यादि ।

सूत्रम्-

३ नाणाविहाइं ४ दुःखाइं, ६ अणुहोति ५ पुणो पुणो ।

२ संसारचक्रवालंमि १ मच्चुवाहि जराकुले ॥२६॥

छाया-

नानाविधानि दुःखान्यस्तु भवन्ति पुनःपुनः ।

संसारचक्रवाले, मृत्युव्याधिजराकुले ॥२६॥

फिर कहते हैं-“ ते णावि ” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थी ‘णावि स धि णच्चाणं-नापि सन्धि ज्ञात्वा खलु’ स धिको विना जानेही क्रियामें प्रवृत्त होते हैं ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जना धर्मविद न’ वे लोग धर्मको नहीं जानते हैं ‘जे ते उ एव वाइणो-ये ते तु एव वादिन’ मिथ्यासिद्धांतकी प्ररूपणा करने वाले वे अन्यतीर्थी ‘न मारस्स पारगा-मारस्य पारगा न’ मृत्यु को पार नहीं कर सकते हैं ॥२५॥

— अन्वयार्थ —

अर्थ और व्याख्या पूर्ववत् ही हैं। विशेषतः है कि-वे वादी मृत्यु से पार नहीं होते अर्थात् वार वार मृत्यु के मुँह में ही प्रवेश करते हैं ॥२५॥

वणी सूत्रकार कहे छे के (” तेणावि ”) इत्यादि

शब्दार्थ—‘ते-ते’ते अन्य तीर्थीओ ‘णावि सन्धि णच्चा ण-नापि स धिं ज्ञात्वा खलु’ अवसरने ज्ञाया विना न क्रियामा प्रवृत्त थाय छे ‘ते जणा धम्मविओ न-ते जनाः धर्मविद न’ तेओ धर्मने समजता नथी. ‘जे ते तु एव वाइणो-ये ते तु एव वादिन’ मिथ्या सिद्धांतकी प्ररूपणा करवावाणा एवा ते अन्य तीर्थीओ ‘न मारस्स पारगा-मारस्य पारगा न’ मृत्युने पार करी शकता नथी.

(अन्वयार्थ)

आ गाथानो अर्थ अने व्याख्या पूर्ववत् न छे अही अटली न विशेषता समजवानी छे के ते अन्य मतवादीओ मृत्युना पारगाभी थता नथी अटले के वार वार भोतना मुभमा प्रवेश करे छे ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—

ते पूर्वोक्तवादिनः (मच्चुवाहिजराकुले)मृत्युव्याधिजराकुले=मृत्युव्याधि
जराव्याधौ (संसारचक्रवालमि) संसारचक्रवाले=संसारवर्ते (नाणाविहाइं) नाना-
विधानि= अनेकप्रकाराणि, (दुःखाइं) दुःखानि= शरीरमानसादीनि (पुणोपुणो)
पुनः पुनः= वार वारम् (अणुहोति) अनुभवन्ति ॥२६॥

टीका—

‘मच्चुवाहिजराकुले’ मृत्युव्याधिजराकुले-मृत्युः=मरणम् व्याधिः=शरीर-
मानसपीडा जरा=वार्द्धक्यम्, तैराकुले व्याप्ते एतादृशे’ संसारचक्रवालमि-

वे अज्ञानी जिन जिन स्थानों को प्राप्त करते हैं, उ स्थानों को
दिखलाते हैं “ नाणाविहाइं ” इत्यादि।

शब्दार्थ—‘मच्चुवाहिजराकुले-मृत्युव्याधिजराकुले’ मृत्यु, व्याधि और वृद्धाव-
स्था से व्याप्त ‘संसारचक्रवालमि-संसारचक्रवाले’ संसार रूपी चक्रमे ‘पुणो पुणो-
पुन पुन’ वार वार ‘णाणाविहाइं-नानाविधानि’ अनेक प्रकारके ‘दुःखाइं-दुःखानि’
दुःखोंको ‘अणुहोति-अनुभवन्ति’ भोगते हैं ॥२६॥

— अन्वयार्थ —

वे वादी मृत्यु, व्याधि और जरा से व्याप्त संसार के प्रवाह में अनेक
प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखोंको वारं वार’ अनुभव करते
हैं ॥२६॥

—:टीकार्थः—

मृत्यु व्याधि अर्थात् शारीरिक तथा मानसिक पीडा और जरा अर्थात्
बुढ़ापे से व्याप्त संसार रूपी आवर्त में नाना प्रकार के असाता के उदय रूप

हुवे सूत्रकार ये वात प्रकट करे छे डेते अन्य भतवादीओ कया कया स्थानोने प्राप्त
करे छे “नाणा विहाइ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मच्चुवाहि जराकुले-मृत्युव्याधिजराकुले’ मृत्यु, व्याधि अने वृद्धावस्थाथी
व्याप्त ‘संसारचक्रवालमि-संसारचक्रवाले’ संसार रूपी चक्रमां पुणो पुणो-पुनः
पुन वारंवार ‘णाणाविहाइं-नानाविधानि’ अनेक प्रकारना ‘दुःखाइं-दुःखानि’ दुःखोने
‘अणुहोति-अनुभवन्ति’ भोगवे छे ॥२६॥

(अन्वयार्थ)

ते अन्य भतवादीओ मृत्यु, व्याधि अने जराथी व्याप्त आ संसार प्रवाहमा अनेक
प्रकारना शारीरिक अने मानसिक दुःखोने अनुभव करे छे ॥ २६ ॥

(टीकार्थ)

तेओ आ संसारमा व्याधि - शारीरिक अने मानसिक पीडाओने अनुभव करे छे
वारंवार वृद्धावस्थाना दुःखो भोगवे छे वारवार मृत्युनां दुःखोने पछ अनुभव करे छे

સંસારચક્રવાલે = સંસારાવર્તે 'નાનાવિહાઈ' નાનાવિધાનિ = અનેકપ્રકારાણિ-
 દુઃખાઈ 'દુઃખાનિ = પ્રતિકૂલવેદનીયાનિ' અસાતોદયલક્ષણાનિ 'પુણો પુણો'
 પુનઃ પુનઃ = વારં વારમ્ 'અણુહોતિ' અનુભવન્તિ ।

તથાહિ-નરકયાતનાયાં કદાચિત્કરપત્રેણ વિદાર્યન્તે કુમ્ભીપાકે વિપાચ્યન્તે
 તપ્તાયઃપિણ્ડેષુ સંબદ્ધચન્તે, શાલ્મલિવૃક્ષેણ કંટકાઽઽવિદ્ધેન સંયોજ્યન્તે । તિર્યગ્
 યોનિષુ સમુત્પદ્ય શીતોષ્ણાદિસહનાઙ્ગનદમનતાડનાઽતિભારવહનક્ષુત્તૃષાદીનિ
 દુઃખાન્યનુભવન્તિ । મનુષ્યેષુ ઇષ્ટવિયોગાઽનિષ્ટસંયોગશોકક્રોધમદવિષાદ
 ભયપ્રમાદગર્ભવાસજન્મજરામરણરોગાઽઽક્રન્દનાદીનિ નાનાવિધાનિ દુઃખાનિ ।
 દેવેષુ અભિયોગેષ્વાં કિલ્વિષિકત્વચ્યવનાદીનિ દુઃખાનિ તે પૂર્વોક્તવાદિનઃ

एवं प्रतिकूल वेदना रूप दुःखो को बार बार भोगते हैं ।

વહ દુઃખ ઇસ પ્રકાર હૈં- નરક સંબંધી યાતના મૈં જીવ કમી કરોંત સે
 ચીરે જાતે હૈં, કુમ્ભી મૈં પકાયે જાતે હૈં, ગર્મ લોહેં કે પિણ્ડ કે સાથ ચિપકાણ
 જાતે હૈં, કાંટોં વાલે સેમલ વૃક્ષ કે સાથ સંયુક્ત કિયે જાતે હૈં । તિર્યચ્ચ
 યોની મૈં ઉત્પન્ન હોને પર સર્દીં ગર્મીં કો સહન કરના, ડામ લગાના, દમન,
 મારપીટ સહના, સ્વવોજ્ઞ લદના ખૂલ પ્યાસ આદિ દુઃખોં કો અનુભવ કરના
 પડતા હૈ । મનુષ્યગતિ મૈં ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, શોક, ક્રોધ, મદ, વિષાદ,
 ભય, પ્રમાદ, ગર્ભવાસ, જન્મ, જરા, મરણ, આક્રન્દન આદિ નાના પ્રકાર કે
 દુઃખ હૈ । દેવો મૈં અભિયોગ, ઈર્ષા, કિલ્વિષિકતા ઓર ચ્યવન આદિ કે દુઃખ હૈ ।

તેઓ સંસાર ઈપી આવર્તમાં વિવિધ પ્રકારની અસાતાના ઉદ્ય ઈપ અને પ્રતિકૂળ
 વેદના ઈપ દુ.ખોતુ' વારવાર વેદન કરે છે તેઓ ક્યા ક્યા પ્રકારની યાતનાઓ
 લોગવે છે તે હવે પ્રકટ કરવામા આવે છે- નરક સંબંધી નીચેની યાતનાઓ તેઓ
 લોગવે છે કરવતો પડે તેમના શરીરને ચીરવામાં આવે છે કુ ભીમાં તેમને પકવવામાં (રાંધવામા
 આવે છે, ગરમ લોહાના પિંડ સાથે સંયુક્ત કરવામા આવે છે, કાંટાવાળા સેમલ વૃક્ષની સાથે
 તેમને સંયુક્ત કરવામા આવે છે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની તીવ્ર વેદનાઓ ત્યાં તેમને લોગવવી
 પડે છે તિર્યચ્ચ યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈને તેઓ નીચે પ્રમાણે વેદનાઓ લોગવે છે.

હી અને ગરમી સહન કરે છે તેમને ડામ દેવામાં આવે છે, દમન, મારપીટ આદિ
 તેમને સહન કરવું પડે છે. ખૂબ ભાર ઉપાડવો પડે છે અને ભૂખ તરસ આદિ વિવિધ
 યાતનાઓ સહન કરવી પડે છે. મનુષ્ય ગતિમા ઉત્પન્ન થઈને તેઓ નીચેના દુ ખોતુ' વેદન
 કરે છે ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, ક્રોધ, મદ, વિષાદ, ભય, પ્રમાદ, ગર્ભવાસ, જન્મ, જરા
 મરણ, રોગ, આક્રન્દ આદિ વિવિધ પ્રકારના દુ.ખો તેઓ મનુષ્ય ગતિમાં સહન કરે છે.
 દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થઈને તેઓ નીચેનાં દુ ખો સહન કરે છે.

पुनःपुनरनुभवन्ति । अयं भावः— पूर्वोक्ताश्चार्वाकादयो वादिनो मिथ्यापदार्थग्रहणत्वात् समनन्तरप्राग्वर्णिताऽनेकदुःखानि पुनःपुन्येन अनुभवन्ति । विंशतितमश्लोकादारभ्य पंचविंशतितमश्लोकपर्यन्तानां सर्वेषामुत्तरार्धमादाय एतस्य श्लोकस्य पूर्वार्धं योज्यम्, तथाहि—'जे ते उ वाङ्गो एवं न ते ओहंतराऽऽहिया । नाणाविहाइं दुक्खाइं, अणुहोति पुणो पुणो ॥३॥' इत्यादि रूपेण संयोज्य पठनीयम् ॥२६॥
पूर्वप्रतिपादितमुपसंहरन्नाह—'उच्चावयाणि' इत्यादि ।

मूलम्—

१ उच्चावयाणि २ गच्छंता ४ गव्भमेसांति ५ णंतसो ।
७ नायपुत्ते ९ महावीरे ६ एवमाह १० जिणोत्तमे ८ ॥२७॥

छाया—

उच्चावचानि गच्छन्तो गर्भमेष्यंत्यनन्तशः
ज्ञातपुत्रो महावीर एवमाह जिणोत्तमः ॥१६॥

पूर्वोक्त वादी इन सब दुःखों को वारम्बार अनुभव करते हैं । तात्पर्य यह है कि चार्वाक आदि पूर्वोक्त वादी मिथ्या पदार्थों की ग्रहण करके अनन्तर वर्णित अनेक दुःखों का पुनःपुनः अनुभव करते हैं ।

वीसवें श्लोक से पच्चीसवें श्लोक तक सब श्लोकों का उत्तरार्द्ध लेकर इस श्लोक के पूर्वार्द्ध के साथ उसे जोड़ लेना चाहिए । जैसे “ये जो पूर्वोक्त वादी हैं, वे संसार के आवर्त से निकलने वाले नहीं हैं । वे वारवार नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं ।” इस प्रकार संयोग करके पढ़ना चाहिए ॥२६॥

अलियोग, धर्मा, क्लिप्पिषिकता च्यवन आदि दुःखो लोकाववा पडे छे. पूर्वोक्त मतवादीओ आ समस्त दुःखो नो वारंवार अनुभव करे छे. आ कथनो लावार्थ्ये छे के चार्वाक आदि पूर्वोक्त मतवादीओ मिथ्या पदार्थनी प्रज्ञा करीने पूर्व वर्णित अनेक दुःखो नो वारंवार अनुभव कर्या करे छे.

वीसवा श्लोकवी पच्चीसवा श्लोक सुधीना जथा श्लोकानो उत्तरार्द्ध आ श्लोकना पूर्वार्द्ध साथे जोडी देवो जेछे. जेछे के

पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतवादीओ, व सारना आवर्त (प्रवाह) भांवी नीकरी शकता नथी तेओ वारंवार विविध प्रकारना दुःखो नो अनुभव करे छे,” आ प्रकारे सथेचन करीने उरेक श्लोकनो लावार्थ समजवो जेछे ॥ तथा २६ ॥

अन्वयार्थः—

ते पूर्वोक्ता वादिनः (उच्चावयाणि) उच्चावचानि=उच्चनीचानी उच्चेभ्यो नीचानि, नीचेभ्य उच्चानीति स्थाना त्स्थानान्तराणि (गच्छंता) गच्छन्तः परिभ्रमन्तः (णंतसो) अनेकवारम् (गर्भ मेस्पति) गर्भमेघ्यन्ति=गर्भाद्गर्भान्तरं प्राप्स्यन्ति । अरघद्वघटीन्यायेन परिभ्रमिष्यन्ति किन्तु मुक्तिरूपं विश्रामस्थानं न कदापि प्राप्स्यन्तीति भावः । (एवं) एवम्=इत्थम् (नायपुत्रे) ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थनन्दनः (जिणोत्तमे) जिनोत्तमः= जिनेषु=सामान्यकेवलिषु उत्तमः=श्रेष्ठः जिनोत्तमः (महावीरे) महावीरः=श्री वर्धमानस्वामी (आह) आह=कथयति=कथितवानित्यर्थः न त्वहम्, इति भावः ॥२७॥

पहले कहे हुए का उपसंहार करते हुए कहते हैं—“ उच्चावयाणि ” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे पूर्वोक्त वादीलोग ‘उच्चावयाणि-उच्चावचानि’ ऊँचनीच गतियों में ‘गच्छंता-गच्छन्त’ भ्रमण करते हुए वे अन्यतीर्थी ‘णतसो-अनन्तश’ अनन्तवार ‘गर्भमेस्स ति-गर्भमेघ्यन्ति’ गर्भवासको प्राप्त करेंगे ‘एवं-एवम्’ ऐसा ‘नाय-पुत्रे ज्ञातपुत्र’ ‘जिणोत्तमे-जिनोत्तम’ जिनोत्तम ‘महावीरः-महावीर’ श्री वर्धमान महावीरस्वामीने ‘आह-आह’ कहा है ॥२७॥

—:अन्वयार्थः—

वे पूर्वोक्त वादी ऊँचे नीचे स्थानों को अर्थात् ऊँचे से नीचे और नीचेसे ऊँचे स्थानों में परिभ्रमण करते हुए अनन्त वार गर्भ को प्राप्त करेंगे । किन्तु मुक्ति रूप विश्राम का स्थान नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसा जिनों में उत्तम ज्ञात पुत्र महावीर ने कहा है ॥२७॥

हुवे उपर्युक्त कथननो उपसंहार करतां सूत्रकार कहे छे के ”उच्चावयाणि” इत्यादि शब्दार्थ— ते-ते’ ते पूर्वोक्त अन्य तीर्थीओ ‘उच्चावयाणि-उच्चावचानि’ उच्च नीच गतियोमा ‘गच्छंता-गच्छन्त’ लभतां लभतां ‘णतसो-अनन्तश’ अनन्तवार ‘गर्भमेस्स ति-गर्भमेघ्यन्ति’ गर्भवासने प्राप्त करशे. ‘एवं-एवम्’ ओ प्रमाणे ‘नाय-पुत्रे ज्ञातपुत्र’ ज्ञात पुत्र ‘जिणोत्तमे-जिनोत्तम’ उन्नोत्तम ‘महावीरे-महावीर.’ श्री वर्धमान महावीर स्वामीओ ‘आह-आह’ कछु छे ॥२७॥

(अन्वयार्थः)

ते पूर्वोक्त मतवादीओ उँचा नीचा स्थानोभांथी-ओटले के उँचा स्थानोभांथी नीचा स्थानोभांथी अने नीचा स्थानोभांथी उँचा स्थानोभांथी परिभ्रमण करता न रहेशे - वारवार गर्भमां आवीने जन्म धारण करशे ओटले के रहेंटनी जेभ परिभ्रमण कर्या न करशे परन्तु तेओ मुक्ति रूप विश्राम स्थानमा पडोयी शकशे नही. ओवुं जिनोत्तम, ज्ञातपुत्र महावीर कछु छे. ॥२७॥

टीका-

ते पूर्वोक्ता वादिनः उच्चावयाणि 'उच्चावचानि=उच्चनीचानि अधमोत्त-
मानि स्थानानि 'गच्छंता' गच्छन्तः एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं भ्रमन्तः
'गंतसो' अनन्तशः=अनन्तवारम् 'गर्भमेसंसति' गर्भमेष्यन्ति=गर्भाद् गर्भं
प्राप्नुवन्ति। घटीयन्त्रन्यायेनानन्तसंसारे परिभ्रमिष्यन्तीति भावः। उक्तञ्च—“व्रजन्तो
जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्” इति। एवं कः प्राह ! इत्यत आह—
'णायपुत्ते' इत्यादि। 'णायपुत्ते' ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थपुत्रः, जिनेपु=सामान्य
केवलपु उत्तमः=जिनोत्तमः महावीरः=चरमतीर्थङ्करः एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण
वक्ष्यमाणप्रकारेणच आह=कथयतीति ॥२८॥

इतिश्री विश्वविख्यात-जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्ध गद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
वालत्रहचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
वासीलाल व्रति विरचिता सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिण्याख्यायां व्याख्यायां समयनानक-

प्रथमाध्ययने प्रथमोद्देशकः

समाप्तः १-१

—:टीकार्थः—

वे पूर्वकथित वादी 'उच्चावयाणि गच्छंता' अधम और उत्तम स्थानों
को प्राप्त होते हुए अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते हुवे
अनन्तवार एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाएँगे। अर्थात् अरहट के जैसे अनंत
संसार में परिभ्रमण करेंगे।

कहाभी है—“व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि।

“एक जन्म के बाद दूसरा जन्म धारण करते हुए विश्राम नहीं पाते
हैं।” ऐसा कौन कहता है? ज्ञानवंग में उत्पन्न सिद्धार्थनन्दन तथा जिनोत्तम
(सामान्य केवलियों में उत्तम) चरमतीर्थङ्कर महावीर ने पूर्वोक्त कथन किया है ॥२७॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का प्रथमोद्देशक समाप्त ॥

टीकार्थ

पूर्वोक्त अन्य मतवादीओं अधम अने उत्तम स्थानोंमा जन्म हुन्ता न्है शे अर्थात् ते
एक स्थानमाथी भीवा स्थानमा भ्रमण हुन्ता अर्थात् ते अर्थात् अनंत वार एक गर्भमाथी
भीवा गर्भमा अर्थात् अर्थात् अने अनन्त संसारमा परिभ्रमण अर्थात् अर्थात्
पण छे के 'व्रजन्तो जन्मनो जन्म' इत्यादि " तर्थात् एक पटी एक जन्म धारण अर्थात्
अर्थात् तेभने उही विश्रामस्थान (मोक्ष) नी प्राप्ति नही थाय अर्थात् अर्थात् अर्थात्
पश्चमा उत्पन्न धरिवा, सिद्धार्थ नन्दन अने जिनोत्तम (सामान्य केवली अर्थात् उत्तम)
चरम तीर्थङ्कर महावीर प्रबुद्धे पूर्वोक्त कथन अर्थात् अर्थात् ॥ माथा २७ ॥

॥ समय नामका पहिला अध्यायनमा पहिले उद्देशक समाप्त ॥

अन्वयार्थः—

ते पूर्वोक्ता वादिनः (उच्चावयाणि) उच्चावचानि=उच्चनीचानी उच्चेभ्यो नीचानि, नीचेभ्य उच्चानीति स्थाना त्स्थानान्तराणि (गच्छंता) गच्छन्तः परिभ्रमन्तः (णंतसो) अनेकवारम् (गब्भ मेस्सति) गर्भमेष्प्यन्ति=गर्भाद्गर्भान्तरं प्राप्स्यन्ति । अरघट्टघटीन्यायेन परिभ्रमिष्यन्ति किन्तु मुक्तिरूपं विश्रामस्थानं न कदापि प्राप्स्यन्तीति भावः । (एवं) एवम्=इत्थम् (नायपुत्ते) ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थनन्दनः (जिणोत्तमे) जिनोत्तमः= जिनेषु=सामान्यकेवलपि उत्तमः=श्रेष्ठः जिनोत्तमः (महावीरे) महावीरः=श्री वर्धमानस्वामी (आह) आह=कथयति=कथितवानित्यर्थः न त्वहम्, इति भावः ॥२७॥

पहले कहे हुए का उपसंहार करते हुए कहते हैं—“उच्चावयाणि” इत्यादि ॥

शब्दार्थ—‘ते-ते’ वे पूर्वोक्त वादीलोग ‘उच्चावयाणि-उच्चावचानि’ ऊँचनीच गतियों में ‘गच्छंता-गच्छन्त’ भ्रमण करते हुए वे अन्वयतीर्थी ‘णंतसो-अनन्तश’ अनन्तवार ‘गब्भमेस्सति-गब्भमेष्प्यन्ति’ गर्भवासको प्राप्त करेंगे ‘एवं-एवम्’ ऐसा ‘नायपुत्ते ज्ञातपुत्र’ ‘जिणोत्तमे-जिनोत्तम’ जिनोत्तम ‘महावीरः-महावीर’ श्री वर्धमान महावीरस्वामीने ‘आह-आह’ कहा है ॥२७॥

—:अन्वयार्थः—

वे पूर्वोक्त वादी ऊँचे नीचे स्थानों को अर्थात् ऊँचे से नीचे और नीचेसे ऊँचे स्थानों में परिभ्रमण करते हुए अनन्त वार गर्भ को प्राप्त करेंगे । किन्तु मुक्ति रूप विश्राम का स्थान नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसा जिनों में उत्तम ज्ञात पुत्र महावीर ने कहा है ॥२७॥

इसे उपर्युक्त कथनने। उपसंहार करतां सूत्रकार कहे छे के “उच्चावयाणि” इत्यादि शब्दार्थ—‘ते-ते’ ते पूर्वोक्त अन्य तीर्थीयो। ‘उच्चावयाणि-उच्चावचानि’ उच्च नीच गतियोंमा ‘गच्छंता-गच्छन्तः’ लभतां लभतां ‘णंतसो-अनन्तश’ अनन्तवार ‘गब्भमेस्सति-गब्भमेष्प्यन्ति’ गर्भवासने प्राप्त करशे। ‘एवं-एवम्’ अये प्रमाणे ‘नायपुत्ते ज्ञातपुत्र’ ज्ञात पुत्र ‘जिणोत्तमे-जिनोत्तमः’ जिनोत्तम ‘महावीरे-महावीर’ श्री वर्धमान महावीर स्वामीअये ‘आह-आह’ कहु छे ॥२७॥

(अन्वयार्थः)

ते पूर्वोक्त मतवादीअयो जिया नीचा स्थानोमाथी-अेटले के जिया स्थानोमांथी नीचा स्थानोमां अने नीचा स्थानोमाथी जिया स्थानोमा परिभ्रमण करतां न रहेशे - वारवार गर्भमां आवीने न्भ धारण करशे अेटले के रहेटनी नेम परिभ्रमण कयां न करशे परन्तु तेअयो मुक्ति रूप विश्राम स्थानमा पडोंची शकशे नडी। अेषुं जिनोत्तम, ज्ञातपुत्र महावीरे कहुं छे ॥२७॥

टीका-

ते पूर्वोक्ता वादिनः उच्चावयाणि उच्चावचानि=उच्चनीचानि अधमोत्तमानि स्थानानि 'गच्छंता' गच्छन्तः एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरं भ्रमन्तः 'गंतसो' अनन्तशः=अनन्तवारम् 'गर्भमेसंति' गर्भमेष्यन्ति=गर्भाद् गर्भं प्राप्नुवन्ति। घटीयन्त्रन्यायेनानन्तसंसारे परिभ्रमिष्यन्तीति भावः। उक्तञ्च—“व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्” इति। एवं कः प्राह ! इत्यत आह— 'णायपुत्ते' इत्यादि। 'णायपुत्ते' ज्ञातपुत्रः=सिद्धार्थपुत्रः, जिनेषु=सामान्य केवल्लिषु उत्तमः=जिनोत्तमः महावीरः=चरमतीर्थङ्करः एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रह्ममाणप्रकारेणच आह=कथयतीति ॥२८॥

इतिश्री विश्वविख्यात--जगद्वल्लभ--प्रसिद्धवाचक--पञ्चदशभाषाकलित--ललितकलापालापकप्रविशुद्ध गद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक--श्री शाहूच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि--जैनाचार्य--जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलाल व्रति विरचिता सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य--समयार्थ-बोधिण्याख्यायां व्याख्यायां समयनानक--प्रथमाध्ययने प्रथमोद्देशकः समाप्तः १-१

—:टीकार्थः—

वे पूर्वकथित वादी 'उच्चावयाणि गच्छंता' अधम और उत्तम स्थानों को प्राप्त होते हुए अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते हुवे अनन्तवार एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाएंगे। अर्थात् अरहट के जैसे अनन्त संसार में परिभ्रमण करेंगे।

कहाभी है—“व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि।

“एक जन्म के बाद दूसरा जन्म धारण करते हुए विश्राम नहीं पाते हैं।” ऐसा कौन कहता है? ज्ञातवंश में उत्पन्न सिद्धार्थनन्दन तथा जिनोत्तम (सामान्य केवल्लियो में उत्तम) चरमतीर्थकर महावीर ने पूर्वोक्त कथन किया है ॥२७॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का प्रथमोद्देशक समाप्त ॥

टीकार्थ

पूर्वोक्त अन्य मतवादीयो अधम अने उत्तम स्थानोमां गमन करता रहे शे अटले के अेक स्थानमाथी भीज्ज स्थानमां भ्रमण करता अेवा ते लुवे अनन्त वार अेक गर्भमाथी भीज्ज गर्भमा जशे अेटले के रहेटनी जेम अनन्त संसारमां परिभ्रमण कुर्या करशे कहु पणु छे के “व्रजन्तो जन्मनो जन्म” इत्यादि ” तेअो अेक पछी अेक जन्म धारण कुर्या करशे तेमने कही विश्रामस्थान (मोक्ष) नी प्राप्ति नही थाय अेवु कोणे कहु छे ? ज्ञात पशमा उत्पन्न थयेला, सिद्धार्थ नन्दन अने जिनोत्तम (सामान्य केवली अोमा उत्तम) अरम तीर्थकर महावीर प्रभुअे पूर्वोक्त कथन कथुं छे ॥ गाथा २७ ॥

॥ समय नामना पडेला अध्ययनो पडेले उद्देशक समाप्त ॥

॥ અથ પ્રથમાધ્યયને દ્વિતીય ઉદ્દેશકઃ ॥

ગતઃ પ્રથમોદ્દેશકઃ, અથ દ્વિતીય આરમ્ભયતે, તત્ર પ્રથમદ્વિતીયયોઃ સમ્બન્ધં દર્શયતિ—પ્રથમોદ્દેશકે સ્વસિદ્ધાન્તપરસિદ્ધાન્તયોર્નિરૂપણં કૃતમ્ । ઇહાપ્યધ્યયનાર્થાધિકારત્વાત્, સ્વશાસ્ત્રપરશાસ્ત્રયોરેવ પ્રરૂપણં ભવિષ્યતિ । અથવા પ્રથમોદ્દેશકે ભૂતવાદિમતમુપદર્શ્ય તસ્ય નિરાસઃ કૃતઃ ઇહાપિ પ્રકરણે તસ્યૈવ ચર્ચા ક્રિયતે ।

एतावान् विशेषः यत् प्रथमे भूतवादिनां मतं प्रदर्श्य तन्निराकरणं कृतम्, इहतु नियतिवादि मिथ्यादृष्टिमतमुपदर्श्य तन्निराकरणं करिष्यते । यदि वा प्रथमे प्रथमतः एव उक्तम्—“ बन्धनं बुद्धयेत तच्च त्रोटयेत् ” इति ।

— દ્વિતીય ઉદ્દેશક —

પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત હુઆ । અવ દૂસરા આરંભ કિયા જા રહા હૈ । પહેલે પ્રથમ ઓર દ્વિતીય ઉદ્દેશકોં કા સમ્બન્ધ દિખલાતે હૈં । પ્રથમ ઉદ્દેશે મેં સ્વસિદ્ધાન્ત ઓર પરસિદ્ધાન્ત કા નિરૂપણ કિયા ગયા હૈ । અધ્યયન કા અર્થ ચાલુ હોને સે દૂસરે ઉદ્દેશે મેં મી સ્વસિદ્ધાન્ત પરસિદ્ધાન્ત કા હી નિરૂપણ કિયા જાણગા । અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશે મેં ભૂતવાદીયોં કા મત દિખલાકર ઉસકા ખણ્ડન કિયા ગયા હૈ, ઇસ પ્રકરણ મેં મી ઉસી કી ચર્ચા કી જાણગી ।

અન્તર ઇતના હૈ કી પ્રથમ ઉદ્દેશે મેં ભૂતવાદીયોં કા મત દિખલાકર ઉસકા નિરાકરણ કિયા ગયા હૈ, યહાં મિથ્યાદૃષ્ટિ નિયતિવાદિયોં કે મત કા ઉલ્લેખ કરકે ઇસકા નિરાકરણ કિયા જાણગા । અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશેકે પ્રારંભ મેં હી કહા થા કિ ‘બન્ધન કો જાને ઓર તોડે’ વહ બન્ધન નિયતિવાદિયોં કે

બીજે ઉદ્દેશક

પહેલો ઉદ્દેશક પૂરો થયો. હવે બીજો ઉદ્દેશક શરૂ થાય છે. પહેલા ઉદ્દેશક સાથે બીજા ઉદ્દેશકનો આ પ્રકારનો સંબંધ છે. પહેલા ઉદ્દેશકમાં સ્વસિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અધ્યયનનો વિષય હવે ચાલુ જ છે. તેથી આ બીજા ઉદ્દેશકમાં પણ સ્વસિદ્ધાન્તનું જ નિરૂપણ કરાશે. પહેલા ઉદ્દેશકમાં ભૂતવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકરણમાં પણ તેની જ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

પહેલા ઉદ્દેશકમાં ભૂતવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ બતાવીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ ઉદ્દેશકમાં મિથ્યાદૃષ્ટિ નિયતિવાદીઓના મતનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને તેમના મતનું ખંડન કરવામાં આવશે. અથવા પહેલા ઉદ્દેશકના પ્રારંભે જ એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે “બન્ધના સ્વરૂપને જાણો અને તે બન્ધને તોડો” પરંતુ નિયતિવાદીઓ

तदेव बन्धनं नियतिवादिनां मते नास्ति इति इदानीं प्रदर्श्यते । तदेवं विविध-
संबन्धेन संप्राप्तस्यास्योद्देशकस्येदमादिमं सूत्रम्—‘आघायं पुण’ इत्यादि ।

मूलम्—

आघायं पुण एगेसिं उववण्णा पुढो जिया ।
वेदयन्ति सुहं दुक्खं अदुवा लुप्पन्ति ठाणओ ॥१॥

—छाया—

आख्यातं पुनरेकेषामुपपन्नाः पृथग्जीवाः ।

वेदयन्ति सुखंदुःखं अथवा लुप्यन्ते स्थानतः ॥१॥

अन्वयार्थः—

(पुण) पुनः—पूर्वोक्तचार्वाकादिमतकथनानन्तरं पुनः (एगेसिं) एकेषां=
केषांचिद्वादिनाम् । (अघायं) आख्यातं—कथनम् अस्ति यत् (जिया) जीवाः ।
(पुढो) पृथक् पृथगेव—भिन्न भिन्नगतौ (उववण्णा) उपपन्नाः समुत्पन्नाः सन्तः

मत में नहीं हैं, यह बात अब प्रदर्शित की जाती है । इस प्रकार अनेक
सम्बन्धों से प्राप्त इस उद्देशे का यह आदि सूत्र है—“आघायं पुण’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुण-पुन.’ चार्वाक आदि के मतकथन के अन्तर ‘एगेसिं-एकेषां’
किन्हींका ‘आघाय-आख्यातम्’ कहना है ‘जीवा-जीवा.’ जीव ‘पुढो-पृथक्’ अलग
अलग ‘उववण्णा-उपपन्नाः’ उत्पन्नहोकर ‘सुहं दुक्खं-सुखं दुःखं’ सुख दुःखको
‘वेदयन्ति-वेदयन्ति’ भोगते हैं ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘ठाणओ-स्थानतः’ अपने अपने
उत्पत्तिस्थान से ‘लुप्पन्ति-लुप्यन्ते’ अन्यत्र जाते हैं अर्थात् मृत्युको पा लेते हैं ॥१॥

—:अन्वयार्थः—

पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतों के कथन के पश्चात् फिर किन्हीं वादियों
का कथन है कि जीव पृथक् पृथक् ही उत्पन्न होकर पृथक् पृथक् रूपसे
आ बन्धने मानता नहीं. ऐसे वात हुवे प्रदर्शित करवाभा आवे छे. पड़ेला उद्देशक साथे
आ प्रकारना अनेक संबन्धो धरावता भीज उद्देशकतु पड़ेलुं सूत्र आ प्रमाणे छे “आघाय
पुण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘पुण-पुन.’ चार्वाक विगेरे ना मतनुं कथन कर्या पछी ‘एगेसिं-एकेषां’
कोई अन्यना मतनुं ‘आघायं-आख्यातम्’ कथन करवुं छे ‘जीवा-जीवाः’ एवे। ‘पुढो-
-पृथक्’ भूदा भूदा छे. ‘उववण्णा-उपपन्नाः’ उत्पन्न थधने ‘सुहं दुक्खं-सुखं दुःखं’
सुख दुःखने ‘वेदयन्ति-वेदयन्ति’ भोगवे छे. ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘ठाणओ-स्थानत’
पातपाताना उत्पत्तिस्थानथी ‘लुप्पन्ति-लुप्यन्ते’ भीजे नथ छे. अर्थात् मृत्यु पावे छे ॥१॥

अन्वयार्थ - पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतानी मान्यता करता बिन मान्यता धरावता
केरवाक मतवादिओ एवुं प्रतिपादन करे छे के एवे। अलग अलग न उत्पन्न थधने

(सुइ दुखं) सुखं दुःखं च [वेदयंति] वेदयन्ति पार्थक्येनानुभवन्ति [अदुवा] अथवा-अथच [ठाणओ] स्थानतः—स्वस्वोत्पत्तिस्थानतः (लुप्यंति) लुप्यन्ते= म्रियन्ते=अन्यत्र गच्छन्ति । तेषां वादिनामयमभिप्रायः—यत् जीवाः अनेके सन्ति, ते च जीवाः पृथक्पृथगेव सुखदुःखे अनुभवन्ति, तथा—एकस्मात् स्थानात् स्थानान्तरमपि पृथक् पृथगेव गच्छन्ति, नतु—एक एवजीवः, येन मुखदुःखयोः सांकर्यं स्यादिति भावः ॥१॥

—टीका—

‘पुण’ पुनरिति शब्दः पूर्वोक्तचार्वाकादिवाद्यपेक्षया नियतिवादिनां वैशिष्ट्यं दर्शयति—‘एगेसि’ आघायं ‘एकेषामारख्यातम्—एकेषां=नियतिवादिनां कथनम्—तदेवा—तदेव दर्शयति—‘जिया’ जीवाः ‘पुढो उववण्णा’ पृथक्-भिन्न भिन्नगतौ उपपन्नाः—उत्पन्नाःसन्तः ‘सुहं दुक्ख’ सुखं दुःखं ‘वेदयंति - वेदयन्ति=

सुख दुःख भोगते हैं। अथवा अपने उत्पत्तिस्थान से अन्यत्र गमन करते हैं उनका अभिप्राय यह है कि जीव अनेक हैं और वे जीव अलग अलग ही सुखदुःख का अनुभव करते हैं तथा पृथक्—पृथक् ही एक स्थान से दूसरे स्थानपर जाते हैं। आत्मा एक नहीं है जिससे कि सुखदुःख की सेलभेल (सांकर्य) हो ॥१॥

—:टीका:—

गाथा में प्रयुक्त ‘पुण’ शब्द ‘पुनः’ (फिर) के अर्थ में है और वह पूर्वोक्त चार्वाक आदि से नियतिवादी की विशेषता को प्रदर्शित करता है। नियतिवादी क्या मानते हैं, वह यहाँ दिखलाया जाता है—जीव भिन्न भिन्न गतियों में उत्पन्न होते हुए सुख दुःख का अनुभव करते हैं और वे जीव

अलग अलग रूपे सुख दुःख भोगते हैं। अथवा पोटाना उत्पत्ति स्थाने गमन करे छे। तेमनी भान्यता केवी छे के लुव अनेक छे, अने ते लुवो अलग अलग न सुख दुःखनो अनुभव करे छे। तथा बुद्धा बुद्धा न अेक स्थानेथी थीने स्थाने नथ छे। आत्मा अेक नथी तेथी सुखदुःखनी सेण सेण थं नवानो प्रस ग न उद्भवतो नथी।

टीकार्थ :- गाथामा वपरयेलु “पुण” (पुनः) पद, पूर्वोक्त चार्वाक आदि मतवादीओ करतां नियतिवादीनी भान्यतामां ने विशेषता छे। ते प्रदर्शित करे छे। नियतिवादीओनी भान्यता केवी छे, ते आ सूत्रमां आवे छे।

“लुवो बुद्धी बुद्धी गतिओमां उत्पन्न थंने सुखदुःखनो अनुभव करे छे, अने ते लुवो पोट पोटाना स्थानमांथी अन्यत्र आत्मा नथ छे।

अनुभवन्ति । 'अदुवा' अथवा—अथच ते जीवाः 'ठाणओ' स्थानतः=तत्तदुत्पत्ति-
स्थानतः 'लुप्पति' लुप्पन्ते=विनश्यन्ति=पृथक् पृथगेव म्रियन्ते इति, अन्यत्र-
गच्छन्तीति ॥१॥

अथ नियतिवादिभिर्विस्तृतीकृत्यते, तत्तदीयमतं गाथाद्वयेन सूत्रकारो-
दर्शयति—'न तं सयं' इत्यादि ।

—मूलम्—

५ १ ३ ४ २ ९ ६ ७ ८
न तं सयं कडं दुखं कओ अन्नकडं च णं ।

१३ १४ १५ १६ १० ११ १२
सुहं वा जइवा दुखं, सेहियं वा असेहियं ॥२॥

२० २१ १९ २२ २३ १७ १८
सयं कडं न अणोहिं वेदयंति पुढो जिया ।

२८ २४ २६ २५ २७ २९ ३०
संगइयं तं तथा तेसि, इह मेगेसि आहियं ॥३॥

—छाया—

न तत्स्वयंकृतं दुःखं कुतोऽन्यकृतं च तत् ।

सुखं वा यदि वा दुःखं सैद्धिकं वा असैद्धिकम् ॥२॥

स्वयंकृतं न अन्यैर्वा वेदयन्ति पृथग्जीवाः ।

सांगतिकं तत्तथा, तेषामिहैकेषा माख्यातम् ॥३॥

अपने अपने स्थान से पृथक् पृथक् ही मरते हैं—अन्यत्र चले जाते हैं ॥१॥

नियतिवादियों के मन्तव्य को सूत्रकार यो गाथाओंमें कहते हैं—

“न तं सयं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—'तं-तत्' वह 'दुखं-दुःखम्' दुःख 'सयं कडं न-स्वयं कृतं
न, स्वयं कृत नहीं हैं 'अन्नकडं-अन्यकृतम्', दूसरे का कियाहुवा 'कओ-कुतः'
कहां से हो सकता है' सेहियं-सैद्धिकम्' सिद्धिसे प्राप्त 'वा-वा' अथवा 'असे
हियं-असैद्धिकम्' सिद्धिके विना ही प्राप्त 'सुहं वा जइ वा दुखं-सुखं वा यदि

याख्या न्य छे “१”

नियतिवादिओंकी मान्यताने सूत्रकार ये गाथाओं द्वारा प्रकट करेछे—“न तं सयं” इत्यादि-

शब्दार्थ—'त-तत्' ने 'दुखं-दुःखम्' दुःख 'सयं कडं न-स्वयं कृतं न' पोते
करेले नहीं 'अन्नकडं-अन्यकृतम्' पीनाथे करेले 'कओ-कुतः' क्याथी छेय? 'सेहियं-
सैद्धिकम्' सिद्धिथी प्राप्त थयेले 'वा-वा' अथवा 'असेहियं-असैद्धिकम्-सिद्धि वगर
न प्राप्त थयेले सुहं वा जइ वा दुःखं-सुखं वा यदि । दुःखम् सुखं अथवा दुःखं

— અન્વયાર્થ:—

તમિતિ=તત્ તાદૃશં (દુઃખં) દુઃખમ્ (સયં કહં ન) સ્વયં કૃતં ન ભવતિ (અન્નકહં ચ) અન્યકૃતં ચલુ (કઓ) કૃતો ભવેત્ । તાદૃશં દુઃખં ન તેન કૃતમ્ અન્યેન તુ કથમિવ કૃતં રયાત્ નૈવાડન્યેન કૃતમિતિભાવઃ । તથા (સેહિયં) સૈદ્ધિકમ્—સિદ્ધયા ઉત્પન્નમ્ । (અસેહિયં) અસૈદ્ધિકમ્=સિદ્ધિમન્તરેણૈવ જાતં યત્ (સુહં વા જડ્વા દુઃખં) સુખં વા યદિ વા દુઃખમ્ ॥૧॥ (જિયા) જીવાઃ પ્રાણિનઃ (પુઢો) પૃથક્ પૃથક્ (વેદયંતિ) વેદયન્તિ=અનુભવન્તિ તત્ ન (સયં કહં) સ્વયં કૃતં=સ્વેન સંપાદિતમ્ । (ન અણ્ણેહિં) નાન્યૈર્વા કૃતમ્ । યોડયં સુખદુઃખાદ્યનુભવો જાયતે પ્રાણિનાં તત્સુખાદિકં ન સ્વેન કૃતં વિદ્યતે, નવાડન્યૈઃકૃતં વિદ્યતે તદિં તાદૃશસુખાદીનાં કથમ્ આકસ્મિકત્વં સ્યાત્ ? इत्यतआह—ततसुखादिकं (तेसिं) तेषाम् (तहा)

વા દુઃખમ્ , સુખ અથવા દુઃખ 'જીયા-પ્રાણિનઃ' પ્રાણી પુઢો પૃથક્, અલગઅલગ 'વેદયંતિ-વેદયન્તિ' ભોગતે હૈં 'સયં કહં ન-સ્વયં કૃતમ્ ન, સ્વયં ક્રિયાહુવા નહીં હૈ 'ન અણ્ણેહિં-અન્યૈઃ ન' દૂસરે કે દ્વારા ક્રિયાહુવા નહીં હૈ 'તં-તત્, વહ 'તેસિ-તેપાં, ઉનકા 'તહા- તથા' વૈસા 'સંગૈયં-સાજ્ઞતિકં' નિયતિકૃત હૈ 'રહ-અત્ર' ઇસલોકમેં 'એગેસિ-એકેષાં' કિન્હી ૨ કા 'આહિયં-અખ્યાતમ્' કથન હૈ ॥૩-૨॥

— અન્વયાર્થ —

વહ દુઃખ સ્વયંકૃત-અપને આપસે ક્રિયાહુઆ નહીં હોતા હૈ તો અન્યકૃત તો હોહી કૈસે સકતા હૈ ? અર્થાત્ વિભિન્ન પ્રાણી જો સુખ યા દુઃખ ભોગતે હૈ, વહ ન સ્વયં કે દ્વારા ઉપાર્જિત હોતા હૈ ઓર ન દૂસરે કે દ્વારા હી, સિદ્ધિ સે ઉત્પન્ન હોને વાલે યા વિના સિદ્ધિ કે ઉત્પન્ન હોને વાલા સુખ યા દુઃખ સ્વકૃત અથવા પરકૃત નહીં હૈ ॥૨॥

જીવ પૃથક્ પૃથક્ જો સુખ દુઃખ કા અનુભવ કરતે હૈં વહ ઉનકે સ્વયં કે દ્વારા યા અન્ય કે દ્વારા ઉત્પન્ન ક્રિયા હુઆ નહીં હોતા ઉનકા વહ

'જીયા-જીવા' પ્રાણિયો 'પુઢો-પૃથક્' અલગઅલગ 'વેદય તિ-વેદયન્તિ' ભોગવે છે. 'સયં-કહં ન-સ્વય કૃતમ્ ન' પોતે કરેલ નથી. 'તં-તત્' તે તેસિ-તેષાં તેમના 'તહા-તથા' તેવાજ 'સંગૈય-સાજ્ઞતિકમ્' નિયતિ કૃત છે. 'રહ-અત્ર' આ લોકમા 'એગેસિ-એકેષાં' કોઈનુ 'આહિયં-આખ્યાતમ્' કહેવુ છે ॥૨-૩॥

અન્વયાર્થ —

તે દુઃખ સ્વયંકૃત (પોતાના દ્વારા જ ઉત્પન્ન કરાયેલુ) હોતુ નથી, તો અન્યકૃત તો કેવી રીતે હોઈ શકે? એટલે કે જુદા જુદા જીવો જે સુખ કે દુઃખ ભોગવે છે, તે તેમના દ્વારા પણ ઉપાર્જિત હોતા નથી અને અન્યના દ્વારા પણ ઉપાર્જિત હોતા નથી. સિદ્ધિ વડે ઉત્પન્ન થનારુ કે સિદ્ધિ વિના ઉત્પન્ન થનારુ સુખ અથવા દુઃખ સ્વકૃત અથવા પરકૃત નથી. જીવો અલગ અલગ રૂપે જે સુખદુઃખનો અનુભવ કરે છે, તેમુદ તેના જ દ્વારા કે અન્યના દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલ હોતુ નથી તેમનુ તે સુખદુઃખ નિયાતકૃત જ હોય છે' આ પ્રકારનુ

तथा-तथैव एवमेव (संग्रह्यं) साङ्गतिकं-नियति कृतं विद्यते । (इह) अत्र (एग्रेसि) एकेपा-केपाश्चित् 'आहिर्यं' आख्यातं-कथनम् नियतिवादिनाम् । नियतिसंपादितमेव सुखादिकं पार्थक्येन जीवानां भवति, न तु स्वकृतं परकृतं वा विद्यते-॥२॥३॥

—(टीका)—

सर्वैरेव जीवैः सुखादिकं 'स्थानविलोपादिकमनुभूयते तत् सुखादिकं 'सयं कडं' स्वयं कृतम् ण=न-तत्, नवा 'अन्नकडं' अन्यकृतम् अन्येन पुरुषकार कालपरमेश्वरस्वभावकर्मादिना कृतं वा, न कथमपि संभवति । अयं भावः-योऽयं-प्रतिप्राणि सुखदुःखाद्यनुभवो जायते तादृशंसुखदुःखादिकं न जीवेन संपादितं विद्यते जीवप्रयत्ननिर्मितं नास्ति । न वा पुरुषकारादिकृतं तत्सुखादिकम् ।

यदि पुरुषकारकृतं सुखादिकं स्यात्तदा सेवककृपकवणिजां समानेऽपि पुरुषकारे फलसाम्यं भवेत्, पुरुषकारस्य पुरुषप्रयत्नपरपर्यायस्य सर्वेषां समानत्वात् । नत्वेवं दृश्यते समानेऽपि पुरुषकारे फले भेदस्य सर्वाऽनुभव

सुख दुःख नियति कृत ही होता है ऐसा किसी किसी का अर्थात् नियतिवादी का कथन है अभिप्राय यह है कि जीव अलग अलग जो भी सुख दुःख भोगते हैं वह नियतिकृत ही होता है, अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं होता ॥२-३॥

- टीकार्थ -

सब जीवों के द्वारा सुख दुःख या मरण आदि का जो अनुभव किया जाता है वह स्वयंकृत नहीं है और न पुरुषकार, काल, परमेश्वर, स्वभाव अथवा कर्म के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है । अर्थात् वह किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं होता ।

यदि सुख दुःख का कारण पुरुषार्थ होता तो सेवक, कृपक और वणिक का पुरुषार्थ समान होने से उनको प्राप्त होने वाले फल में भी समानता

नियतिवादीओनु कथन छे आ कथननो भावार्थ ओ छे के ओयो अलग अलग के सुभ के दुःभ लोगवे छे,ते नियतिकृत न होय छे, स्वकृत के परकृत होतुं नथी"२-३"

टीकार्थ

सधगा ओयो द्वारा सुभ दुःभ अथवा भरषुादिनो के अनुभव कराय छे, तेस्वय कृत पक्ष होतो नथी, अने पुरुषकार, काल, परमेश्वर, स्वभाव अथवा कर्म द्वारा पक्ष उत्पन्न थयेव होतो नथी ओटवे के ते कोधना पक्ष द्वारा उत्पन्न करयेवो होतो नथी

पुरुषकार ओटवे पुरुषनो प्रयत्न के सुभदुःभनु काल्य पुरुषार्थ न होय तो सेवक, जोड़त, वेपारी, विगेरे नो पुरुषार्थ सरभो न होवाथी तेमने प्राप्त थनारा इणमा पक्ष समानता न होत करषु के ते ओनो पुरुषकार (प्रयत्न) समान न छे परन्तु इणमा

सिद्धत्वात् । अतो न पुरुषकारात् किञ्चित् सिद्ध्यति । यदि पुरुषकारादिना सुखादिकं न जायते, तर्हि कथं सुखादिकं स्यात् तत्राह-द्वितीयगाथायास्तृतीयचरणादौ 'संगइयं' साङ्गतिकम्=नियतिसंपादितं भवतीति ।

ननु न भवतु पुरुषकारस्य कर्तृत्वं कार्यं प्रति, कालस्तु सर्वेषां कर्ता स्यात् । तथा चोक्तम्—"कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । कालः भुक्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥१॥" जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः । इत्यादि

होती, क्योंकि पुरुषकार अर्थात् पुरुषका प्रयत्न सबका समान है । परन्तु फल में समानता तो देखी नहीं जाती । सबको ऐसा अनुभव होता है कि पुरुषकार समान होने पर भी फल में भेद है ! अतएव पुरुषकार से कुछ भी सिद्ध नहीं होता ।

यदि पुरुषकार से सुखादिक की उत्पत्ति नहीं होती तो किस कारण से होती है ? इस प्रश्न का समाधान दूसरी गाथा के तीसरे चरण में किया गया है । वह समाधान यह है कि सुख दुःख आदि नियति से ही उत्पन्न होते हैं ।

शंका- पुरुषार्थ यदि कार्य के प्रति कारण नहीं है तो न सही काल तो सबका कर्ता है कदा भी है -'काल ही भूतों को पकाता है काल ही प्रजा का संहार करता है, काल सोयों हुआँ में भी जागता रहता है काल के सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं किया जासकता' ॥१॥ और भी कहा है- 'काल ही समस्त कार्योँ का जनक है और वही जगत् का आधार है ।' इत्यादि

समानता जेवामा आवती नथी. सौने जेवो अनुभव थाय छे के पुरुषकारमा समानता होवा छता पणु इणमां लेह होय छे । तेथी जेवु पुरवार थाय छे के पुरुषकार द्वारा कंठ पणु सिद्ध (प्राप्त) थतु नथी जे पुरुषकार द्वारा सुभादिकनी उत्पत्ति थती न होय, तो क्या कारणे थाय छे ? आ प्रश्ननु समाधान थीलु गाथाना त्रीज चरणुम कावामा आव्यु छे ते समाधान आ प्रकारनु छे

"सुभदु ष आदिनी उत्पत्ति नियति द्वारा न थाय छे"

शंका- लले पुरुषार्थ कार्यनुं कारणे न होय, परन्तु काण तो सौने कर्ता छे, जे वात तो स्वीकारवी न जेथे कछु पणु छे के- "काण न भूताने (पदार्थेने) पकावे छे, काण न प्रजाने संहार करे छे, सूतेवा जेवामा पणु काण जगतो रहे छे काणना सामर्थ्यनु उल्लंघन (अस्वीकार) करी शकतु नथी" ॥१॥

वणी जेवु पणु कछु छे के "काण न समस्त कार्येने जनक छे, अने जे न जगतने आधार छे," इत्यादि

सत्यपि कारणान्तरसाकल्ये वसन्ते एव कोकिला रावो भवति, न तु शरदि शिशिरे वा । सत्यपि सर्वकारगमांमध्ये शरदि-एव गोधूमादीनामुत्पत्तिः, नत्वन्यदा, अतः कालः सर्वेषां जनिमतां कर्त्तृत्वैश्च । कालस्य सर्वव्यापकतया, एकत्वेन कार्य-भेदो न स्यात्, दृश्यते कार्याणां वैचित्र्यम् । अतःकालस्य न कर्त्तृत्वम् कारणभेदे-सति कार्यभेदो जायते, न तु कारणस्यैक्ये कार्यभेदः स्यात् । तदुक्तम्—“अय-मेव हि भेदो भेद हेतुर्वा, यदुत विरुद्धधर्माऽध्यासः कारणभेदोवेति । यदि समान एव कालः सर्वेषां हेतुर्भवेत् तदा ग्रीष्मशिशिरादिभेदेन तन्तुकपालादि भेदेन कार्याणां योऽयं भेदः समुपलभ्यते स न स्यात्, भवतिच तादृशो भेदः, अतः

वसन्त में ही कोयल की कुहक होती है अन्यान्य कारणों के रहते हुए भी शरद् या शिशिर ऋतु में नहीं होती । अन्य सब कारणों के विद्यमान रहने पर भी गेहूं आदि की उत्पत्ति अन्य ऋतुओं में न होकर शरद् ऋतु में ही होती है । इसलिए काल ही सब कार्यों का कर्त्ता है ।

समाधान—यह कहना ठीक नहीं । काल सर्वव्यापक और एक है यदि यहीं कर्त्ता होता तो कार्यों में भेद न होता परन्तु भेद तो दिखाई देता है अतएव काल कर्त्ता नहीं है । कारण के भेद से कार्यों में भेद होता है अगर कारण एक हो तो कार्यों में भेद नहीं हो सकता । कहा भी है—‘परस्पर विरोधी धर्मों का होना भेद है और कारणों में भेद होना भेद का कारण है । यदि काल ही एकमात्र सब कार्यों का कारण होता तो ग्रीष्म और शिशिर आदि कालभेद से अथवा तन्तुकपाल आदि के भेद से कार्यों में जो भेददृष्टि गोचर होती है वह नहीं होना चाहिए मगर भेद

वसन्तमा न कोयलना मधुर”कुडू कुडू” एवो टहुके स लणाय छे गीज्ज घणु डारणु। मोजूह डोवा छता पणु शरद् ऋतुमा अथवा शिशिरमा कोयलना टहुके स लणाय नथी अन्य सधणा डारणु। विद्यमान डोवा छता पणु घट आदिनी उत्पत्ति गीज्ज ऋतुमा थती नथी पणु शरद् ऋतुमा न थाय छे तेथी एवु सिद्ध थाय छे डे डण न सधणा डार्योना कर्त्ता छे समाधान— आपनु कथन पणु नथी डण सर्वव्यापक अने एक छे ने डण न कर्त्ता डोत, तो डार्योमा लेह स लवी शक्त नडी, परन्तु लेह तो नथु, य छे तेथी डण कर्त्ता नथी. डारणुना लेहने लीधे डार्योमा लेह पडी नथ छे ने डारणु एक न डोय, तो डार्योमा लेह स लवी शके नडी कहु पणु छे डे — ” परस्पर विरोधी धर्मोना सद्भाव डोवा तेनु न नाम लेह छे, अने डारणुमा लेहनु अस्तित्व डोय, अने न लेहनु डारणु मानवामा आवे छे ” ने डण न पधा डार्योना एक मात्र डारणु इय डोत, तो ग्रीष्म अने शिशिर आदि डण लेहने डारणु अथवा तन्तु, डपाल (डीकरा) आदिना लेहने लीधे डार्योमा ने लेह

ન કાલસ્ય કારણતા, “ નહિદૃષ્ટેડનુપપન્નં નામે ” તિ ન્યાયાત્ । તસ્માત્ કાલાદેવ કાર્યમિતિ પરિભાષા ન કાલવાદિનાં સમીચીનેતિ ।

एवमेव परमेश्वरोऽपि सुखदुःखादीनां कर्त्ता न संभवति । यतोऽयं परमेश्वरो मूर्तोऽमूर्तो वा, नाद्यः—ईश्वरस्य मूर्त्तत्वेऽस्मदादिदेवदेहवच्चादना परिच्छिन्नत्वात् सर्वकर्त्तृत्वं न स्यात् । नहि वयं परिच्छिन्ना मूर्त्ता वा सर्वं कार्यं कुर्मः । तद्वदेव ईश्वरस्यापि मूर्त्तत्वे परिच्छिन्नत्वेच सर्वकार्यकरत्वं न घटते । न वा द्वितीयः पक्षः—ईश्वरस्याऽमूर्त्तत्वे आकाशादिवन्निष्क्रियत्वेन कार्योत्पादकत्वं न स्यात् । नहि क्रियारहितआकाशः किमपि कार्यं करोतीत्यस्माभि र्दृष्टम् ।

तो होता है अतः काल को कारण नहीं माना जा सकता । ‘प्रत्यक्ष दीखने-वाली बात में कोई असंगतता नहीं होती’ ऐसा न्याय है । अतएव काल से ही कार्य उत्पन्न होता है यह कालवादियों का कथन समीचीन नहीं है ।

इसी प्रकार ईश्वर भी सुख दुःख आदि का कर्त्ता नहीं हो सकता वह ईश्वर मूर्त्त है या अमूर्त्त है ! मूर्त्त मानना योग्य नहीं । क्योंकि ईश्वर यदि मूर्त्त होगा तो हम लोगों के समान ही देहादिमान् होने से सब का कर्त्ता नहीं हो सकेगा । हम देह में ही समाये हुए अर्थात् सीमित और मूर्त्त हैं अतः सभी कार्य नहीं कर सकते । इसी प्रकार ईश्वर भी यदि मूर्त्त और परिमित है तो वह भी सर्व कार्यों का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता । अगर ईश्वर को अमूर्त्त मानो तो वह आकाश के समान निष्क्रिय होने से कार्यों का उत्पादक नहीं होगा । हमने ऐसा तो कहीं-

દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, તે હોવો જોઈએ નહીં. પરંતુ ભેદ તો અવશ્ય હોય છે, તેથી કાળ ને કારણ માની શકાય નહીં.

“ પ્રત્યક્ષ દેખાતી વાતોમાં કોઈ અસંગતતા હોતી નથી,” એવો સિદ્ધાન્ત છે તેથી કાળ દ્વારા જ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એવું કાળવાદીઓનું કથન ખરૂં નથી.

એજ પ્રમાણે ઈશ્વરને પણ સુખ દુખ આદિનો કર્તા માની શકાય નહીં તે ઈશ્વર મૂર્ત છે કે અમૂર્ત છે ?

ઈશ્વરને મૂર્ત માની શકાય નહીં, કારણ કે જો ઈશ્વરને મૂર્ત માનવામાં આવે, તો તે પણ આપણી જ જેમ દેહાદિથી યુક્ત હોવા ને કારણે સઘળા પદાર્થોનો અથવા સૃષ્ટિનો કર્તા હોઈ શકે નહીં આપણે દેહમાં જ સમાયેલા એટલે કે સીમિત અને મૂર્ત છીએ, તેથી આપણે સઘળા કાર્યો કરી શકતા નથી એજ પ્રમાણે ઈશ્વર પણ જો મૂર્ત અને પરિમિત હોય, તો તેને પણ સર્વ કાર્યોનો કર્તા કેવી રીતે માની શકાય ?

જો ઈશ્વરને અમૂર્ત માનવામાં આવે, તો તેને આકાશની જેમ નિષ્ક્રિય જ માનવો

किं चाऽयं रागादिमान् वीतरागी वा? नाद्यः । रागादिमत्त्वेऽस्मदादि वदेव सर्वकार्यकारिता न स्यात् । द्वितीयपक्षे वीतरागतया परमेश्वराद् विचित्रं कार्यरचना न स्यात् । ईश्वरस्य कर्तृत्वे, वैषम्यं नैर्घृण्यमपि स्यात् । किञ्च परमेश्वरः स्वार्थेन जगद्रचनायां प्रवर्त्तते करुणया वा? आद्ये आप्तकामादि श्रुतिविरोधः आपतति । आप्तकाम इति कृतकृत्यः । नहि-अवाप्तसर्वकामस्य जगत्सर्जने किञ्चित्प्राप्तव्यमस्ति यतः स प्रवृत्तिं कुर्यात् । तस्मात् स्वार्थेनेश्वरः प्रवर्त्तते जगत्सर्जने इतिमुधैव ।

देखा नहीं कि क्रियाहीन आकाश किसी कार्य को करता हो । और ईश्वर रागादिमान् है या वीतराग ? अगर रागादिमान् है तो हमारे समान सर्व कार्यों का कर्त्ता नहीं हो सकता । यदि वीतराग है तो वीतराग होने के कारण ईश्वर के द्वारा विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ईश्वर को कर्त्ता मानोगे तो उसमें विषमता और निर्दयता भी हो जाएगी ।

और यह कहिए कि ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर जगत् की रचना करने में प्रवृत्त होता है या करुणा से प्रेरित होकर ? प्रथम पक्ष में 'आप्तकाम' आदि श्रुति से विरोध आता है । आप्त काम का अर्थ है—कृत-कृत्य अर्थात् जो करने योग्य सभी कुछ कर चुका हो, जिसे कुछ भी करना शेष न रहा हो । कृतकृत्य को जगत् की रचना करके कुछ पाना

पडे' नेम निष्किय आकाश कोई पणु कार्य करतु नथी, ओम प्रमाणे निष्किय ईश्वर पणु कोई कार्यनो कर्त्ता मलवी शके नडी

वणी ईश्वर रागादिथी युक्त छे, के वीतराग छे? ने ते रागादिमान् होय तो नेम आपणु सघणा कार्येना कर्त्ता होईशकता नथी, ओम ईश्वर पणु सघणा कार्येना कर्त्ता होई शके नडी ने ईश्वर वीतराग (राग रहित) होय, तो ईश्वर द्वारा विविध कार्येनी उत्पत्ति धई शके नडी ईश्वरने ने कर्त्ता मानशे, ते ते मान्यतामा विषमता अने निर्दयताने प्रमग विपस्थित थशे ।

वणी अमारा आप्रश्नने नवाण आपो शु ईश्वर स्वार्थ वडे प्रेराने नगतनी रचना करे छे, के करणु द्वारा प्रेराने नगतनी रचना करवाने प्रवृत्त थाय छे? पडेवा पक्षने स्वीकार क्वामा आवे, तो "आप्तकाम" आदि श्रुति वाक्योथी विशदतु कथन लागे छे.

आप्तकामने अर्थ आ प्रमाणे छे नेहे करवा योज्य गधुं करी वीवु होय छे. अने कथ पणु करवानु गाडी रहु होतु नथी, ओवी व्यक्तितने कृत कृत्य अथवा आप्तकाम कडे छे कृतकृत्यने नगतनी रचना करीने ओवु ते शु प्राप्त क्वानु होय छे के तेने नगतनी रचना

“नाऽऽदत्ते कस्य चित्पापं नचैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनाऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति
जन्तवः ॥ १ ॥ “ अत्र श्लोके अज्ञानपदं नियतेरुपलक्षणम्’ अतो नियतेरेव
सुखदुःखकर्तृत्वम्, नेश्वरस्येति ज्ञायते ।

स्वभाववादिनस्तु स्वभावमेव सुखदुःखयोः कर्तारं स्वीकुर्वन्ति । दुग्धा-
देवदधिजायते, नतु जलात्, तत्र स्वभावं परित्यज्याऽन्यस्य गमकस्याऽभावात् ।
एकस्मादेव वृक्षात् कण्टकपुष्पफलानां समुत्पादोऽपि स्वभाववादं स्थापयति । तन्न
सम्यक्, विकल्पासहत्वात्, तथाहि अयं स्वभावः पुरुषाद् भिन्नोऽभिन्नोऽ वा ? यदि

अतएव ईश्वर सुख दुःख का कर्ता नहीं है । कहा भी है—“नाऽदत्ते कस्य-
चिन्पापं ” इत्यादि । ‘ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करता
है । जीवों का ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है, इसी कारण वे मूढ हो
रहे हैं ॥१॥ इस श्लोक में ‘अज्ञान’ पद नियति का उपलक्षक (सूचक) है,
अतएव नियति ही सुख दुःख की कर्त्री है, ईश्वर कर्ता नहीं है, ऐसा
ज्ञात होता है ।

स्वभाव भी कर्ता नहीं है, । स्वभाववादी स्वभाव को ही सुख दुःख
का कर्ता स्वीकार करते हैं । दुध से ही दही बनता है, जल से नहीं ।
यहाँ स्वभाव के सिवाय और कोई गमक नहीं है । एक ही वृक्ष से कंटकों
पुष्पों और फलों की उत्पत्ति भी स्वभाववाद का समर्थन करती है । किन्तु
स्वभाव को कर्ता कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वह विकल्पों को सहन
नहीं करता । वह इस प्रकार स्वभाव पुरुष से भिन्न है या अभिन्न है ? यदि
पुरुष से भिन्न माना जाय तो वह पुरुष में होने वाले सुख दुःख का जनक

अने कर्म अने ज्ञाने सयोग कर्ता पक्षु नथी ॥ १ ॥ तेथी अे वात सिद्ध थाय छे के ईश्वर
सुखदुःखने कर्ता नथी कहु पक्षु छे के

“ नाऽदत्ते कस्यचित्पापं ” इत्यादि “ ईश्वर कोईना पाप अथवा पुण्यने ग्रहणु करतो
नथी. एवोतु ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत (आवृत्त) थई गयु छे, ते कारणे न तेओ
मूढ थई गया छे” ॥१॥ आ श्लोकमां वपरायेतुं “अज्ञान” पद नियतिनुं उपलक्षक (सूचक)
छे, तेथी अेवु ज्ञात थाय छे के नियति न सुखदुःखनी कर्त्री छे, ईश्वर सुख दुःखने कर्ता
नथी स्वभाववादी स्वभावने न सुखदुःखने कर्ता माने छे इधमांथी न दही अने छे,
पाखीमांथी अतु नथी अही स्वभाव सिवाय नीनुं कोई कारणु नथी. अेक न वृक्षमा
कांटाओ, पुष्पो अने ज्ञानी उत्पत्ति पक्षु स्वभाववादनु समर्थन करे छे. परन्तु स्वभावने
कर्ता कहेये ते उचित नथी, कारणु के नीयेना विकल्पेने त्या भुलासे भणतो नथी.—
स्वभाव पुरुषथी लिन्न छे, के अलिन्न छे? जे स्वभावने पुरुषथी अलिन्न मानवामा
सू. ३४

भेदपक्षः स्वीक्रियेत, तदा पुरुषाश्रितसुखदुःखयोः समुत्पादको न स्यात्, अतिभिन्नत्वादेव । नाप्यभिन्नः इति द्वितीयःपक्षः साधीयान् । अभेदे स्वभावस्य पुरुषस्वरूपतया पुरुषस्य च सुखदुःखे प्रति कर्तृत्वाऽभावस्य प्रतिपादनात् ।

नापि कर्मणः सुखदुःखयोः कर्तृत्वं संभवति । यतः कर्मणः पुरुषादभेदे पुरुषस्वरूपतया पुरुषस्य चाऽकर्तृत्वस्य प्रतिपादितत्वात्, पुरुषान्भेदे तत्कर्मसचेतन-मचेतनं वा ? नाद्यः, कर्मणः सचेतनत्वे, एकस्मिन्नेव शरीरे चेतनद्वयस्य आपत्तेः नहि एकं शरीरं अनेकेषां चेतनानां भोगाधिष्ठानमिति कस्यापि प्रतीतिः । नवाऽचेतनं कर्म इति द्वितीयपक्षः सम्यक् । अचेतनत्वे कर्मणः पाषाणादिवत् परतन्त्रस्य तस्य सुखःदुःखे प्रति कर्तृत्वाऽसंभवात् । तस्मात् न कर्म सुखदुःखं प्रति कर्तृ, किन्तु नियतेरेव कर्तृतेति सिद्धम् ।

नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुष से अत्यन्त भिन्न है । अभिन्न पक्ष मानना भी ठीक नहीं है । अभेद मानने से स्वभाव पुरुष ही होगा और पुरुष सुख दुःख का कर्ता नहीं है, यह पहले ही कहा जा चुका है ।

कर्म भी सुख दुःख का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का पुरुष से अभेद माना जाय तो वह पुरुष ही कहलाएगा और पुरुष कर्ता नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है । यदि कर्म को पुरुष से भिन्न मानें तो वह सचेतन है या अचेतन ? सचेतन मानने से एक ही शरीर में दो चेतन हो जाएँगे । एक ही शरीर अनेक चेतनों के भोग का आधार हो ऐसी प्रतीति किसी को नहीं होती । कर्म अचेतन है, यह दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । जो अचेतन है वह पाषाण आदि की भाँति परतन्त्र है । वह सुख दुःख का

आवे, तो स्वभाव पुरुष इय न् दुःखे, अने पुरुष (आत्मा) सुखदुःखो कर्ता नही होवाने कारणे, स्वभाव पण सुखदुःखो कर्ता संभवीशकशे नही भाटे भीने विकल्प पण स्वीकार्य नथी. कर्म पण सुखदुःखनुं कर्ता होई शके नही, कारणे के कर्मो पुरुष साथे अलेद मानवामा आवे, तो ते पण पुरुष इय न् गणाय.

ये वात पडेलां प्रतिपादित थछ युकी छे के पुरुष कर्ता नथी तेथी पुरुषथी अलिन्न येवुं कर्म पण सुखदुःखनुं कर्ता होई शके नही. ने कर्मने पुरुषथी लिन्न मानवामां आवे तो ते सचेतन छे, के अचेतन? सचेतन मानवामां आवे, तो अेक न् शरीरमा जे चेतन होवानो प्रसंग उपस्थित थशे अेवी प्रतीति कोधने पणु थती नथी के अेक न् शरीर अनेक चेतनाना भोगनो आधार होय. कर्म अचेतन छे, आ भीने विकल्प पणु स्वीकार्य नथी, कारणे के न् अचेतन होय छे, ते पाषाणु आदिनी नेम परतन्त्र होय छे.

तदुभयमपि सैद्धिकमसैद्धिकं च भवति । तत्र स्रक्चन्दनादि समुपभोगात्मक सिद्धिजनितं वैषयिकं सुखं सैद्धिकम् । तथा कशाघातादिजनितं दुःखं सैद्धिकम् । बाह्यनिमित्तमन्तरेण यत् सुखं तद् असैद्धिकम् । तथा शिरोवेदना ज्वरादि जनितं दुःखमसैद्धिकम् । एतदुभयप्रकारकमपि सुखंदुःखं च न पुरुषकारेण जीवेन कालादिना वा कृतम् पृथक् पृथक् जीवा अनुभवन्ति । यदि एभिः कृतं सुख-दुःखादिकं न वेदयन्ति जीवाः तदा कुतः कारणविशेषात्तयोरनुभव इत्यत आह 'संगइयं' इति सं=सम्यक् स्व परिणामेन गति रिति संगति नियतिः ।

कर्त्ता नहीं हो सकता । अतएव यह सिद्ध हुआ कि कर्म सुखदुःख का कर्त्ता नहीं है किन्तु नियति ही कर्त्ता है । अर्थात् यह सुख और दुःख दोनों ही जीव आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं । यह सुख और दुःख दोनों सैद्धिक और असैद्धिक दोनों प्रकार के होते हैं माला चन्दन आदि उपभोगरूप सिद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैषयिक सुख सैद्धिक सुख कहलाता है और कोड़े के आघात आदि के द्वारा जनित दुःख सैद्धिक दुःख कहलाता है । बाह्य निमित्त के बिना ही जो सुख उत्पन्न होता है वह असैद्धिक है तथा सिरदर्द एवं ज्वर आदि से होने वाला दुःख असैद्धिक है । यह दोनों प्रकार का सुख दुःख पुरुषकार, जीव या काल से उत्पन्न नहीं होता । इसे जीव पृथक् वेदन करते हैं । यदि पुरुषकार आदि के द्वारा उत्पन्न हुए सुख दुःख आदि को जीव नहीं वेदते हैं तो फिर किस कारण से उनका अनुभव होता है ? इस प्रश्न का उत्तर है—वह सांगतिक अर्थात् नियतिकृत है । क्योंकि पुरुषकार काल आदि के द्वारा सुख दुःख उत्पन्न नहीं होते

तेथी ते सुખ दुःखे कर्ता होई शके नही. आ प्रकारे ये वात सिद्ध थई जय छे के सुख दुःख आदितु कर्ता कर्म नथी, पण नियति न छे अटवे के सुख अने दुःखनी उत्पत्ति एव आदि द्वारा थती नथी, परन्तु नियति द्वारा न सुख अने दुःखनी उत्पत्ति कराय छे आ सुख अने दुःख ये प्रकारना होय छे—(१) सैद्धिक अने (२) असैद्धिक माला, चन्दन आदि उपभोग रूप सिद्धिना द्वारा उत्पन्न थनारा वैषयिक सुखने सैद्धिक सुख कहेवाय छे. अने इटकाना भार आदि द्वारा जनित दुःखने सैद्धिक दुःख कहेवाय छे बाह्य निमित्तदिना न सुख उत्पन्न थाय छे, तेने असैद्धिक सुख कहेवाय छे. तथा माथानो दुःखायो, ज्वर, आदि वडे उत्पन्न थनार दुःखने असैद्धिक दुःख कहे छे अने अन्ने प्रकारना सुख दुःख पुरुषकार, एव अथवा काल द्वारा उत्पन्न थता नथी. तेनु एव अलग अलग रूपे वेदन करे छे जे पुरुषकार आदि द्वारा उत्पन्न थयेवा सुखदुःख आदितु वेदन एयो न करता होय, तो क्या अन्हे उत्पन्न थयेवा सुखदुःखादितु वेदन एयो करे छे ? आ प्रश्ननो उत्तर ये छे के सुखदुःखादि सांगतिक अटवेके नियतिकृत छे अरथु के पुरुषकार, काल आदि द्वारा सुखदुःख उत्पन्न थतां

तस्यां भवं सांगतिकम् । यस्मात् पुरुषकारकालादिभिः सुखदुःखादि न कृतं, अतस्तत्सुखदुःखानुभवनं प्राणिनां नियतिसंपादितं सांगतिकमिति कथ्यते।

‘इह’इह=सुखदुःखाऽनुभववादे ‘एगेसि’ एकेपां वादिनाम् ‘आद्वियं’ आख्यातं-कथनम्, तेषामयमभिप्राय इत्यर्थः । तथाचोक्तम्-

“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण योऽर्थः सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । भूतानां महति कृतेऽपि यत्ने, नाऽभाव्यं भवति न भाविनोऽस्तिनाशः ॥१॥

अतएव उनका प्राणियों को जो अनुभव होता है वह नियति से ही होता है। वही सांगतिक कहलाता है ।

सुख दुःख के अनुभव के विषय में ऐसा किन्हीं किन्हीं वादियों का कथन है । कहा भी है—“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण” इत्यादि ।

नियति के बल से मनुष्यों (जीवों) को जो शुभ अथवा अशुभ अर्थ प्राप्त होने वाला है, वह अवश्य प्राप्त होता है । जीव कितना ही महान् प्रयत्न क्यों न करे जो नहीं होनहार है वह नहीं होता और जो होनहार है वह मिट नहीं सकता ।,

‘जो नहीं होने वाला है वह नहीं होता और जो होनहार है वह अन्यथा नहीं हो सकता यह चिन्ता रूपी विष को नष्ट करने वाली औषधि क्यों न दी जाए ?,

पहले श्लोक का अर्थ यह है कि प्राप्तव्य अर्थ की प्राप्ति अवश्य ही होती है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता । मनुष्य के द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी होनहार मिट नहीं सकता ।.

नथी, तेथी એવું સ્વીકારવું પડશે કે પ્રાણીઓને સુખદુઃખનો જે અનુભવ થાય છે, તે સુખદુઃખ નિયતિકૃત જ હોય છે. તે નિયતિકૃત સુખદુઃખને સાંગતિક સુખદુઃખ પણ કહે છે. સુખદુઃખના અનુભવના વિષયમાં કેટલાક મતવાદીઓની ઉપર્યુક્ત માન્યતા છે. તે લોકો સુખદુઃખને નિયતિકૃત જ માને છે કહ્યું પણ છે કે—પ્રાપ્તવ્યો નિયતિબલાશ્રયેણ” ઇત્યાદિ—

નિયતિ દ્વારા જીવોને જે શુભ અથવા અશુભ અર્થની પ્રાપ્તિ થવાની હોય છે તે અવશ્ય થાય છે, જ જીવ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે પણ જે થવાનું નથી તે થતું જ નથી, અને જે થવાનું છે તેને રોકી શકાતું નથી કે નષ્ટ કરી શકાતું નથી”

“જે થવાનું નથી તે થશે જ નહીં અને જે બનવાનું છે તે બનશે જ—બનવાનું છે તેને રોકી નહીં શકાય”, આ ચિન્તા રૂપી વિષને નષ્ટ કરનારી ઔષધિ શા માટે ન અપાય ?

પહેલાશ્લોકનો અર્થ એ છે કે પ્રાપ્તવ્ય અથવા(પદાર્થ)ની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે તેને ફેરવી શકવાને કોઈ સમર્થ નથી.

यदभावि न तद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा ।

इति चिन्ता विषध्नोऽयमगदः किन्न पीयते ॥१॥ इति ।

प्राप्तव्यार्थस्यावश्यमेव प्राप्ति भवति तत्र न भवति अन्यथा, मनुष्यैः सर्वथा कृतेपि यत्ने भाविनो विनाशो न भवतीति प्रथमश्लोकार्थः । यद् भावि तद्भवत्येव न तद् अन्यथा भवति, सर्वचिन्तानाशकोऽयम् अगदः= औषधं किं किमर्थं न पीयते ? इति ॥ २ ॥ ३ ॥

द्वितीय तृतीय श्लोकाभ्यां नियति वादिनां मतं प्रदर्श्य तस्य उत्तरं प्रदातुं चतुर्थगाथामाह सूत्रकारः—एवमयाण इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
एवमेयाणि जंपंता बाला पंडियमाणिणो ।

६ ७ ८ ९
निययानियतं संतं अयाणंता अबुद्धिया ॥४॥

छाया—

एवमेतानि जल्पन्तो बालाः पण्डितमानिनः ।

नियताऽनियतं संतम् अजानन्तोऽबुद्धिकाः ॥४॥

द्वितीय तृतीय श्लोकाभ्यां नियति वादिनां मतं प्रदर्श्य तस्य उत्तरं प्रदातुं चतुर्थगाथामाह सूत्रकारः—‘एवमेयाणि’ इत्यादि ।

दूसरे श्लोक का आशय यह है कि जो भावी है वह होकर ही रहता है, वह अन्यथा नहीं होता यह समस्त चिन्ताओं को दूर करने वाली दवा है, क्यों न इस दवा का पान किया जाय ? ॥२—३॥

दूसरी और तीसरी गाथा में नियतिवादियों के मत को प्रदर्शित करके सूत्रकार उसका उत्तर देने के लिए चौथी गाथा कहते हैं—“एवमेयाणि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—एवं—एवम्’ इसप्रकार ‘एयाणि—एतानि’ इन वचनों को—वातो को ‘जंपंता—जल्पन्तः, कहतेहुवे नियतिवादी ‘बाला—बालाः’ अज्ञानी हैं

मनुष्य लाभ प्रयत्न करे तो पशु ने भनवानुं छे तेने भनतु देजी शकतु नथी पीनश्लोकने लावार्थ अछे के “ने भनवानु छे, ते अवस्थ अन्या न करे छे” आ वातने स्वीकार करवाधी आपणी समस्त चिन्ताये हूर थरु नथ छे. तो समस्त चिन्ताये ने हूर करनारी आ औषधितुं पान शाभाटे न करवु ? ॥२—३॥

पीलु अने त्रीलु गाथाये द्वारा नियतिवादीओनो मत प्रदर्शित करवामां आव्ये दुवे सूत्रकार नियतिवादीओना मतनुं भंडन करेछे. —एवमेयाणि” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ आ प्रभाषे ‘एयाणि—एतानि’ आ वचने ने—इधन ने ‘जंपंता—जल्पन्तः’ कहैनास नियति वादीये बाला—बालाः’ आज्ञानी छे. ‘पंडियमाणिणो—

અન્વયાર્થ:-

(એવં) એવમ્ પૂર્વોક્તપ્રકારેણ (એયાણિ) એતાનિ વચનાનિ એતાદર્શીં વાર્તામ્ (જંપંતા) જલ્પન્તઃ, કથયન્તો નિયતિવાદિનઃ (વાલા) વાલાઃ અજ્ઞાનિનઃ સન્તિ । તથાપિ (પંડિયમાણિણો) પંડિતમાનિનઃ આત્માનં પંડિતં મન્યમાના સ્તે વાદિનઃ (સંતં) સત્=વિદ્યમાનં (નિયયાનિયયં)નિયતાનિયતં= સુખદુઃખયો નિયતત્વમનિયતત્વં ચ (અયાણંતા) અજાનન્તઃ= અનવબુદ્ધ્યમાનાઃ નિયતિવાદિનઃ (અબુદ્ધિયા) અબુદ્ધિકાઃ= બુદ્ધિહીનાઃ સમ્યગ્વોધવિકલાઃ સન્તીતિ । પૂર્વોક્તપ્રકારેણ નિયતિવાદં સમર્થયમાના સ્તે વાદિનોઽજ્ઞાનિનઃ તથાપિ આત્માનં પંડિતં મન્યમાનાઃ સુખદુઃખયો નિયતાનિયતત્વમજાનન્તોઽબુદ્ધિકા એવેતિ ભાવાર્થઃ ॥૪॥

પંડિયમાણિણો-પંડિતમાનિનઃ' અપને કો પંડિતમાનનેવાલે વે વાદિજન 'સંતં -સત્' વિદ્યમાન 'નિયયાનિયયં-નિયતાનિયતમ્ , સુખ દુઃખ કો નિયત તથા અનિયત 'અયાણંતા-અજાનન્તઃ । નહીં જાનતે હુવે વે નિયતિવાદી, અબુદ્ધિયા અબુદ્ધિકાઃ, બુદ્ધિહીન હૈં અર્થાત્ સમ્યક્ વોધકો વે નહી જાન તે હૈં ॥૪॥

અન્વયાર્થ--

ઇસ પ્રકાર કે વચન કહને વાલે નિયતિવાદીઅજ્ઞાની હૈં પરન્તુ અપને આપકો પંડિત માનતે હૈં । વે સુખ દુઃખ કો નિયતતા ઓર અનિયતતા કો નહીં જાનતે હુએ સમ્યગ્જ્ઞાન સે રહિત હૈં । અભિપ્રાય યહ હૈ કિ પૂર્વોક્ત પ્રકાર સે નિયતિ વાદ કા સમર્થન કરતે હુએ વે વાદી અજ્ઞાની હૈ તથાપિ અપને કો પંડિત માનતે હૈં । વે સુખ ઓર દુઃખ કી નિયતાનિયતતા કો નહીં જાનતે અતઃ બુદ્ધિહીન હૈં ॥૪॥

-પંડિતમાનિનઃ' પોતાને પંડિત માનનારા એવા તે નિયતિવાદિયો 'સંતં-સત્' વિદ્યમાન 'નિયયાનિય-નિયતાનિયતમ્' સુખ દુઃખને નિયત અને અનિયત 'અયાણંતા-અજાનન્ત' નહી જાણનારા અને તેથી 'અબુદ્ધિયા-અબુદ્ધિકા' બુદ્ધિ વિનાનાજ છે. અર્થાત્ તેઓ સમ્યક્ વોધ ને જાણતા નથી. ॥૪॥

અન્વયાર્થ--

આ પ્રકારનું પ્રતિપાદન કરનારા નિયતિવાદિયો અજ્ઞાની છે. છતાં પણ તેઓ પોતાને પંડિત માને છે સુખદુઃખની નિયતતા અને અનિયતતાને તેઓ જાણતા નથી, કારણ કે તેઓ સમ્યગ્ જ્ઞાનથી રહિત છે. આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે પૂર્વોક્ત પ્રકારે નિયતિવાદનું સમર્થન કરનારા તે નિયતિવાદીઓ અજ્ઞાની છે, છતાં પણ તેઓ પોતાની જાતને પંડિતમાને છે તેઓ સુખ અને દુઃખની નિયતાનિયતતાને સમજતા નથી, તેથી તેઓ બુદ્ધિહીન છે ॥૪॥

टीका—

‘एवं’ एवम्=पूर्वोक्तप्रकरणे ‘एयाणि’ एतानि नियतिवादमाश्रित्य प्रतिपादितानि वचनानि ‘जंपंता’ जल्पन्तः= प्रतिपादयन्तः ‘वाला’ वाला इव वालाः सदसद्विचारविकलाः ‘पंडियमाणिणो’ पण्डितमानिनः= स्वात्मानं पण्डितं मन्यमानाः, अपण्डितप्यात्मानं पण्डितमिति स्वीकुर्वन्तः सुखदुःखयोः ‘संतं’ सत्=विद्यमानं ‘निययानिययं’ नियतानियतं=नियतत्वमनियतत्वं च ‘अयाणंता’ अजानन्तः=अनवबुध्यमानाः, ‘अबुद्धिया’ अबुद्धिकाः=सम्यग् बोधरहिताः सन्तीति । अयं भावः—स्याद्वादमते किञ्चित् सुखदुःखादिकं नियतिकृतम् । नियतिद्वारेणैव संपादितं भवति । पुनरपि किञ्चित् सुखदुःखादिकम् अनियतिकृतम् नियतिभिन्नपुरुषकारकालकर्मादि संपादितमपि भवत्येव । तथा च एतादृक् स्थितिष्वपि एकान्तेन नियतिकृतमेवाश्रयंति अतस्ते अजानन्तः सुखदुःख-

टीका—

इस प्रकार नियतिवाद का अवलम्बन करके प्रतिपादित किये गये वचन कहने वाले सत् असत् के विवेक से रहित होने के कारण अज्ञानी हैं फिर भी अपने आप को पण्डित मानते हैं । सुख और दुःख की नियतता और अनियतता को नहीं जानते हुए बुद्धिहीन हैं । तात्पर्य यह है कि स्याद्वाद मत में कोई कोई सुख दुःख आदि नियतिकृत होता है अर्थात् नियति के द्वारा सम्पादित होता है, परन्तु कोई कोई अनियतिकृत भी होता है अर्थात् नियति से भिन्न पुरुषकार काल एवं कर्म आदि के द्वारा भी सम्पादित होता है । तात्पर्य यह है कि सुख दुःख का कारण अकेली नियति नहीं है, किन्तु निर्यात काल स्वभाव कर्म आदि सब मिल कर ही कारण होते हैं । ऐसी स्थिति में अकेली नियति को कारण मानना अज्ञान

—टीका—

आ प्रकारे नियतिवादनु अवलम्बन लधने उपर्युक्त वचनानुं प्रतिपादन करनारा बोजे सत्-असत्ना विवेकथी विहीन होवाने कारणे अज्ञानी न् ए. छत्ता पक्ष तेज्यो अर्थ माने छे के पोते पंडित छे सुख अने दुःखनी नियतता अने अनियतताने नही लक्षणार ते मतवादीज्यो बुद्धिहीन छे. दुवे स्याद्वादने आश्रय लधने तेभना मतनुं ल्पुन करवाभां आवे छे.

स्याद्वाद मत अनुसार तो कुछ कुछ सुखदुःख नियतिकृत-नियतिद्वारा संपादित होय छे, अने कुछ कुछ सुखदुःख अनियतिकृत पक्ष होय छे, अतएव के नियतिथी भिन्न पुरुषकार, काल अने कर्म आदिद्वारा संपादित होय छे. आ कथननुं तात्पर्य अे छे के सुखदुःखनुं कारणे अेकसी नियति नथी, परन्तु नियति, काल, स्वभाव आदि अथा सुखदुःखनां कारणे इय

कारणज्ञानरहिताः । तथाहि—किञ्चित्सुखदुःखादिकं नियतितो भवति । यतः तादृशसुखादिकारणस्य कर्मणोऽवसरविशेषेऽवश्यमेवोदयो जायते । अतो नियतिकृतं तत्सुखादिकं भवति । तथा किञ्चित्सुखदुःखादिकं तु अनियतिकृतं किन्तु पुरुषकारकालकर्मादिभिः संपाद्यते । तादृशस्थितौ कथञ्चित् पुरुषकारादि साध्यत्वमपि स्वीक्रियते । यतः क्रिया द्वारा फलं जायते, क्रियातु पुरुषार्थ साध्या वर्त्तते । पुरुषव्यापारमन्तरेण क्रियाया एवोत्पादनाऽसंभवात् । तथाचोक्तम्
 “न दैवमिति संचिन्त्य, त्यजेदुद्योगमात्मनः ।

अनुद्योगेन तैलानि, तिलेभ्यो नाप्तु मर्हति ॥१॥” इति ।

का ही फल है । आचार्य सिद्धसेन ने सम्मतितर्क में कहा है—“कालो सहाव नियई” इत्यादि ।

काल स्वभाव नियति, अदृष्ट और पुरुष रूप कारणों के विषय में जो एकान्तवाद हैं वे मिथ्या हैं । यही बात परस्पर सापेक्ष होकर सम्यक्त्व ऐसी स्थिति में जो सुख दुःख आदि को एकान्ततः नियति कृत मानते हैं, वे उनके वास्तविक कारण को नहीं जानते । तात्पर्य यह है कि कोई कोई सुखादि नियतिकृत होते हैं अर्थात् अवश्यंभावी कर्मोदय से उत्पन्न होते हैं, इस कारण वे, ‘नियत’ कहलाते हैं और कोई सुखादि अनियतिकृत होते हैं अर्थात् कथञ्चित् पुरुषकार अदि की प्रधानता द्वारा भी होते हैं । क्रिया के द्वारा फल की प्राप्ति होती है और क्रिया पुरुषार्थ द्वारा साध्य होती है क्योंकि पुरुष के व्यापार के विना क्रिया नहीं होती । कहा भी है—“न दैवमिति संचिन्त्य” इत्यादि ।

छे. आ प्रकारनी परिस्थिति होवा छतां अेकदी नियतिने ज सुअहु.अना कारणुभूत मानवी ते अज्ञाननुं ज इण छे. आचार्य सिद्धसेने सम्मति तर्कमां कहु छे के

“कालो सहावनियई” इत्यादि—

काण, स्वभाव, नियति अदृष्ट अने पुरुषकार इप कारणाना विषयमां जे अेकान्तवाद छे, ते मिथ्या छे अेज वात परस्पर सापेक्ष (अेक भीजानी अपेक्षा राअनारी) होवा छतां पणु जेअो सुअहु अ आदिने अेकान्तत (संपूर्ण इपे) नियति कृत माने छे, तेअो तेमना वास्तविक कारणुने जणुता नथी” आ कथननुं तात्पर्य अे छे के कोछ कोछ सुआदि नियतिकृत होय छे अेटवे के अवश्यंभावी कर्मोदय द्वारा उत्पन्न थाय छे, ते कारणु तेमणु “नियत” कहेवाय छे. अन कोछ कोछ सुआदि अनियति कृत होय छे अेटवे के पुरुषकार आदिनी प्रधानताने कारणु पणु उत्पन्न थाय छे किया द्वारा इदानी प्राप्ति थाय छे अने किया पुरुषार्थ द्वारा साध्य होय छे. कारणु के पुरुषना व्यापार (प्रवृत्ति अथवा प्रयत्न) विना किया थती नथी. कहुं छे के “नदैवमिति संचिन्त्य” इत्यादि

इति कथंचिन्नियतिकृतं कथंचित् पुरुषकारादिकृतमिति स्याद्वादिनां माग इति ।

यत्तूक्तं समानेऽपि पुरुषकारे फलवैचित्र्यमिति न तद्दूषणम् । यतस्तादृश स्थलेऽपि कारणभूतस्य पुरुषकारस्य वैचित्र्यादेव फलवैचित्र्यम् । समानरूपेण व्यवस्थितोऽपि पुरुषकारे यत्कचनफलवैचित्र्यं तत्राऽदृष्टस्यैव प्रयोजकत्वात्, अदृष्टस्याऽपि कारणत्वाऽवधारणात् ।

तथा कालोऽपि जनको भवत्येव, सुखदुःखादौ । अन्यथा कालस्या हेतुत्वे वकुलचंपकरसालादीनां कालकृतवैचित्र्यस्याऽनुपपत्तिः । वसन्ते च

दैव (भाग्य) से ही सब कुछ होगा, ऐसा विचार कर अपने पुरुषार्थ उद्योग को छोड़ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उद्योग किये बिना तो तिलों से तेल भी नहीं प्राप्त किया जा सकता ।

इस प्रकार सुखादिक कथंचित् नियतिकृत हैं और कथंचित् पुरुषार्थ आदि द्वारा कृत होते हैं । यह स्याद्वादवादियों का मार्ग है ।

आपने कहा कि पुरुषार्थ समान होने पर भी फल में विचित्रता दिखाई देती है सो कोई दोष नहीं है । ऐसे स्थलों में भी पुरुषार्थ की विचित्रता से फल में विचित्रता अर्थात् भिन्नता होती है और जहां पुरुषार्थ समान हो फिर भी फल में भिन्नता हो वहां अदृष्ट (कर्म) का भेद समझना चाहिए । हम अदृष्ट को भी कारण स्वीकार करते हैं ।

इसी प्रकार काल भी सुख दुःख आदि का जनक होता है । काल को कारण न माना जाय तो वकुल, चम्पक एवं आम्र आदि में कालकृत

“अग्न्यां लुशे अणुणनशे, अणुणो विचार करीने पोताना पुरुषार्थानो(उर्वोणनो) त्याग करवो जेधअे नही, शरत्तु के पुत्रपार्थ अ्यां विना तो तलभा थी तेल पणु भेणवी श्रुतानु नथी”

अ प्रकारथी स्याद्वादना अनुयायिअो अणु माने छे के—सुण्णदिक अणुके अपेक्षाअे निय- तिदृत्त छे, अने अणुके द्रष्टिअे पुत्रपार्थ आदिद्वारा कृत छे तअो सुण्णदु णादिने अेकान्तत नियतिदृत्त पणु मानता नथी अने अेकान्तत पुरुषकार आदि द्वाण्णकृत पणु मानता नथी.

आपे कहु के पुरुषार्थ समान होवा छता पणु क्णमा विचित्रता (विभिन्नता) जेवामा आवे छे, तो अेमा उध होप नथी अेवा स्थणोमा पणु पुत्रपार्थनी विचित्रताने तीधे क्णमा पणु विचित्रता (भिन्नता न लवी शउे छे अने त्था पुरुषार्थमा भिन्नता न होय पुत्रपार्थमा समानता होय, त्था पणु क्णमा जे भिन्नता न लवुय तो त्था अदृष्ट (कर्म) ना भिन्नता समलपी जेधअे अने अदृष्टने पणु सुण्णदु अणी प्राप्तिना शरत्तु इप स्थीशरीअे तीअे अेअ प्रमाळु शणु पणु सुण्णदु पने जनक होय शउे छे शरणे जे शरत्तु नृत न मानवामा आवे, तो पणुके, अणुके, अने आणुके आदिना शरत्तुत विचित्रता ती नउे नही, यन्त शरत्तुना शरत्तुना नपुर शरत्तु पणु न लगी शउे नही

कोकिला रावादीनां व्यवस्था नोपपादिता स्यात् । अतः कालोऽपि हेतुरेव । न तु एकान्तः काल एव हेतुः, अपि तु कोलोऽपि एतेन कालस्यैकरूपतया फलवैचित्र्यं न घटते, इति कथनमपि निरस्तम्, केवलम्य कालस्य जनकत्वाऽनभ्युपगमात् ।

स्वभावोऽपि कथंचित् कर्त्ता भवत्येव, जीवस्योपयोगलक्षणत्वं, पुद्गलानां च मूर्त्तत्वं धर्माधर्मास्तिकाययोर्गतिस्थितिकारित्वमित्यादि स्वभावकृतमित्यवधारणात् ।

तथा कर्माऽपि कारणं भवत्येव । तथाहि—कर्मजीवप्रदेशैः सह क्षीरनीरन्यायेनाऽन्योन्याऽनुबेधरूपतया व्यवस्थितमतः आत्मन कथंचिदभिन्नमेव । कर्मवलादेव जीवो नारक तिर्यग् मनुष्यदेवादिभवेषु पर्यटन् सुखदुःखादिकमनुभवतीति ।

विचित्रता घटित नहीं होती । वसन्त में कोकिल की ध्वनि होने की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । अतः काल भी हेतु है । हां, एकान्ततः काल ही कारण नहीं है किन्तु काल भी कारण है । ऐसा स्वीकार करने से 'काल एक रूप है, उसके द्वारा फल की विचित्रता नहीं घट सकती, यह कथन भी खंडित हो जाता है क्यों कि फल की उत्पत्ति में अकेला काल ही कारण नहीं माना है ।

स्वभाव भी कथंचित् कर्त्ता होता है । जीव का लक्षण उपयोग, पुद्गलों का मूर्त्तत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति सहायकत्व आदि सब स्वभाव कृत ही हैं ।

इसी प्रकार कर्म भी कारण है । कर्म आत्मप्रदेशों के साथ दूध और पानी की तरह एकमेक होकर रहे हुए हैं, अतएव वे आत्मा से कथंचित्

तेथी काणनेो पणु हेतु (कारण) इपे स्वीकार थवो जेधये. डा, ऐकान्तत काण न कारण इप छे. ऐम कडी शकय नडी, परन्तु काण पणु कारण इप छे, ऐम कडेवुं जेधये. आ प्रमाणे स्वीकारवाथी "काण ऐक इप छे" तेना द्वारा इणनी विचित्रता सलवी शकती नथी," आ कथननु पणु ण उन थध जय छे, कारण के इणनी उत्पत्तिमा ऐकला काणने न कारणभूत मान्यो नथी

ऐ न प्रमाणे स्वभावने पणु ऐकान्तत कर्त्ता मानवाने णहले अमुक अपेक्षाये कर्त्ता मानवो जेधये एवतु लक्षण उपयोग, पुद्गलोनु मूर्त्तत्व इप लक्षण, धर्मद्रव्यनु गतिसहायकत्व इप लक्षण, अने अधर्मद्रव्यनु स्थितिसहायकत्व इप लक्षण 'आदि' लक्षणो स्वभावकृत न होय छे.

ऐ न प्रमाणे कर्म पणु सुखदुःखनु कारण छे कर्मपुद्गलो आत्मप्रदेशोनी साथे दूध अने पाणीनी जेम ऐकमेक थधने रहेला छे, तेथी तेजो आत्माथी कथंचित् (अमुक

तदेवम् युक्त्या नियत्यनियत्योः कर्तृत्वे व्यवस्थापिते सति एकान्ततो नियतेरेव कर्तृत्वं मन्यमानाः तदन्यस्य च कर्तृत्वं निराकुर्वन्तो नियतिवादिनो ऽबुद्धिकाः सदसद्विवेकविकला एवेति भावः ॥४॥

एकान्ततो नियत्यैव सर्वं क्रियते इति नियतिवादिनां मतं युक्त्यादि तर्कजालैर्निराकृत्य तेषां दुःखनाशो न भवतीति प्रतिपादयति सूत्रकारः—
‘एवमेगे’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
एवमेगे उ पासत्था ते भुज्जो विप्पगम्भिया ।

८ ९ १० १२ ११ १३
एवं उवट्ठिया संता, ण ते दुक्खविमोक्खया ॥५॥

छाया—

एवमेके तु पार्श्वस्था स्ते भूयो विप्रगल्भिताः ।

एवमुपस्थिताः संतः, न ते दुःखविमोक्षकाः ॥५॥

अभिन्न है । कर्म के बल से ही जीव नरक तिर्यच मनुष्य और देवगतियों में पर्यटन करता हुआ सुख दुःख आदि का अनुभव करता है ।

इस प्रकार नियति भी कारण है और नियति के अतिरिक्त पुरुषकार आदि भी कारण हैं, ऐसा सिद्ध कर देने पर एकान्त रूप से नियति को ही कारण और पुरुषकार आदि को अकारण कहने वाले नियतिवादी बुद्धिहीन है, सत् असत् के विवेक से विकल हैं ॥४॥

एकान्ततः नियति ही सब कुछ करती है, इस प्रकार के नियतिवादियों के मत को युक्तियों द्वारा निराकरण करके सूत्रकार अब यह दिखलाते हैं कि उनके दुःख का विनाश नहीं हो सकता—“एवमेगे” इत्यादि ।

अपेक्षाओं) अलिप्त छे उनैना प्रलावधी न उव नरक, तिर्यच, मनुष्य अने देवगति-
ओमा पर्यटन करतो थके सुखदुःखादिना अनुभव करे छे

आ प्रकारे नियति पण अणुणुत्त छे, अने नियति शिवायना पुण्यकार आदि पणु
आरणुणुत्त छे, आ वात सिद्ध वरु नवाधी अेकान्त उपे नियतिने न अणुणुत्त अने
पुण्यकार आदिने अकारणुणुत्त इहेनादा नियतिवादीओ बुद्धिहीन छे तेओ नत् - असत्ता
विवेकवी रहित होवाने कारणे अज्ञानी छे ॥ ४

“अेकान्ततः नियति न ण्यु करे छे,” आ प्रकारेना नियतिवादीओना मतनु बुद्धिओ
द्वारा निराकरण करीने, एव नूयकार ओ वात प्रकट करे छे ते मतना (नियतिवादोओना)
दुःखने विनाश थके सकतानहीं परमेणे अनादि

અન્વયાર્થઃ--

(એવં) એવમ્=ઉક્તપ્રકારેણ (એગે) એકે કેચન નિયતિવાદિનઃ 'પાસત્થા' પાર્શ્વસ્થાઃ-પાર્શ્વે=મોક્ષમાર્ગવહિર્ભાગે સ્થિતાઃ, અથવા પાશસ્થા ઇતિ કર્મવન્ધ્ય-રૂપપાશવદ્ધાઃ સન્તિ, તે (ભુજ્જો) ભૂયો ભૂયઃ (વિપ્પગઙ્ગિભયા) વિપ્રગલ્ભિતાઃ ધાષ્ટ્યમાસાદિતાઃ ધૃષ્ટાઃ સન્તિ નિયતિવાદમાશ્રિત્યાપિ દાનપુણ્યાદિ ક્રિયાયાં પ્રવર્તનાત્ (એવં) એવમ્=અનેન રૂપેણ (ઉવદ્વિયા સંતો) ઉપસ્થિતાઃ સન્તઃ નિયતિવાદે તિષ્ઠન્તઃ સન્તઃ (તે) તે નિયતિવાદિનઃ (ન દુઃખવિમોક્ષયા) ન દુઃખવિમોક્ષકાઃ જન્મમરણાદિ દુઃખાદ્ ન વિમુક્તા ભવન્તિ સમ્યગ્ જ્ઞાનવિકલ્પત્વાત્તેષામ્ ॥૫॥

શબ્દાર્થ—'એવં-એવમ્' ઇસપ્રકાર 'એગે એકે' કોઈ નિયતિવાદી 'પાસત્થા પાર્શ્વસ્થાઃ' પાર્શ્વસ્થ કહતે હે 'તે-તે' વે 'ભુજ્જો-ભૂયઃ' વાર-વાર 'વિપ્પગઙ્ગિભયા -વિપ્રગલ્ભિતાઃ' નિયતિ કો કર્તા કહને કી ધૃષ્ટતા કરતે હે 'એવં-એવમ્' ઇસપ્રકાર 'ઉવદ્વિયાસંતો-ઉપસ્થિતાઃ સન્તઃ' ઉપસ્થિત હોકર મી 'તે-તે' વે 'ન દુઃખવિમોક્ષયા-ન દુઃખવિમોક્ષકાઃ' જન્મમરણાદિ દુઃખ છુડાને મેં સમર્થ નહીં હે ॥૫॥

-અન્વયાર્થ--

ઇસ પ્રકાર કોઈ કોઈ નિયતિવાદી 'પાસત્થ, હે' । પાસત્થ, શબ્દ કે દો સંસ્કૃતરૂપ હોતે હે--પાર્શ્વસ્થ ઓર પાશસ્થ । પાર્શ્વસ્થ કા અર્થ હે--મોક્ષમાર્ગ સે વાહર સ્થિત ઓર પાશસ્થ કા તાત્પર્ય હે કર્મ વન્ધનોં સે વંધે હુએ । વે વાર વાર ધૃષ્ટતા કરતે હે । ઁનકી ધૃષ્ટતા યહ હે કિ વે નિયતિવાદ કો સ્વીકાર કરકે મી દાનપુણ્યાદિ ક્રિયા મેં પ્રવૃત્તિ કરતે હે । ઇસ પ્રકાર નિયતિવાદ મેં સ્થિત વે નિયતિવાદી દુઃખોં સે મુક્તિ નહીં પા સકતે, ક્યોંકિ વે અજ્ઞાની હે ॥૫॥

શબ્દાર્થ—'એવં-એવમ્' આ પ્રમાણે 'એગે-એકે' કોઈ નિયતિવાદી 'પાસત્થા-પાર્શ્વસ્થા' પાર્શ્વસ્થ કહેવાય છે 'તે-તે' તેઓ 'ભુજ્જો-ભૂય' વારવાર 'વિપ્પગઙ્ગિભયા-વિપ્રગલ્ભિતા' નિયતિને કર્તા કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે છે. 'એવં-એવમ્' આ રીતે 'ઉવદ્વિયા સંતો-ઉપસ્થિતા સન્ત' નિયતિસ્વાદમા ઉપસ્થિત થઈને પણ 'તે-તે' તેઓ 'ન દુઃખવિમોક્ષયા-ન દુઃખવિમોક્ષકા' જન્મ મરણ રૂપી દુઃખથી છૂટવાને શક્તિ માનતા નથી ॥૫॥

અન્વયાર્થ

આ પ્રકારે કોઈ કોઈ નિયતિવાદી "પાસત્થ" છે. 'પાસત્થ' શબ્દના છે સંસ્કૃત રૂપ શાય છે (૧) પાર્શ્વસ્થ અને (૨) પાશસ્થ પાર્શ્વસ્થ મોક્ષમાર્ગની બહાર રહેલાને પાર્શ્વસ્થ કહે છે અને 'પાશસ્થ' એટલે કર્મબન્ધનો વડે બંધાયેલા. તેઓ વારવાર ધૃષ્ટતા કરે છે. તેમની ધૃષ્ટતા એ છે કે તેઓ નિયતિવાદમા માનતા હોવા છતાં પણ દાન, પુણ્ય આદિ ક્રિયાઓમા પ્રવૃત્ત રહે છે આ પ્રકારના તે નિયતિવાદીઓ દુઃખમાથી મુક્ત થઈ શકતા નથી, કારણ કે તેઓ અજ્ઞાની છે

टीका—

गाथायां प्रथम एवं शब्दः पूर्वदर्शितसिद्धान्तसूचकः 'एगे उ' एके तु इत्यत्र तु शब्दोऽवधारणे, तेन त एव=नियतिवादिन एव नत्वन्ये इत्यर्थः। एके इति सर्वस्मिन्नेव पदार्थे नियताऽनियतात्मके सति कालं कर्मादिकं निराकृत्य नियतिमात्रमेव कारणमित्येवं रूपेण नियतिवादं समाश्रिताः ते नियतिवादिनः। कथं भूतास्ते ? इत्याह 'पासस्था' पार्श्वस्थाः, पार्श्वे=मुक्ति-मार्गाद् वहिर्भागे तिष्ठन्ति ये ते पार्श्वस्थाः। अथवा--परलोकक्रियायाः पार्श्वे स्थिता इति पार्श्वस्थाः। नियतिरेव सर्वकर्त्री इति तन्मते परलोकसाधिकायाः=क्रियाया नैरर्थक्यम्। ते पार्श्वस्थाः क्रियामार्गस्य वहिरेव तिष्ठन्ति, सत् क्रियां नैव कुर्वन्ति। अथवा--'पासस्था' इत्यस्य पासस्था इतिच्छाया पाशो मृगा-

-टीका-

गाथा में पहला 'एवं' शब्द पहले प्रदर्शित किया गया सिद्धान्त का सूचक है। 'एगे उ' यहां 'तु' शब्द अवधारणार्थ में है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी पदार्थों के नियत अनियत रूप होने पर भी काल कर्म आदि का विषेध करके अकेली नियति को ही कारण मानने वाले नियतिवादी हैं। वे कैसे हैं ? सो कहते हैं--पार्श्वस्थ हैं अर्थात् मुक्ति के मार्ग से बाहर के भाग में स्थित हैं, अथवा परलोक संबंधी क्रिया से बाहर हैं। उनके मत में जब नियति ही सब कुछ कहने वाली है तो परलोक साधक क्रिया व्यर्थ ही ठहरती है। वे पार्श्वस्थ क्रियामार्ग से बाहर ही रहते हैं--अर्थात् सत् क्रिया नहीं करते हैं।

-टीका-

गाथायां पहला पदार्थेषु 'एव' आ पद पहला प्रदर्शित इत्यादि सिद्धान्तसूचक छे। 'एगे उ' आदी 'तु' पद अवधारणार्थ प्रयुक्त थयु छे अतएव ते पदार्थो नियत अनियत रूप होवा छतां पलु क्षण, कर्म आदिना निषेध करीने अकरी नियतिने न ते नियतिवादीना कारण माने छे तेना केवां छे ? आ प्रश्नो ज्वाअ आपनां सूत्रकार कहे छे तेना पार्श्वस्थ छे अतएव ते मुक्तिना मार्ग पर स्थित नहीं पावु मुक्तिना मार्गनी बाहर स्थित छे, अथवा परलोक संबंधी क्रियानी बाहर (नहित) छे तेना नतानुसार तो नियति न पावु अनारी छे, ते अनियत-लोक साधक क्रिया व्यर्थ न अनि स्वयं छे तेना पार्श्वस्थ (उपानानानी पद) न रहे छे अतएव ते सत् क्रिया (सत्ता पौन्य क्रिया) करवा नहीं

दीनां बन्धने उपयुज्यमानो रज्जुविशेषः, स च मृगादिकं स्वैन बध्नाति । तथे हापि पाश इव पाशः=कर्मबन्धनम् तत्र कर्मबन्धने स्थिताः इति पाशस्थाः युक्ति-रहित केवलनियतेरेव कारणत्वप्रतिपादनात्ते सर्वदेव कर्मबन्धने एव बद्धा भवन्ति, कदाचिदपि कर्मणा तेषां मुक्तिर्न भवति, अतस्ते पाशस्थाः कथ्यन्ते । एवमन्येऽप्येकान्तवादिनः कालकर्मादिमात्रस्यैव कारणत्व वदन्तः पार्श्वस्थाः पाशस्था वा कथ्यन्ते ।

‘ते’ ते नियतिवादिनः केवल नियतिमात्रं कारणं स्वीकृत्यापि ‘भुज्जो’ भूयः ‘विष्पगन्धिया’ विप्रगल्भिताः-वि=विविधप्रकारेण विशेषेण वा ‘प्रगल्भिताः धृष्टतामासादिताः सन्ति । नियतिमात्रं कारणमिति स्वीकृत्यापि नियतिवाद-विरोधिनीषु दानपुण्यादीक्रियासु प्रवर्तनमेव तेषां धृष्टता । ‘एवं’ एवम्=एवं-

अथवा वे पाशस्थ हैं । मृग आदि को फसाने वाली रस्सी पाश कहलाती है । वह मृग आदि को बांध लेती है । यहां पाश के समान होने से कर्म को पाश कहा है । वे नियतिवादी पाशस्थ हैं अर्थात् कर्म बन्धन में स्थित हैं । अर्थात् युक्ति से रहित केवल नियति को ही कारण कह कर वे सर्वदा ही कर्मबन्धन में बँधे रहते हैं । उनकी कर्म से कभी मुक्ति नहीं होती । इस कारण उन्हें पाशस्थ कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य एका-न्तवादी जो काल या कर्म आदि को ही एकान्तरूप से कारण मानते हैं, पार्श्वस्थ या पाशस्थ ही हैं, ऐसा कहा जाता है ।

नियतिवादी नियतिमात्र को ही कारण स्वीकार करके भी धृष्टता कहते हैं । उनकी धृष्टता यह है कि वे एक तरफ तो नियति को ही कारण कहते हैं और दूसरी तरफ दान पुण्य आदि क्रियाओं में भी प्रवृत्ति

अथवा तेजो पाशस्थ (बन्धनो वडे बंधायेला) छे जेवी रीते मृग आदिने झसावनारी नानने ‘पाश’ कहे छे, जेज प्रमाणे पाश समान कर्मोने अही ‘पाश’ (बन्धन) कहेवामां आवेल छे जेम मृगादि पशुजो नानमा बंधाया पछी मुक्त थछ शकता नथी, तेम आ नियतिवादीजो पणु कर्मना बन्धने तोडीने मुक्ति प्राप्त करी शकता नथी. आ नियति-वादीजोने पाशस्थ कहेवानु कारण जे छे के तेजो कर्मबन्ध वडे नकडायेला छे जेटदे के युक्तिथी रहित मात्र नियतिने न सुणहु अनु कारण मानीने तेजो सर्वदा कर्मबन्धथी नकडायेला न रहे छे ते कर्मोनी क्षय करीने तेजो कही मुक्ति पामी शकता नथी जेज प्रमाणे अन्य एकान्तवादीजो के जेजो कण अथवा कर्म आदिने एकान्त रूपे सुणहु अनु कारण माने छे, तेजो पणु पार्श्वस्थ अथवा पाशस्थ न छे, जेम कही शकय

नियतिवादीजो एकान्त रूपे नियतिने न सुणहु अनु कारण मानवा छता पणु जेवी धृष्टता करे छे के तेजो दान, पुण्य आदि क्रियाजोमा पणु प्रवृत्ति करे छे. जेक

रूपेण 'उवट्टिया संतो' उपस्थिताः सन्तः नियतिवादे तिष्ठन्तः 'ते' ते नियति-
वादिनः 'ण दुःखविमोक्षया' न दुःखविमोक्षकाः—न आत्मनो दुःखानां
विमोक्षका भवन्ति सम्यग्ज्ञानव्यतिरेकेण क्रियासु प्रवर्तनात् । न ते स्वात्मानं
परात्मानं वा दुःखाद्विमोचयन्ति, तेषां ज्ञानपूर्वकक्रियासद्भावविरहात् । सम्यग्-
ज्ञानरहिता क्रिया तु हस्तिस्नानमिव निरर्थिकैव, न तु साफलाय भवतीति ॥५॥

॥ उति नियतिवादिनो निराकरणम् ॥

सम्प्रति—अज्ञानिना मतं निराकर्तुं सूत्रकारो दृष्टान्तमाह—'जविणो' इत्यादि ।

—मूलम्—

^४ जविणा ^५ सिगा ^१ जहा ^२ संता, ^३ परिताणेण ^३ वज्जिया ।

^६ असंकिथाइं ^७ संकंति, ^८ संकिथाइं ^९ असंकिणो ॥६॥

^१ परिताणियाणि ^२ संकंता, ^३ पासिताणि ^४ असंकिणो ।

^५ अण्णाणमयसंविग्गा, ^६ संपलित्ति ^७ तहिं ^७ तहिं ॥७॥

—श्रया—

जविनो मृगा यथा संतः परित्राणेन वर्जिताः ।

अशक्तानि शङ्कन्ते, शक्तानि अशङ्किनः ॥६॥

परित्राणिकानि शङ्कमानाः पाशितानि अशङ्किनः ।

अज्ञानमयसंविग्नाः संपर्ययन्ते तत्र तत्र ॥७॥

करते है । इस प्रकार नियतिवाद को स्वीकार करते हुए वे अपनी आत्मा
को दुःख से नहीं छुड़ा सकते । क्योंकि वे सम्यग्ज्ञान के बिना ही क्रियाओं
में प्रवृत्ति करते हैं । सम्यग्ज्ञान से रहित क्रिया टापी के म्यान के जैसी
निरर्थक है । फलप्रद नहीं होती ॥५॥

॥नियतिवाद का निराकरण समाप्त ॥

परश्च नियतिनि न अण्ण उय नाणी अणे वीछ तस्ये दानं पुण्यं अण्णि उयन्ति इत्यादि इत्यादि
ते नही प्रकृत हैं । ना प्रदि नियतिवादी न अज्ञानात् वे ज्ञान के बिना ही क्रियाओं
में प्रवृत्ति करते हैं । अज्ञान के कारण ही वे तत्र तत्र भटकते हैं ।

अण्ण उय नाणी अणे वीछ तस्ये दानं पुण्यं अण्णि उयन्ति इत्यादि इत्यादि
सम्यग्ज्ञान के बिना ही क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं । अज्ञान के कारण ही वे तत्र तत्र
भटकते हैं । अज्ञान के कारण ही वे तत्र तत्र भटकते हैं ।

॥नियतिवाद का निराकरण समाप्त ॥

दीनां बन्धने उपयुज्यमानो रज्जुविशेषः, स च मृगादिकं स्येन बध्नाति । तथे
हापि पाश इव पाशः=कर्मबन्धनम् तत्र कर्मबन्धने स्थिताः इति पाशस्थाः युक्ति-
रहित केवलनियतेरेव कारणत्वप्रतिपादनात्ते सर्वदेव कर्मबन्धने एव बद्धा
भवन्ति, कदाचिदपि कर्मणा तेषां मुक्तिर्न भवति, अतस्ते पाशस्थाः कथ्यन्ते ।
एवमन्येऽप्येकान्तवादिनः कालकर्मादिमात्रस्यैव कारणत्व वदन्तः पार्श्वस्थाः
पाशस्था वा कथ्यन्ते ।

‘ते’ ते नियतिवादिनः केवल नियतिमात्रं कारणं स्वीकृत्यापि ‘भुज्जो’
भूयः ‘विष्पगन्धिया’ विप्रगल्भिताः-वि=विविधप्रकारेण विशेषेण वा ‘प्रगल्भिताः’
धृष्टतामासादिताः सन्ति । नियतिमात्रं कारणमिति स्वीकृत्यापि नियतिवाद-
विरोधिनीषु दानपुण्यादीक्रियासु प्रवर्तनमेव तेषां धृष्टता । ‘एवं’ एवम्=एवं-

अथवा वे पाशस्थ हैं । मृग आदि को फसाने वाली रस्सी पाश
कहलाती है । वह मृग आदि को बांध लेती है । यहां पाश के समान होने
से कर्म को पाश कहा है । वे नियतिवादी पाशस्थ हैं अर्थात् कर्म बन्धन में
स्थित हैं । अर्थात् युक्ति से रहित केवल नियति को ही कारण कह कर वे
सर्वदा ही कर्मबन्धन में बँधे रहते हैं । उनकी कर्म से कभी मुक्ति नहीं
होती । इस कारण उन्हें पाशस्थ कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य एका-
न्तवादी जो काल या कर्म आदि को ही एकान्तरूप से कारण मानते हैं,
पार्श्वस्थ या पाशस्थ ही हैं, ऐसा कहा जाता है ।

नियतिवादी नियतिमात्र को ही कारण स्वीकार करके भी धृष्टता
कहते हैं । उनकी धृष्टता यह है कि वे एक तरफ तो नियति को ही कारण
कहते हैं और दूसरी तरफ दान पुण्य आदि क्रियाओं में भी प्रवृत्ति

अथवा तेज्यो पाशस्थ (बन्धनो वडे ब धायेला) छे जेवी रीते मृग आदिने झुसावनारी
जणने ‘पाश’ कडे छे, जेज प्रमाणे पाश समान कर्मोने अडी ‘पाश’ (बन्धन) कडेवामा
आवेला छे जेम मृगादि पशुज्यो जणमा ब धाया पडी मुक्त थळ शकता नथी, तेम
आ नियतिवादीज्यो पशु कर्मना बन्धने तोडीने मुक्ति प्राप्त करी शकता नथी. आ नियति-
वादीज्योने पाशस्थ कडेवानु कारण जे छे के तेज्यो कर्मबन्ध वडे जडडायेला छे. जेटवे
के युक्तिथी रहित मात्र नियतिने ज सुखदुःखनु कारण मानीने तेज्यो सर्वदा कर्मबन्धथी
जडडायेला ज रहे छे ते कर्मोनी क्षय करीने तेज्यो कही मुक्ति पामी शकता नथी जेज
प्रमाणे अन्य एकान्तवादीज्यो के जेज्यो कारण अथवा कर्म आदिने एकान्त रूपे सुखदुःखनु
कारण माने छे, तेज्यो पशु पार्श्वस्थ अथवा पाशस्थ ज छे, जेम कडी शकय

नियतिवादीज्यो एकान्त रूपे नियतिने ज सुखदुःखनु कारण मानवा छता पशु
जेवी धृष्टता करे छे के तेज्यो दान, पुण्य आदि क्रियाज्योमा पशु प्रवृत्ति करे छे. जेक

रूपेण 'उवट्टिया संतो' उपस्थिताः सन्तः नियतिवादे तिष्ठन्तः 'ते' ते नियति-
वादिनः, 'ण दुःखविमोक्षया' न दुःखविमोक्षकाः—न आत्मनो दुःखानां
विमोक्षका भवन्ति सम्यग्ज्ञानव्यतिरेकेण क्रियासु प्रवर्तनात् । न ते स्वात्मानं
परात्मानं वा दुःखाद्विमोचयन्ति, तेषां ज्ञानपूर्वकक्रियासद्भावविरहात् । सम्यग्-
ज्ञानरहिता क्रिया तु हस्तिस्नानमिव निरर्थिकैव, न तु साफलाय भवतीति ॥५॥

॥ इति नियतिवादिनो निराकरणम् ॥

सम्प्रति—अज्ञानिनां मतं निराकर्तुं सूत्रकारो दृष्टान्तमाह—'जविणो' इत्यादि ।

—मूलम्—

जविणो षिगा जहा संता, परिताणेण वज्जिया ।

असंकियाइं संकंति, संकियाइं असंकिणो ॥६॥

परिताणियाणि संकंता, पासिताणि असंकिणो ।

अण्णाणभयसंविग्गा, संपलित्ति तहिं तहिं ॥७॥

—छाया—

जविनो मृगा यथा संतः परित्राणेन व्रजिताः ।

अशक्तानि शङ्कन्ते, शङ्कितानि अशङ्किनः ॥६॥

परित्राणिकानि शङ्कमानाः पाशितानि अशङ्किनः ।

अज्ञानभयसंविग्नाः संपर्ययन्ते तत्र तत्र ॥७॥

करते है । इस प्रकार नियतिवाद को स्वीकार करते हुए वे अपनी आत्मा
को दुःख से नहीं छुडा सकते । क्योंकि वे सम्यग्ज्ञान के विना ही क्रियाओं
में प्रवृत्ति करते हैं । सम्यग्ज्ञान से रहित क्रिया हाथी के स्नान के जैसी
निरर्थक है । फलप्रद नहीं होती ॥५॥

॥नियतिवाद का निराकरण समाप्त ॥

तरइ नियतिने न् कारणुइय मानवी अने णीए तरइ दान, पुइय आदि क्रियाओ करवी,
ते.नरी धूएता न् छे आ प्रकारे नियतिवादने स्वीकारनारा ते दोडे पोताना आत्माने
इ षमाथी मुकत करी शकता नथी,
कारणु के सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर्यां विनानी तेमनी ते क्रियाओ निरर्थक न् षनी षय छे.
सम्यग्ज्ञानथी रहित क्रिया हाथीना स्नानना षेवी निरर्थक होय छे षेवी क्रियाओ इलप्रद
नीवडती नथी ॥ ५ ॥

॥ नियतिवादनो निराकरणम् समाप्त ॥

-અન્વયાર્થ-

(જહા) યથા (પરિત્તાણેણ) પરિત્રાણેન (વજ્જિયા) વર્જિતાઃ=રહિતાઃ સન્તઃ
(જવિણો) જવિનઃ=અતિશયિતવેગવન્તઃ इतस्ततो धावमाना इत्यर्थः, (મિગા)
મૃગાઃ=હરિણાઃ (અસંકિયાઈ) અશક્કિતાનિ-શક્કારહિતાન્યપિ સ્થાનાનિ (સંકંતિ)

અબ અજ્ઞાનવાદિયોં કે મત કા નિરાસ કરને કે લિષ્ સૂત્રકાર દૃષ્ટાન્ત
કહતે હેં-“જવિણો,, ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-—‘જહા-યથા’ જૈસે ‘પરિત્તાણેણ-પરિત્રાણેન રક્ષક સે ‘વજ્જિયા-
વર્જિતાઃ, વર્જિત ‘જવિણો-જવિનઃ’ વેગવાલે ‘મિગા-મૃગાઃ’ હરિણ ‘અસંકિયાઈ-
અશક્કિતાનિ’ શંકા વિનાકે સ્થાનોં મેં મી ‘સંકંતિ-શક્કન્તે’ શકકા કરતે હેં
તથા ‘સંકિયાઈ-શક્કિતાનિ શંકા કરને યોગ્ય સ્થાનોં મેં ‘અસંકિણો-
અશક્કિનઃ શંકારહિત હોતે હેં ‘પરિતાણિયાણિ-પરિત્રાણિકાનિ’ રક્ષક યુક્ત
સ્થાનકો ‘સંકંતે’ શક્કમાનાઃ-શંકાસ્પદ માનતે હુવે ઓર
‘પાસિતાણિ-પાશિતાનિ પાશયુક્ત સ્થાનકો ‘અસંકિણો-અશક્કિનઃ’ શંકા રહિત
સમજતે હુવે ‘અણ્ણાણ ભયસંવિગ્ગા-અજ્ઞાનભયસંવિગ્ગાઃ’ અજ્ઞાન ઓર ભયસે ઉદ્વિગ્ગ
એસે વે મૃગ ‘તહિં તહિં-તત્ર તત્ર’ ઉન ઉન પાશયુક્ત સ્થાનોં મેંહી ‘સંપલિંતિ-
સંપર્યન્તે’ જા ફસતે હેં ॥૬-૭॥

અન્વયાર્થ----

જૈસે ત્રાણસે રહિત વેગવાન અર્થાત્તદ્વર ઉધર દોડતે હુષ્ હરિણ શંકારહિત
સ્થાનોં મેં શંકા કરતે હેં ઓર શંકા કે સ્થાનોં મેં નિઃશંક હોતે હેં, રક્ષા કે

હવે સૂત્રકાર દૃષ્ટાન્ત દ્વારા અજ્ઞાનવાદીઓના મતનુ ખંડન કરે છે-” જવિણો” ઇત્યાદિ
શબ્દાર્થ-—‘જહા-યથા’ જે રીતે ‘પરિત્તાણેણ-પરિત્રાણેન’ રક્ષક ‘વજ્જિયા-વર્જિતા’
વિનાના ‘જાવિણો-જવિનઃ’ વેગવાળા ‘મિગા-મૃગા’ હરણો ‘અસ કિયાઈ-અશક્કિતાનિ’
શંકા વિનાના સ્થાનોમાં પણ ‘સ કંતિ-શક્કન્તે’ શંકા રાખે છે. તથા ‘સ કિયાઈ-શક્કિ-
તાનિ’ શંકા કરવા યોગ્ય સ્થાનોમાં ‘અસ કિણો-અશક્કિન’ શંકા વિનાના રહે છે.
‘પરિતાણિયાણિ-પરિત્રાણિકાનિ’ રક્ષક વાળા સ્થાન ને ‘સ ક તા-શક્કમાનાઃ’ શંકાસ્પદ
માને છે અને ‘પાસિતાણિ-પાશિતાનિ’ પાશવાળા સ્થાન મા ‘અસ કિણો-અશક્કિનઃ’
શંકા વિનાના માનીને ‘અણ્ણાણભયસંવિગ્ગા-અજ્ઞાનભયસંવિગ્ગા’ અજ્ઞાન અને ભય થી
ઉદ્વેગવાળા એવા તે મૃગો ‘તહિં તહિં તત્ર-તત્ર’ તે તે પાશવાળા સ્થાનોમાં જ ‘સંપ-
લિંતિ-સંપર્યન્તે’ ફસાઈ બંધ છે ॥૬-૭॥

- અન્વયાર્થ -

જેમ કે - ત્રાણુ રહિત (નિરાધાર), અહીં નહીં અતિ વેગથી દોડતુ મૃગ શંકા ન કરવા
જેવા સ્થળોમાં શંકા સેવે છે, અને જે સ્થાનો શંકા કરવાને યોગ્ય છે અને પ્રત્યે નિઃશંક

शङ्कन्ते=शङ्कां कुर्वन्ति । तथा (संकियाइं) शङ्कितानि-शङ्कास्पदानि प्रति (असंकिणो) अशङ्किनः=शङ्कारहिता भवन्ति (परित्राणियाणि) (परित्राणिकानि=परित्राणयुक्तानि स्थानानि (संकता) शङ्कमानाः, एतादृशा मृगाः शङ्कास्पदं जानानाः (पाशिताणि) पाशितानि=पाशयुक्तानि स्थानानि प्रति(असंकिणो) अशङ्किनः=शङ्कामकुर्वाणाः (अण्णाणभयसंविग्ना) अज्ञानभयसंविग्नाः=अज्ञानजनित-भयेन संत्रस्ताः सन्तः (तर्हि तर्हि) तत्र तत्र=तस्मिन् तस्मिन् पाशयुक्ते स्थाने (संपर्लिति) संपर्ययन्ते=गच्छन्ति तत्रैव गत्वा पतन्ति ॥६।७॥

टीका- भावगम्या, स भावश्चेत्थम्-रक्षाविरहिता वेगवन्तो मृगाः अशङ्कितानि शङ्कमानाः, शङ्कितानि चाऽशङ्कमानाः। अनेन प्रकारेण परित्राणस्थानानि शङ्कमाना, पाशस्थानानि चाशङ्कमानाः अज्ञानभयसंविग्नाः भयज्ञानरहितत्वेन उद्विग्नमानसास्ते मृगाः तत्रैव पाशस्थाने एव गच्छन्ति । एवमेवाऽन्यदर्शनाऽनु-

स्थानों को शंकास्पद समझते हैं और बन्धन वाले स्थानों को शंका रहित समझते हैं । वे अज्ञान से उत्पन्न हुए भय के कारण घबडाए हुए रहते हैं और इस कारण बन्धनयुक्त स्थानों में जाकर पडते हैं फँस जाते हैं ॥६--७॥

—टीका—

अर्थ सरल ही है, वह इस प्रकार है रक्षाविहीन और वेगवान् मृग जहां शंका नहीं करनी चाहिए वहाँ तो शंका करते हैं और जहां शंका करनी चाहिए जो शंका के स्थान हैं, वहां निश्शंक रहते हैं । इसी प्रकार जो रक्षा के स्थान हैं वहाँ भयातुर होकर शंकित रहते हैं और जो बन्धन के स्थान हैं उनके प्रति शंकारहित होते हैं । अज्ञान जनित भय अथवा अज्ञान और

रहे'छे रक्षाना स्थानाने शंकास्पद समझे छे अने बन्धनना स्थानाने शंका रहित समझे छे अज्ञानने कारणे उत्पन्न थयेला भयने कारणे तेथो गलराटथी युक्त थधने बन्धनयुक्त स्थानमा जे जध पडे छे - इसाध न्त्य छे ॥ ६-७ ॥

— टीकार्थ —

आ बन्ने गाथानो अर्थ सरल छे छता अही तेनु सक्षिप्त विवेचन करवामा आवे छे, रक्षाविहीन अने वेगवान् मृग जथा शंका न करवी न्नेधये त्या शंका करे छे, अने जथा शंका करवी न्नेधये जे शंका ना स्थानो छे - त्या नि शंका रहे छे ते लयाकुण थधने रक्षाना स्थानने समेञ्ज शकतु नथी, तेथी रक्षाना साया स्थानो प्रत्ये ते शंका नी नकरे न्नेवे छे अने बन्धनना स्थानो प्रत्ये नि शंका दृष्टिथी न्नेवे छे अज्ञान जनित भय अथवा अज्ञान अने भयने कारणे तेनु चित्त उद्विग्न रहे छे तेनु परिषुभ अये आवे छे के रक्षाना स्थानमा जवाने

यायिनः रक्षायुक्तमपि स्याद्वादसिद्धान्तं शङ्कमानास्तं परित्यज्य अनर्थकरमेकान्तवाद-
मशङ्कमानास्तमाश्रयन्तः पुनस्तत्रैव भयसंकुले संसारे पतन्तीति ।

अयमाशयः—अतस्मिन् तत्त्वुद्धि मिथ्याज्ञानम् । तादृशमिथ्याज्ञानेन परिहृत-
सम्यग्ज्ञानाः यथा कर्तव्याऽकर्तव्येषु विवेचनमकुर्वन्तः अनर्थजालमेवाऽऽविशन्ति
तथा-एकान्तशास्त्राध्ययने बोधविकलाः वस्तुतः मोक्षजनकमपि अनेकान्त
शास्त्रमनादृत्य मोक्षजनकमपि स्वशास्त्रं मोक्षजनकमिति जानन्तः पुनरपि अनर्थ
जालं संसारमेवाऽऽविशन्ति, अतो न कदाचिदपि तेषां संसारभयान्निवृत्तिर्जायते
मिथ्याज्ञानस्येदं माहात्म्यमिति ॥६।७॥

भय के कारण उनका चित्त उद्विग्न रहता है । परिणाम यह होता है कि
वे उल्टे बन्धन के स्थान में ही जाते हैं । इसी प्रकार अन्य दर्शनों के
अनुयायी रक्षण के स्थान स्याद्वाद स्थान के प्रति शंकायुक्त होकर उसका परि-
त्याग करके अनर्थ कारी एकान्तवाद के प्रति निःशंकित चित्त हो उसी का
आश्रय लेते हैं । वे भयाकुल संसार में पडते हैं ।

अभिप्राय यह है--जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी समझ लेना
मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान के द्वारा सम्यग्ज्ञान का परित्याग करने वाले
जैसे कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद समझने में अकुशल होकर अनर्थों को
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार एकान्तवादी मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन करके,
बोध से रहित होकर मोक्ष जनक अर्थात् सत्य मोक्षमार्ग का प्ररूपण करने
वाले अनेकान्त शास्त्र को अस्विकार करके मोक्ष के अजनक अपने ही शास्त्रों
को मोक्षजनक समझ कर पुनः अनर्थों से भरे संसार में परिभ्रमण करते

अदृष्टे ते बन्धनना स्थानमा ऋद्धिने इसाधन्ये छे अेञ्ज प्रभाणे अन्य दर्शनना अनुयायीओ
रक्षणुना स्थान इप स्याद्वाद स्थान प्रत्ये शंकायुक्त थधने तेनो परित्याग करे छे, अने अनर्थ
कारी ओकातवाद प्रत्ये निःशंक लावथी जेवे छे तेथी तेओ तेमनो आश्रय ले छे तेनु परिष्णुभ
अे आवे छे के तेमने लयाकुल संसारमा ऋ ऋकडायु पडे छे तेओ संसारमा ऋ अथडायु
करे छे, तेमने त्रणु स्थान इप मोक्षनी कही प्राप्ति थती नथी आ दृष्टान्तनु तात्पर्य अे छे के
जे वस्तु जेवी नथी, जेवी तेने समञ्जी-वस्तुना यथार्थ स्वइपने नही ऋणुपुं पणु तेनाथी
विपरीत स्वइपने ऋ यथार्थ स्वइप मानवुं तेनु नाम ऋ मिथ्याज्ञान छे सम्यग् ज्ञान
नीप्राप्ति क्यार् विना मिथ्याज्ञाननो ऋ आश्रय लेनार भाणुस कर्तव्य अने अकर्तव्यनो
भेद समञ्जवाने असमर्थ होय छे अने ते कारणे अनर्थने प्राप्त करे छे जेवा अज्ञानी लोक
ओकान्तवादी मिथ्याशास्त्रोनु अध्ययन करीने अणुध ऋ रहे छे तेओ सत्य मार्गनी
(मोक्ष मार्गनी) प्रइपणा करनार अनेकान्त शास्त्रोने परित्याग करीने मोक्षमार्गने अणनक
जेवा पोताना ऋ शास्त्रोने मोक्षजनक मानीने, ते शास्त्रोना उपदेश अनुसार आचरण करीने

पूर्वोपदर्शितमेव दृष्टान्तं पुनरपि सूत्रकार आवर्त्तयति—

“अहं तं” मित्यादि गाथया—

—मूलम्—

१ २ ४ ३ ६ ५ ७
अहं तं पवेज्जं वज्जं. अहे वज्जस्स वो वए ।

९ ८ १० ११ १२ १३ १४
मुच्चेज्जं पय पासाओ, तं तु मंदे ण देहए ॥८॥

—छाया—

अथ तं प्लवेत्तं वध्यमधोवध्यस्य वा व्रजेत्
मुच्येत पदपाशात्तु मन्दो न पश्यति ॥८॥

—अन्वयार्थः—

(अहं) अथ=अनन्तरं स मृगः (तं वज्जं) तं वध्यं=बन्धन-
योग्यं स्थानं जालमित्यर्थः, (पवेज्जं) प्लवेत्तं=उल्लङ्घेत । अथवा (वज्जस्स) वध्यस्य
हैं । इस कारण वे संसार के भय से कभी छूट नहीं सकते हैं । यह मिथ्या
ज्ञान का ही माहात्म्य है ॥६-७॥

सूत्रकार पूर्वोक्त उदाहरण को पुनः स्पष्ट करते हैं “अहं तं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ उपरोक्त प्रकारसे जाल में फस जाने के बाद ‘तं
वज्जं—तं वध्यं’ उस बन्धनको ‘पवेज्जं-प्लवेत्तं’ लांघलेवें ‘वा—वा’ अथवा
‘वज्जस्स-वध्यस्य’ बन्धनके ‘अहे-अधः’ नीचे से ‘वए-व्रजेत्’ निकलजायतो
‘पयपासाओ-पदपाशात्’ चरण के बन्धन से ‘मुच्चेज्जं-मुच्येत’ छूट सकता है
‘तु-तु’ परंतु ‘तं-तत्’ उसे ‘मंदे-मन्दः’ मंद बुद्धिवाला वह मृग ‘ण देहए-
न पश्यति’ नहीं देखता है ॥८॥

अनर्थोत्थी लरेखा आ स संसारमा ,परिभ्रमणु कथां करे छे ते कारणे तेभ्यो स संसारना
लयमाथी कही छूटी शकतानथी मिथ्याज्ञानने परिणामे न तेमनी भेवी दशा थाय छे ॥६-७॥
सूत्रकार पूर्वोक्त उदाहरणु पधु स्पष्टीकरणु करे छे “अहे तं” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहं-अथ’ उपर कथा प्रमाणे लणमा इसाया पथी ‘तं वज्जं—तं वध्यं’
ये बन्धन ने ‘पवेज्जं-प्लवेत्तं’ ओणजे ‘वा—वा’ अथवा ‘वज्जस्स-वध्यस्य’ बन्धननी
‘अहे-अधः’ नीचेथी ‘वए-व्रजेत्’ नीकणी लय तो ‘पयपासाओ-पदपाशात्’ पगना बन्धनथी
‘मुच्चेज्जं-मुच्येत’ छूटी शके छे ‘तु-तु’ परंतु ‘तं-तत्’ तेने ‘मंदे-मन्दः’ मंद बुद्धि
वाणे । ओयो ते मृग ‘ण देहए-न पश्यति’ देखी शकतो नथी ॥८॥

बन्धनयोग्यस्य (अहे) अधः=अधोदेशे (वए) व्रजेत्=गच्छेत् तदा (पयपासाओ) पदपाशात् पदबन्धनात् (मुच्चेज्ज) मुच्येत-मुक्तो भवेत् परन्तु (मंदः मन्दः=विवेक-विकलो मृगः (न देहए) न पश्यति एवं न विजानातीत्यर्थः ॥८॥

टीका- भावगम्या, स भावश्चायम्-स मृगो यदि बन्धनमुत्प्लुत्य तद्बन्धनं लंघयेत् अथवा बन्धकपाशादिभ्योऽधोदेशेन निःसरेत्, तदापि पादपाशात् पृथग् भवितुं शक्नुयात् किन्तु ज्ञानरहितो मूर्खो मृग एवं न जानति अतस्तस्माद्बन्धनात्क्रान्तो भवतीति भावः । बन्धनाकारतया व्यवस्थितमपि पाशादिकं युक्त्या उत्प्लवेत् पाशाऽधोदेशेन वा गमनादिकं कुर्यात् तदा पाशजनितताडनमारणादिकं न प्राप्नुयात् न तु स तथा करोति प्रत्युत विपर्ययेण

--अन्वयार्थ--

कदाचित् वह मृग उस बन्धन के स्थान को अर्थात् जाल को लांघ जाय अथवा उस जाल के नीचे से निकल जावे तो चरण के बन्ध से बच जाए । परन्तु वह अज्ञानी यह बात नहीं जानता है ॥८॥

-टीकार्थ-

भाव यह है अगर वह मृग उछल कर बन्धन (जाल) को लांघ जाय अथवा बन्धनरूप पाश के नीचे होकर निकल जाए तो उसके पैर बन्धनमें फसनें से बच जाए । किन्तु ज्ञानरहित अज्ञानी मृग यह समझता नहीं । इस कारण बन्धन से बच नहीं पाता है । तात्पर्य यह है कि बन्धन के रूपमें रहे हुए पाश आदि को युक्ति से उलंघन कर जाए या उसके नीचे

--:अन्वयार्थ:-

कदाचि ते मृग ते बन्धनना स्थानने (जालने) उल्लघी जय अथवा ते जालनी नीचेथी नीकणी जय, तो, पजना बन्धनमा थी जयी जय. परन्तु ते अज्ञानी मृगने जेवी समज्जु न डोती नथी. ॥८॥

-टीकार्थ-

उपयुक्त कथननो लवार्थजेके-जे ते मृग इहीने बन्धन (जाल) माथी जडार नीकणी जय,तो तेना पज बन्धनमा इसाता जयी जय छे परन्तु ते ज्ञानरहित अज्ञानी मृग ते वातने समज्जु नथी तेकारणे ते बन्धमाथी मुक्त थई शक्तु नथी. तात्पर्य जे छे के बन्धनना इपमा रडेला पाश आदिमाथी युक्ति पूर्वक जडार नीकणी जय, तो पाशजनित मृत्यु आदि पीडा माथी जगरी जय छे परन्तु ते जेवु करतु नथी

अन्यथाभावं गतो वारं वारं तत्र निपत्य दुःखमेव प्राप्नोति, न कदाचिदपि ततो विमुच्यते अपि तु तत्रैव परिपच्यते इति संक्षेपः ॥ ८ ॥

कूटपाशादिकमजानन् मृगो यादृशीमवस्थामनुभवति, तादृशीमवस्थां दर्शयितु-
माह— 'अहि अप्पा' इत्यादि ।

मूलम्—

अ^१हिअ^२प्पाहिय^३पण्णाणे, विस^४मंतेणुवागए ।

स^५ वद्धे^६ पयपासेणं^७ तत्थ^८ घायं^९ नियच्छइ^{१०} ॥ ९ ॥

छाया—

अहितात्माऽहितप्रज्ञानो विपमांतेनोपागतः ।

स वद्धः पदपाशेन तत्र घातं नियच्छति ॥९॥

से निकल जाए तो पाशजनित ताडना मृत्यु आदि के कष्ट को प्राप्त न हो, परन्तु वह ऐसा करता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत अन्यथाभाव को प्राप्त होकर उस बन्धन में पडकर वार वार दुःख प्राप्त करता है वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता है। वहीं पचता रहता है ॥८॥

कूटपाश को न जानने वाले मृग कैसी दशा का अनुभव करता है, उसे दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—“अहि अप्पा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहिअप्पा—अहितात्मा’ आत्महितको नहीं जानने वाले ‘अहियपण्णाणे-अहितप्रज्ञानः’ सम्यक् ज्ञान से रहित ‘विसमंतेणुवागए—विपमान्तेनोपागतः’ कूटपाशादियुक्त विषम प्रदेशमें प्राप्त होकर ‘स-सः’ वह मृग ‘पयपासेणं—पादपाशेन’ पदबन्धके द्वारा ‘वद्धे—वद्धः’ वद्धहोकर ‘तत्थ—तत्र’ उस कूटपाशमेही ‘घायं घातम्’ विनाशको ‘नियच्छइ—नियच्छति, प्राप्त होता है अर्थात् मृत्युपर्यंत वहासे निकलसकतानहीं है ॥९॥

उलट ते धरराटने कारणे एवु विपरीत वर्तन करे छे के तेनु बन्धन वधारेने वधारे प्रगाढ बनतु नय छे ते कारणे ते तेमाथी मुक्त थछ शक्तु नथी, परन्तु तेमा न पड्युं रहे छे अने आभरे भोतने लेटे छे ॥८॥

कूट पाशने न जानुनाइ मृग केवी दशानो अनुभव करे छे, ते सूत्रकार हवे प्रकट करे छे “अहि अप्पा इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहिअप्पा अहितात्मा’ आत्महितने न जानुनाइ ‘अहियपण्णाणे—अहितप्रज्ञान’ सम्यक् ज्ञान विनाना ‘विसमंतेणुवागए—विपमान्तेनोपागत’ कूट पाशादियुक्त विषय प्रदेशमा प्राप्त थछने त ‘स-स’ ते मृग ‘पयपासेण पादपाशेन’ पद बन्धन थी ‘वद्धे वद्ध’ वद्ध थछने ‘तत्थ—तत्र’ ए कूट पाशमा न ‘घायं घातम्’ विनाश ने ‘नियच्छइ—निय छति’ प्राप्त थाय छे अर्थात् भरणु पर्यन्त त्याथी छूटी शक्ता नथी ॥९॥

अन्वयार्थः—

(अहिअप्पा) अहितात्मा=आत्महितमप्यजानानः (अहियपण्णाणे) अहित-
प्रज्ञानः=अहितकरज्ञानवान् सम्यग्ज्ञानरहितः, (विसमंतेणुवागए) विपमा
न्तेनोपागतः, विपमः अन्तः=प्रदेशो यस्य स विपमान्तः=कूटपाशः, तेन उपागतः=
युक्तः कूटपाशप्राप्तः (स) स मृगः । (पायपासेणं) पादपाशेन-कूटपाशेन (वद्धे)
वद्धः सन् (तत्थ) तत्र कूटपाशे एव (घायं) घातम्=विनाशं (नियच्छइ) निय-
च्छति=प्राप्नोति न ततो निस्सत्तुं शक्नोतीति भावः ॥९॥

टीका—‘अहिअप्पा’ अहितात्मा—स्वस्यापि हितमजानानः ‘अहियपण्णाणे’
अहितप्रज्ञानः, अहितम्=असम्यक् प्रज्ञानं=ज्ञानं=यस्य स तथाविधो मृगः ‘विसमं-
तेण’ विपमान्तेन=कूटपाशादिना ‘उवागए’ उपागतः । अथवा ‘विसमंते’ विपमान्ते
कूटपाशादिके ‘अणुवायए’ अनुपातयेत् स्वात्मानम्, ‘स’ स मृगः ‘पायपासेणं’
पादपाशेन जालेन ‘वद्धे’वद्धः सन्, तादृशबन्धने‘तत्थ’तत्र=पादपाशकूटपाशादिके
‘घायं’ घातं=मृत्युं ‘नियच्छइ’ नियच्छति= प्राप्नोति । विवेकविकलाऽपहतमनाः
स पाशमनुपतन् विनश्यति, न ततस्त्राणं भवति कदाचिदपि मृगस्येति भावः ॥९॥

—अन्वयार्थ—

अपने हित को भी न जानने वाला तथा अहितकर बुद्धि वाला अर्थात्
सम्यग्ज्ञान से रहित वह मृग विपम प्रदेश अर्थात् कूटपाश को प्राप्त होकर
उससे बद्ध हो जाता है और वहीं घात को प्राप्त हो जाता है—वह उस पाश
से निकल नहीं पाता है ॥९॥

—टीकार्थ—

अपने हित को भी नहीं जानता हुआ तथा अहितकारी (असमीचीन)
ज्ञान वाला मृग कूटपाश आदि को प्राप्त करके अपने आपको उसी में गिरा

— अन्वयार्थ —

पोताना छितने नडी समञ्जनाइ तथा पोतानु न् अहितकरावनारी पुद्धिवाणु अट्ठे
के सम्यग्ज्ञानथी रहित अणुं ते मृग विपम प्रदेशमा (कूटपाशमा - जणमा) आवी पडीने
तेमा ण घाथ, इसाथ जय छे तेमाथी ते नीकणी शक्तु नथी, ते कारणे तेने भाटे मरणुने
लेटवानो प्रसज उपस्थित थाय छे ॥९॥

— टीकार्थ —

ते मृग अट्ठु पणु जणुतु नथी के पोतानु छित शेमा छे? आवा अहितकर (पोतानु न्
अकल्याणु करनारा) ज्ञानवाणु ते मृग जणने न् छितकारी समञ्जने तेमा न्छे पडे छे.

पूर्वोक्तगाथात्रयेण दृष्टान्तं प्रदर्श्य दार्ष्टान्तिकेऽपि असम्यग् ज्ञानस्य फलं दर्शयितुमाह—‘एवं तु समणा’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ एवं तु ३ समणा २ एगे, ४ मिच्छदिट्ठी ५ अणारिया।
६ असंकियाइं ७ संकंति, ८ संकियाइं ९ असंकिणो ॥१०॥

ज्ञाया—

एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

अशङ्कितानि शङ्कन्ते शङ्कितानि अशङ्किनः ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—

(एवं तु) एवं तु-अनेन प्रकारेण (एगे) एके=केचन (मिच्छदिट्ठी) मिथ्या दृष्टयः अतएव (अणारिया) अनार्याः—हेयधर्मादूरीभूता आर्याः न आर्या अनार्याः

लेता है फसा लेता है । वह ऐसे पाश जाल में बद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । किसी प्रकार भी उसकी रक्षा नहीं होती है ॥९॥

पूर्वोक्त तीन गाथाओं में दृष्टान्त दिखलाकर दार्ष्टान्तिक में भी मिथ्या ज्ञान का फल दिखलाते हैं—‘एव तु समणा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं तु-एवं तु’ इसीप्रकार ‘एगे-एके’ कोई ‘मिच्छदिट्ठी-मिथ्यादृष्टयः मिथ्यादृष्टि वाले ‘अणारिया-अनार्याः’ अनार्य ‘समणा-श्रमणाः’ श्रमण ‘असंकियाइं-अशङ्कितानि’ शंका रहित ऐसे अनुष्ठानों में ‘संकंति-शङ्कन्ते’ शंका करते हैं तथा ‘संकियाइं’ शङ्कितानि’ शंका करने योग्य अनुष्ठानों में ‘असंकिणो-अशङ्किनः’ शंका नहीं करते हैं ॥१०॥

ते भिथ्याग् अज्ञानी भृगु ते जलणमा पाशमा एवु तो सपडार्थ जय छे के तेमाथी मुक्त थर्ध शकतु नथी आ प्रकारे जलणमा अन्यन दशायुक्त अनेलु ते भृगु आअरे मृत्यु पाभे छे ॥६॥

पूर्वोक्त त्रयु गाथामा दृष्टान्त प्रकट करवामा आव्यु डवे सूत्रकार दार्ष्टान्तिकमा पथु मिथ्याज्ञानतु इण अतावे छे “एव तु समणा” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एव तु-एव तु’ अे व प्रमाणे ‘एगे-एके’ केधं ‘मिच्छदिट्ठी-मिथ्यादृष्टय’ मिथ्यादृष्टिवाणा ‘अणारिया-अनार्या’ अनार्य ‘समणा-श्रमणा’ श्रमण ‘असंकियाइं-अशङ्कितानि’ शंका विनाना एवा अनुष्ठानोमा ‘संकंति-शङ्कन्ते’ शंका करे छे तथा ‘संकियाइं-शङ्कितानि’ शंका करवा जेवा अनुष्ठानोमा ‘असंकिणो-अशङ्किन’ शंका करता नथी ॥१०॥

हेयधर्मप्रसक्ताः (समणा) श्रमणाः=साध्वाभासाः (असंक्रियाङं) अगङ्कितानि-मोक्ष प्रापणे शङ्कारहितानि अनुष्ठानानि (संक्रियाङं) गङ्कितानि 'अनेन मोक्षप्राप्ति भवति न वा 'इत्येवं शङ्कायुक्तानि अनुष्ठानानि प्रति (असंक्रिणो) अगङ्किनः- शङ्कावर्जिताः, शङ्कारहितं वस्तु सागङ्कतया पश्यन्ति, गङ्कायुक्तं न अगङ्कितं यथा भवेत् तथा पश्यन्ति । मिथ्यामतिमोहितत्वात् ॥ १० ॥

टीका-

'एवं तु' एवंतु=अत्र तु शब्दोऽवधारणार्थः, यथा मृगा अज्ञानावृताः अनेक शोऽनर्थजालमाविशन्ति । एवमेव तथैव 'एगे' एके=केचन, न तु सर्वे 'समणा' श्रमणाः- साध्वाभासाः पाखण्डिनः । किभूतास्ते श्रमणास्तत्राह-'मिच्छद्दिट्ठी'

-अन्वयार्थ-

इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि अनार्य-हेय कार्यो में आसक्त श्रमण साध्वाभास साधुवेषधारी 'असंक्रियाङं' शाक्यादि मोक्ष प्राप्त कराने में असंदिग्ध अनुष्ठानों में शंका करते हैं और जो शंका करने योग्य अनुष्ठान हैं उनके प्रति शंका नहीं करते हैं । आशय यह है कि मिथ्यादृष्टि होने के कारण जिन अनुष्ठानों में शंका नहीं करनी चाहिए उनमें शंका करते हैं और जिनमें शंका करनी चाहिए उनमें निःशंक होकर प्रवृत्ति करते हैं ॥१०॥

-टीका-

'एवं तु' यहां 'तु' शब्द अवधारण के अर्थ में है । जैसे अज्ञान से घिरे हुए मृग अनेक अनर्थों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार कोई कोई श्रमण साध्वाभास पाखण्डी जो मिथ्या अर्थात् विपरीत दृष्टि वाले हैं और अनार्य

- अन्वयार्थः ।

એજ પ્રમાણે મિથ્યાદૃષ્ટિ અનાર્યો હેય કાર્યોમા આસક્ત સાધુ વેષધારી શાક્યાદિ શ્રમણો- પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવનારા અસદ્દિગ્ધ અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શક્તિ રહે છે, અને શંકા કરવા યોગ્ય અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે નિ શક રહે છે આ કથનનુ તાત્પર્ય એ છે કે મિથ્યાદૃષ્ટિ ભુવો (માણસો) જે અનુષ્ઠાનો કરવા યોગ્ય છે, તે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શકા ભાવ રાખીને એવાં અનુષ્ઠાનોનુ સેવન કરતા નથી, પરન્તુ જે અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે શકાભાવ રાખવા જેવો હોય છે, એજ અનુષ્ઠાનોનુ આચરણ કરવામા પ્રવૃત્ત થતા હોય છે, ॥ ૧૦ ॥

- टीकार्थ -

“એવ તુ” અહીં ” તુ” પદ અવધારણના અર્થમા પ્રયુક્ત થયુ છે જેવી રીતે અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલુ મૃગ અનેક આક્રમોને નોતરે છે, એજ પ્રમાણે કોઈ કોઈ સાધુવેષધારી, પાખંડી, મિથ્યાદૃષ્ટિવાળા, અને અનાર્ય શ્રમણો પણ વારવાર અનર્થકારી દશાની પ્રાપ્તિ કહે છે,

मिथ्यादृष्टयः मिथ्या विपरीता अतस्मिन् तत्प्रकारिका दृष्टिर्बुद्धिर्विद्यते' येषां ते मिथ्यादृष्टयः । पुनश्च 'अणारिया' अनार्याः—आरात्=दूरं सर्वेभ्यो हेयधर्मेभ्यो ये ते इत्यार्याः न आर्याः अनार्याः=अज्ञानान्धकारे मज्जन्तः अशास्त्रविहित कर्मकारिणः सन्ति । अज्ञानतमसि कथं तेषां निमज्जनमिति सूत्रकारः स्वयमेव दर्शयति—'असंकियाइं' इत्यादि, 'असंकियाइं' अशङ्कितानि शङ्कारहितानि सर्वज्ञशास्त्रप्रतिपादितानि सम्यग्ज्ञानादीनि 'संकंति' शङ्कन्ते=साशङ्कतया पश्यन्ति, 'संकियाइं' शङ्कितानि शङ्कायुक्तानिच अनुष्ठानानि एकान्तवादाश्रितानि प्रति 'असंकिणो' अशङ्किनः=शङ्कारहिताः सन्ति तानि शङ्कारहिततया पश्यन्तीत्यर्थः । यथा रजतत्वाऽभाववति शुक्तिकादौ रजतत्वप्रकारकं ज्ञानं न यथार्थं, तथा शङ्कायुक्ते—अशङ्कितत्वबुद्धिः अशङ्कायुक्ते शङ्कितत्वबुद्धिर्मिथ्याबुद्धिरेव । तथा च मिथ्याबुद्धिमाहात्म्यात्

हैं जो समस्त त्याज्य कार्यों से दूर रहते हैं वे आर्य कहलाते हैं और जो आर्य न हो वे अनार्य है अर्थात् अज्ञान के अन्धकार में डूबे हुए और शास्त्र में विधान नहीं किये गये कर्म करने वाले हैं । वे कैसे अज्ञानान्धकार में डूबे है, यह स्वयं सूत्रकार दिखलाते हैं—शंका से रहित सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र में प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान आदि को शंका की दृष्टि से देखते हैं, और एकान्तवाद पर आश्रित शंकायुक्त अनुष्ठानों पर शंका नहीं करते हैं । जैसे जो रजत (चांदी) नहीं हैं ऐसी सीप आदि को रजत समझ लेना यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार जो शंकनीय नहीं है उस पर शंकामय बुद्धि रखना और जो शंकनीय है उसे अशंकनीय मानना भी मिथ्याज्ञान ही है । इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के माहात्म्य से कोई कोई श्रमण विपरीत देखते हुए मृगों के समान

ते लोकोमा सम्यग्ज्ञानतो अभावो ज्ञेयाथी तेमने मिथ्यादृष्टि क्ख्या छे जे लोको समस्त त्याज्य कर्मोथी दूर रहे छे, तेमने आर्य कहे छे परन्तु अज्ञान रूप अंधकारमां डूबेला, अने शास्त्रोमा जेना निषेध करवामा आव्यो होय तेवा कार्यो करनारा लोकोने अनार्थ कहे छे तेज्जो केवा अज्ञानान्धकारमा डूबेला छे, ते सूत्रकार पोते जे हुवे प्रकट करे छे—तेज्जो सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रो प्रत्ये शकनी नजरे जुवे छे सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रोमां शंका राभववा जेवु कशु नथी, छता पशु ते शास्त्रोमा प्रतिपादित सम्यग्ज्ञान आदिप्रत्ये तेज्जो शकलाव सेवे छे जे शास्त्रो प्रत्ये शकलाव राभववा जेवो छे ते शास्त्रो प्रत्ये शकलाव राभववाने अद्वेले श्रद्धालाव राणे छे अद्वेले के अज्ञातवादे द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठान प्रत्ये शकलाव राभववाने अद्वेले श्रद्धा राणे छे जेभ छीय आदिने रजत (चंदी) मानवी, तेने यथार्थ ज्ञान कही शकय नही, जेभ प्रमाणे जे शकनीय छे तेवा प्रत्ये नि शकलाव राभवो अने जे शकनीय नथी तेना प्रत्ये शकलाव राभवो, तेने सम्यक्ज्ञान कही शकय नही तेने मिथ्याज्ञान जे

વિપરીતં પશ્યન્તો મૃગા ઇવાડનેકશોડનર્થજાતમેવ પ્રામુવન્તિ કેચન શ્રમણાઃ સર્વજ્ઞ
શાસ્ત્રેડવિશ્વાસસ્ય મિથ્યાશાસ્ત્રેડન્ધવિશ્વાસસ્ય ચ ફલમેતદિતિ ભાવઃ ॥૧૦॥

શક્ષિતાડશક્ષિતધર્મયોઃ પરસ્પરં પાર્થક્યં દર્શયતિ સૂત્રકારઃ—‘ધમ્મ’ ઇત્યાદિ।

મૂલમ્—

૩ ૧ ૨ ૪ ૫ ૭ ૬
ધમ્મપણ્ણવણા જા સા તં તુ શંકંતિ મૂઢગા ।

૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
આરંભાઈં ન સંકંતિ, અવિયત્તા અકોવિયા ॥૧૧॥

છાયા—

ધર્મપ્રજ્ઞાપના યા સા, તાં તુ શક્કન્તે મૂઢકાઃ ।

આરમ્ભં નૈવ શક્કન્તે અવ્યક્તા અકોવિદાઃ ॥૧૧॥

અન્વયાર્થઃ—

(જા સા) યા સા (ધમ્મપણ્ણવણા) ધર્મપ્રજ્ઞાપના—ધર્મસ્ય=જ્ઞાન્ત્યાદિદશવિધસ્ય
પ્રજ્ઞાપના=પ્રરૂપણા ધર્મપ્રજ્ઞાપનાડસ્તિ (તં તુ) તા તુ ધર્મપ્રજ્ઞાપનામ્ (સંકંતિ)

વાર વાર અનર્થો કો હી પ્રાપ્ત હોતે હૈં સર્વજ્ઞ પ્રણીત શાસ્ત્ર પર અવિશ્વાસ ઓર
મિથ્યાશાસ્ત્રો પર અન્ધવિશ્વાસ કરને કા હી યહ ફલ હૈ ॥૧૦॥

અવ સૂત્રકાર શંકિત ધર્મ ઓર અશંકિત ધર્મ કી ભિન્નતા દિખલાતે હૈં
—‘ધમ્મ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જા સા—યા સા’ જો વહ ‘ધમ્મપણ્ણવણા—ધર્મપ્રજ્ઞાપના’ ધર્મકી
પ્રજ્ઞાપના યાને પ્રરૂપણા હૈ ‘તં તુ—તાં તુ’ ઉસમેં તો ‘સંકંતિ—શક્કન્તે’ શંકા
કરતે હૈં ‘મૂઢગા—મૂઢકાઃ’ અતીવ મૂર્ખ ‘અવિયત્તા—અવ્યક્તાઃ’ વિવેકરહિત
‘અકોવિયા—અકોવિદાઃ’ સચ્છાસ્ત્રકે જ્ઞાનસે રહિત આરંભાઈં—આરમ્ભાન્’ આરંભોમેં
‘ન સંકંતિ—ન શક્કન્તે’ શંકા નહીં કરતે હૈં ॥૧૧॥

કહેવાય. એ પ્રકારેના મિથ્યાજ્ઞાનને પરિણામે કોઈ કોઈ શ્રમણુ આદિ, વિપરીત ભાવસ પત્ર
પૂર્વોક્ત મૃગની જેમ, વાર વાર આ સંસારમા પરિભ્રમણુ કરવારૂપઅનર્થને પ્રાપ્ત કરે છે
સર્વજ્ઞ પ્રણીત શાસ્ત્ર પ્રત્યે અવિશ્વાસ અને મિથ્યાશાસ્ત્રો પ્રત્યે વિશ્વાસ રાખવાતુ એવુ જ
કૃણં મળે છે. ॥૧૦॥

હવે સૂત્રકાર શંકિતધર્મ અને અશંકિત ધર્મનો ભેદ સમજાવે છે ‘ધમ્મ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જા સા—યા સા’ જે એ ‘ધમ્મપણ્ણવણા—ધર્મપ્રજ્ઞાપના’ ધર્મની પ્રજ્ઞાપના યાને
પ્રરૂપણા ‘તં તુ—તાં તુ’ તેમાતો ‘સંકંતિ—શક્કન્તે’ શંકા કરે છે ‘મૂઢગા—મૂઢકા’ અત્યંત
મૂર્ખ ‘અવિયત્તા—અવ્યક્તા’ વિવેક વિનાના ‘અકોવિયા—અકોવિદા’ સચ્છાસ્ત્ર ના જ્ઞાન-
વિનાના ‘આરમ્ભાઈં—અ’ આરભમા ‘ન સંકંતિ—ન શક્કન્તે’ શંકા કરતા નથી ॥૧૧॥

शङ्कन्ते-असद्धर्मप्ररूपणेति शङ्कादृष्ट्या पश्यन्ति । के इत्थंभूताः तत्राह-
 (मूढगा) मूढकाः अतिशयेन मूर्खाः । (अवियत्ता) अव्यक्ताः=स्वाभाविकविवेक-
 विकलाः (अकोविया) अकोविदाः- अपण्डिताः, सच्छास्त्रजनितज्ञानविकलाः ।
 (आरंभाङ्) आरम्भान्= षट्कायोपमर्दनरूपान् (न संकंति) न शङ्कन्ते तत्र
 शङ्कां न कुर्वन्तीत्यर्थः । या सर्वतो विशुद्धा सर्वदोषरहिता च वीतरागधर्म-
 प्ररूपणा, तां तु शङ्कन्ते । या च हिंसा बहुला यागादिरूपा क्रिया तां न
 शङ्कन्ते इति महाश्र्वर्यमिति भावः ॥ ११ ॥

टीका- अन्वयार्थगम्या ॥ ११ ॥

अज्ञानावृताः पुमांसो यान् पदार्थान् नाप्नुवन्ति तान् पदार्थान् सूत्रकारो
 दर्शयति- 'सव्वप्पमं' इत्यादि-

---अन्वयार्थ---

यह जो धर्मप्रज्ञापना है अर्थात् क्षमा आदि दसप्रकार के धर्मों की
 प्ररूपणा है उसे वे असद्धर्म प्ररूपणा की दृष्टि से देखते हैं उसमें अधर्म की
 आशंका करते हैं । ऐसा करने वाले कौन हैं ? जो अत्यन्त मूढ (अज्ञानी)
 हैं स्वाभाविक विवेक से विकल हैं और 'अकोविया' समीचीन शास्त्रों से उत्पन्न
 होने वाले बोध से भी रहित है, वे षट्काय के उपमर्दनरूप आरंभ में
 शंका नहीं करते हैं और जो पूर्णरूप से शुद्ध और समस्त दोषों से रहित
 वीतराग की धर्मप्ररूपणा है, उसमें शंका करते हैं । हिंसा की बहुलता वाली
 जो यज्ञ आदि क्रियाएँ हैं उनके विषय में शंका नहीं करते । यह महान्
 आश्र्वर्य की बात है ॥११॥

अन्वयार्थ से ही टीका समज लेना चाहिए ॥११॥

अन्वयार्थ-जे आ धर्मप्रज्ञापना छे, ओटलेके क्षमा आदि दस प्रकारना धर्मोनी
 प्ररूपणा छे' तेने तेओ असद्धर्मनी प्ररूपणादीदृष्टिओ देओ छे. तेमा अधर्मनी आशंका
 करे छे ओषु कोषु करे छे? तेनो जवाब आ प्रमाणे छे-जेओ अत्यन्त मूढ(अज्ञानी) छे,
 जेओ स्वाभाविक विवेकथी पणु विहीन छे अने यथार्थ शास्त्रोमाथी प्राप्त थनारा जोधनी
 पणु जेमणु प्राप्ति करी नथी, ओवा ते लोके छकायना लोवना उपमर्दन रूप आरंभमा
 शंका करता नथी, परन्तु स पूर्ण शुद्ध अने समस्त दोषोथी रहित वीतरागनी जे धर्मप्ररूपणा
 छे, तेना प्रत्ये ते शंकाणी दृष्टिओ जेवे छे, परन्तु हिंसाणी जेमा अधिकता होय छे ओवी
 यज्ञादि क्रियाओ प्रत्ये तेओ शंकाणी नकरे जेता नथी, ओ पणु केवल आश्र्वर्यजनक छे? ॥१॥

अन्वयार्थ सरण होवाथी वधु विवेचन करवाणी जरूर नथी ॥११॥

મૂલમ્—

૧ ૨ ૩ ૪ ૬
 સવ્વપ્પગં વિઉક્કસં, સવ્વં ણૂમં વિહૂણિયા
 ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦
 અપ્પત્તિયં અકમ્મંસે, ણ્યમટ્ટં મિગે ચ્ણ ॥૧૨॥

છાયા—

સર્વાત્મકં વ્યુત્કર્ષં, સર્વા માયાં વિધૂય ।
 અપ્રત્યયિકમકર્માંશઃ એતમર્થ મૃગસ્ત્યજેત્ ॥૧૨॥

સાન્વયાર્થટીકા—‘સવ્વપ્પગં’ સર્વાત્મકં સર્વત્ર આત્મસ્વરૂપં યસ્ય સ સર્વા
 ત્મકઃ=સર્વાન્તઃકરણવર્ત્તી લોભઃ, તમ્ । ‘વિઉક્કસં’ વ્યુત્કર્ષં વિવિધઃ ઉત્કર્ષઃ=
 ગર્વો વ્યુત્કર્ષઃ=માનઃતમ્ તથા ‘ણૂમં’ ઇતિ માયામ્ । અપ્પત્તિયં’ અપ્રત્યયિકમ્

અજ્ઞાની પુરુષ જિન પદાર્થોં કો પ્રાપ્ત નહીં કર પાતે હેં, સૂત્રકાર ઉન્હે
 દિશ્વલાતે હે “સવ્વપ્પગં” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘સવ્વપ્પગં—સર્વાત્મકં’ સર્વાત્મક લોભ કો ‘વિઉક્કસં—વ્યુત્કર્ષ’
 અનેક પ્રકારકે ઉત્કર્ષરૂપ—માનકો તથા “ણૂમં—માયાં” માયાકો ‘અપ્પત્તિયં—
 અપ્રત્યયિકમ્’ ક્રોધકો ‘વિહૂણિયા—વિધૂય’ ત્યાગકર ‘અકમ્મંસે—અકર્માંશઃ’
 જીવ કર્માંશ રહિત હોતાહે ‘ણ્યમટ્ટં—એતમર્થ’ ઇસ અર્થકો ‘મિગે મૃગઃ’ મૃગકે
 સમાન અજ્ઞાની જીવ ‘ચ્ણ—ત્યજેત્’ ત્યાગદેતા હે ॥૧૨॥

હવે સૂત્રકાર એ પ્રકટ કરે છે કે અજ્ઞાની પુરુષો કયા કયા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ કરી
 શકતા નથી— “સવ્વપ્પગ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘સવ્વપ્પગ—સર્વાત્મક’ સર્વાત્મક—લોભનો ‘વિઉક્કસં—વ્યુત્કર્ષ’ અનેક
 પ્રકારના ઉત્કર્ષરૂપ—માનનો તથા ‘ણૂમં—માયાં’ માયાને ‘અપ્પત્તિયં—અપ્રત્યયિકમ્’ ક્રોધનો
 ‘વિહૂણિયા—વિધૂય’ ત્યાગ કરીને ‘અકમ્મસે—અકર્માંશ’ એવ કર્માંશ રહિત થાય છે
 ‘ણ્યમટ્ટં—એતમર્થ’ આ અર્થનો ‘મિગે—મૃગ’ મૃગલા જેવા અજ્ઞાની એવ ‘ચ્ણ—ત્યજેત્’
 ત્યાગ કરે છે ॥૧૨॥

—અન્વયાર્થ અને ટીકાર્થ—

સૌના અન્ત કરણુમા જેનો વાસ હોય છે, એવા ક્રોધને સર્વાત્મક કહે છે વ્યુત્કર્ષ એટલે
 માન ‘ણૂમ’ એટલે માયા, અને “અપ્પત્તિય” એટલે ક્રોધ આ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી

क्रोधम्' लोमानमायाक्रोधान् 'विह्वणिया 'विधूय=परित्यज्य । लोभादयो हि कषायाः, एतेषां परित्यागेन मोहनीयकर्मणः परित्यागो हि प्रतिपादितो भवति । मोहनीयकर्मणः परित्यागेन च सकलकर्मणां परित्यागः प्रतिपादितो भवति । उक्तं च—

“जह मत्थयसूर्ईए, हयाए हम्मए तलो ।

तह कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्ज खयं गए ॥ ९ ॥

छाया—यथा मस्तके सूच्यां हतायां हन्यते तलः ।

तथा कर्माणि हन्यन्ते, मोहनीये क्षयं गते ॥ ९ ॥ इति ॥

तेन जीवः 'अकम्मंसे' इति अकर्मांशः— न विद्यते कर्मणाम् अंशः यस्य स-अकर्मांशः कर्मरहितो भवति । कर्मणा विनाशश्च सम्यग् ज्ञानात् जायते, न तु मिथ्याज्ञानात् । एतदेव दर्शयति—'एयमट्टं' एतमर्थं कर्मांशाऽभावस्वरूपम् 'मिए'

अन्वयार्थ और टीका

सभी के अन्तःकरण में जिसका वास है, ऐसे लोभ को सर्वात्मक कहते हैं । व्युत्कर्ष का अर्थ मान है णूम अर्थात् माया और अप्पत्तियं का मतलब है क्रोध । इस प्रकार लोभ, मान, माया और क्रोध से सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका ग्रहण हो जाता है और मोहनीय कर्म से समस्त कर्मों का ग्रहण समझ लेना चाहिये । इस प्रकार लोभादि कषायों के त्याग से समस्त मोहनीय कर्मों का त्याग समजना चाहिये मोहनीय कर्म के त्याग से सभी कर्मों के त्याग कों समजना चाहिए । कहा भी है “जह मत्थयसूर्ईए” इत्यादि ।

जैसे ताडवृक्ष के मस्तक में सूई का आघात होने पर तालवृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म का क्षय होने पर समस्त कर्मों का घात हो जाता है ॥१॥

कर्मों के क्षय से जीव 'अकर्मा' कर्मों से रहित हो जाता है । कर्मों का क्षय सम्यग्ज्ञान से होता है, मिथ्याज्ञान से नहीं । अज्ञानी जीव इस अर्थ को त्याग देता है अर्थात् कर्मक्षय रूप अर्थ से भ्रष्ट हो जाता है ।

स पूरुषो मोहनीय कर्मन्तु अहंत्वं यत् नयति, अने मोहनीय कर्म वडे समस्त कर्मोन्तु अहंत्वं थायति, अने समन्वयु, अने मोहनीय कर्मना त्यागथी नमस्त कर्मोन्तो त्याग समन्वयो न्नेधये इधु पायु छे डे ”जह मत्थयसूर्ईए' इत्यादि

“जेवी रीते ताडवृक्षना मस्तक (टोय) पर सोय मोडी देवाथी ताडवृक्ष सूडाथं नयति छे, अने प्रमाणे मोहनीय कर्मोन्तो क्षय थं न्वथी नमस्त कर्मोन्तो क्षय थं नयति छे ॥१॥ कर्मोन्तो क्षय थं न्वथी अथ 'अकर्मा' (कर्मोन्तो रहित) थं नयति छे कर्मोन्तो क्षय सम्यग् ज्ञानथी न थायति छे, मिथ्याज्ञानथी यता नथी अज्ञानी अथ आ पदार्थोन्तो त्याग डरे छे

मृगः मृग इव मृगोऽज्ञानी जीवः 'चए' त्यजेत्=परिजघ्नात् । एतस्मादर्थान्त
अज्ञानी जीवः परिभ्रष्टो भवतीति । अज्ञानी जीवः एतमर्थं कर्मांशाऽभावलक्षणम्
अर्थं परित्यजति । एतावता ज्ञानाभावेन जीवः स्वमार्गात् मोक्षलक्षणात् परिभ्रश्यन्
संसारलक्षणाम् अधोगतिमेव पुनः पुनराप्नोतीति ॥ १२ ॥

पुनरपि--अज्ञानवतां दोषमावेदयति सूत्रकारः--'जे एयं' इत्यादि ।

मूलम्-

१ ४ ५ २ ३
जे एयं नाभिजाणंति मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

७ ८ ९ ६ ११ १२ १०
मिगावा पासवद्धा ते घायमेसंति णंतसो ॥ १३ ॥

छाया-

ये एतन्नाऽभिजानन्ति मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

मृगां इव पाशवद्धास्ते घातमेष्यन्त्यनन्तशः ॥ १३ ॥

परिणाम यह होता है कि सम्यग्ज्ञान के अभाव से जीव मोक्षमार्ग से च्युत
होकर चतुर्गति संसार स्वरूप अधोगति को वार वार प्राप्त होता है ॥१२॥

सूत्रकार पुनः अज्ञानियों को होने वाले दोष प्रकट करते हैं--'जे एयं
इत्यादि ।

शब्दार्थ--'जो मिच्छदिट्ठी-ये मिथ्यादृष्टयः' जो मिथ्यादृष्टि 'अणारिया-
अनार्याः' अनार्य पुरुष 'एयं-एतम्' इस अर्थको 'नाभिजाणंति-नैव जानन्ति'
नहीं जानते हैं 'ते-ते' वे लोग 'पासवद्धा- पाशपाशिताः' पाशमे बद्ध 'मिगा
व-मृगाइव' मृगके समान 'णंतसो-अनंतशः' अनन्तवार 'घायं-घातं' विनाशको
'एसंति-एष्यन्ति, प्राप्तकरेगे ॥१३॥

ओटले के कर्मक्षय रूप अर्थथी भ्रष्ट थळ नय छे कर्मक्षय करी शकतो नथी. सम्यग् ज्ञानना
अभावने कारणे एव मोक्षना मार्ग पर प्रयाणु करवाने अहले ते मार्गनी अडार न रडे छे
ओटले के चार गतिवाणा संसार रूप अधोगतिमा न वार वार भ्रमणु कर्या करे छे ॥ १२ ॥

सूत्रकार हुवे ओ वात प्रकट करे छे के अज्ञानी एवोने शु नुकसान थाय छे "जे एयं"
इत्यादि

शब्दार्थ जो मिच्छदिट्ठी-ये मिथ्यादृष्टयः' जे मिथ्यादृष्टि वाणाओ 'अणारिया-
-अनार्या' अनार्य पुरुषो 'एयम्-एतम्' आ अर्थने 'नाभिजाणंति-नैव जानन्ति'
नलणुता नथी 'ते-ते' ओ लोको 'पासवद्धा-पाशपाशिता' पाशमा अघायेला 'मिगाव-
-मृगाइव' मृगनी जेम 'णंतसो-अनंतश' अनंतवार 'घाय-घातम्' विनाशने 'एसंति-
एष्यन्ति' प्राप्त करशे ॥१३॥

अन्वयार्थः—

(जे मिच्छदिट्ठी) ये मिथ्यादृष्टयः, मिथ्या-विपरीता दृष्टिः--दर्शनं येषां ते मिथ्यादृष्टयः (अणारिया) अनार्याः-- शास्त्रविहितकर्मणः सकाशात् अतिदूरतांगताः प्रवचनबाह्या इत्यर्थः (एयं) एतम् अर्थं (नाभिजाणंति) नैव जानन्ति । (ते ते मिथ्यादृष्ट्यादयः (पासवद्धा) पाशपाशिताः (मिगा वा) मृगाइव, (णंतसो) अनन्तशः, अनन्तवारम् (घायं) घातं--विनाशम् (एसंति) एष्यन्ति--प्राप्नुवन्ति विनष्टा भवन्तीत्यर्थः ॥ १३ ॥

— टीका —

टीका भावगम्या, भावश्चयम्—यथा पाशवद्धा मृगा अनेकशःताडनमारणादिक-मनिष्टमनुभवन्ति, तथाऽज्ञानपाशपरिवृतास्तादृशा जीवा अपि मुहुर्मुहुः संसारे जन्ममरणादिकमेव प्राप्नुवन्ति । मिथ्यात्वग्रहग्रस्ताः कुशास्त्रविहितकर्मणामाचरणेन नरकनिगोदादिप्रधानकं संसारमेवाऽऽविशन्ति, न ततः कदाचिदपि तेषां त्राणं भवतीत्यज्ञानिनामयं दोषः ॥१३॥

अन्वयार्थ

जो मिथ्यादृष्टि और शास्त्रविहित अनुष्ठान से अत्यन्त दूर रहने वाले अर्थात् आहत प्रवचन से बाह्य पुरुष इस बात को न जानते वे जाल में फसे मृगों के जैसे अनन्तवार घात को प्राप्त होते हैं ॥१३॥

-टीका-

अभिप्राय यह है कि जैसे वन्धन में पड़े हुए मृग अनेक प्रकार के ताडन मारण आदि अनिष्टों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अज्ञान के वन्धन में पड़े हुए अज्ञानी जीव भी बार बार जन्ममरण को प्राप्त होते हैं । जिनको मिथ्यात्व रूपी ग्रह ने ग्रस्त कर रक्खा है वे मिथ्याशास्त्रों में विधान

- अन्वयार्थ -

जे मिथ्यादृष्टि अने शास्त्रोक्त अनुष्ठानोत्थी अत्यन्त दूर रहेनारा ओटले डे आर्डत्प्रवचनथी दूर रहेनारा (जिन प्ररूपित धर्मनु शरषु नडी लेनारा) पुरुषो आ वात समजता नथी तेओ नानमा इसायेला मृगनी जेम वार वार अनिष्टनी प्राप्ति करे छे ॥१३॥

- टीका -

जेवी रीते नानमा पेडेछु डरषु अनेक प्रकारना ताडन, मारषु आदि उप अपत्तिओ सडन करे छे, ओज प्रमाणे अज्ञानना अन्धनमा पेडेला अज्ञानी लुयो पषु वार वार जन्म, जरा, मरषु आदि आपत्तिओनो अनुभव करता रहे छे जेमने मिथ्यात्व उथी अहे अस्त करी लीधा छे, ओवा ते लुयो मिथ्या शास्त्रो द्वाग जेमनु प्रतिपादन करायु छे ओवा

अथ तन्मतदर्शनाय दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः—‘मिलक्खू’ इत्यादि ।

— मूलम् —

मिलक्खू^२ अमिलक्खूस्स^३, जहा^१ वुत्ताणुभासए^४ ।

ण^७ हेउं^६ से^५ विजाणाइ^८, भासियं^९ ताणुभासए^{१०} ॥१५॥

— छाया —

म्लेच्छो ऽलेच्छस्य यथोक्तानुभाषकः ।

न हेतुं स विजानाति, भासितं तदनु भाषते ॥१५॥

—अन्वयार्थः—

(जहा) यथा (मिलक्खू) म्लेच्छः (अमिलक्खुस्स) अम्लेच्छस्य-आर्यपुरुषस्य (वुत्ताणुभासए) उक्तानुभाषकः—उक्तार्थस्याऽनुभाषकः यथा कश्चिदनार्यः आर्य-भाषितस्याऽनुवादको भवति ‘से’ म्लेच्छः ‘हेउं’ कारणम् । (ण) न= नैव (विजाणाइ) विजानाति किन्तु (भासियं) भाषितम् आर्यैर्यद् भाषितं (तं) तत् (अणुभासए) अनुभाषते=तस्यानुवादमात्रं करोति ॥१५॥

अब उनके मत को दिखलाने के लिए सूत्रकार दृष्टान्त का प्रयोग करते हैं— मिलक्खू ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘मिलक्खू-म्लेच्छः’ म्लेच्छ पुरुष ‘अमिलक्खुस्स-अम्लेच्छस्य’ आर्य पुरुषके ‘वुत्ताणुभासए-उक्तानुभाषकः’ कथनका अनुवादकरते है ‘से-सः’ वह म्लेच्छ ‘हेउं-हेतुं’ कारणको ‘ण विजाणाइ- न विजानाति’ नहीं जानता है ‘भासियं-भाषितम्’ उसके कथनका ‘अणुभासए-अनुभाषते, अनुवादमात्र करता है ॥१५॥

— अन्वयार्थ —

जैसे कोई म्लेच्छ आर्य पुरुष के कथन को दोहरा देता है मगर उस कथन के अर्थ को नहीं समझता, सिर्फ आर्य पुरुष के कथन को तोते के जैसा दोहरा देता है ॥१५॥

डुवे तेमनो मत अताववाने माटे सूत्रकार अेक दृष्टान्त प्रकट करे छे ”मिलक्खू” इत्यादि शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जेम ‘मिलक्खू-म्लेच्छः’ म्लेच्छपुरुष ‘अमिलक्खुस्स-अम्लेच्छस्य’ आर्य पुरुषना ‘वुत्ताणुभासए-उक्तानुभाषकः’ कथननो अनुवाद करे छे, ‘से-सः’ त म्लेच्छ ‘हेउं-हेतुं’ कारणे ने ‘ण विजाणाइ-न विजानाति’ ज्ञायता नथी ‘भासियं-भाषितम्’ तेना कथन नो ‘अणुभासए-अनुभाषते’ अनुवाद करे छे ॥१५॥

— अन्वयार्थ —

जेम कोई म्लेच्छ आर्य पुरुषनु कोई कथन साबणी जय छे तेनो अर्थ ता त ज्ञायतो नथी परन्तु छता पणु ते वार वार पोपटनी जेम ते कथननुं उच्चारणु करे छे ॥१५॥

टीका—निगदसिद्धा । अयमभिप्रायः—यथा कश्चिदनार्यः विशिष्ट स्व-
मनीषया आर्यस्य कस्यचिद् भाषस्याऽनुवादमेव करोति । किन्तु आर्य-
भाषणस्याऽभिप्रायं वा तादृशभाषणे कारणं वा न कथमपि-‘केनाऽभिप्रायेणायं
वदति, केन हेतुना वा वदति’ इत्यादिकं किमपि नाऽवगच्छति, किन्तु शुकवत्
केवलमनुवदत्येवेति ॥१५॥

पूर्वं दृष्टान्तं दर्शयित्वा साम्प्रतं दाष्टान्तिकमाह—‘एवमन्नाणिया’ इत्यादि ।

— मूलम् —

१ २ ५ ६ ३ ४
एव मन्नाणिया नाणं, वयंता वि सयं सयं ।

५ ६ ७ ८ ९
निच्छयत्थं न जाणंति, मिलम्खुव्व अबोहिया ॥१६॥

— छाया —

एवमज्ञानिका ज्ञानं वदन्तोऽपि स्वकं स्वकम् ।

निश्चयार्थं न जानन्ति म्लेच्छा इव अबोधिकाः ॥१६॥

—टीकार्थ—

टीका सरल ही है । आशय यह है कि जैसे अनार्य पुरुष किसी आर्य
पुरुष के कथन को सुनकर उसे ज्यों का त्यों बोल देता है, मगर वह यह
नहीं समझता कि इस कथन का अभिप्राय क्या है, और किस कारण से
यह भाषण किया गया है, वह तो तोते के जैसे उसे मात्र दोहरा देता है ॥१५॥

दृष्टान्त दिखलाकर अब दाष्टान्तिक कहते हैं—“एव मन्नाणिया” इत्यादि ।
शब्दार्थ—‘एवं—एवम्’ इसी प्रकार ‘अन्नाणिया-अज्ञानिकाः’ ज्ञानरहित
श्रमण और ब्राह्मण ‘सयं—सयं’ स्वकं स्वकं, अपने अपने ‘नाणं’ ज्ञानं—ज्ञानको

—टीकार्थ—

अर्थ स्पष्ट छे कोर्ध म्लेच्छ (अनार्य) कोर्ध आर्यने मोठेथी मोलायेला थोडा शब्दो सांलणी
नथ छे त्थार णाह ते म्लेच्छ ते शब्दोतु अेन स्वइये —तेमा सडेअ पणु इेरुअर कर्था
विना पोपटनी नेम वारवार उअ्यारणु कर्था करे छे ते कथननो लावार्थ ते न्णुतो नथी
शा भाटे ते आर्य द्वारा अेवा वयनोतु उअ्यारणु थयु छे, ते पणु ते न्णुतो नथी ते तो
मात्र पोपटनी नेम तेतु उअ्यारणु करवानु न शीण्ये छे ॥१५॥

उपर्युक्त दृष्टान्त द्वारा ने वाततु सूत्रकार प्रतिपादन करवा भागे छे, ते वात
दाष्टान्तिकथी हुये गताववाभा अये छे “एवमन्नाणिया” इत्यादि

शब्दार्थ— एवं—एवम् अे न प्रभाषे ‘अन्नाणिया-अज्ञानिका’ ज्ञान विनाना श्रमण
अने ब्राह्मण ‘सयं—सयं—स्वकं स्वकं’ पोत पोताना णाणं—ज्ञानम् ज्ञानने ‘वयं तां वि-

— अन्वयार्थः —

(एवं) एवम्=उक्त प्रकारेण (अन्नाणिया) अज्ञानिकाः ज्ञानरहिता ब्रह्मणाः श्रमणाश्च (सयं सयं) स्वकं स्वकं (नाणं) ज्ञानं (वयंतावि) वदन्तोऽपि (निच्छयत्थं) निश्चयार्थं (न जानन्ति) नैव जानन्ति । कथं न जानन्ति ? इत्याह— (मिलक्खुव्व) म्लेच्छा इव पूर्वप्रदर्शितग्लेच्छा इव (अवोहिया) अवोधिकाः बोधरहिता सन्ति, अतएव ते निश्चयार्थं न जानन्तीति भावः । यथा म्लेच्छा आर्यपुरुषस्याऽभिप्रायं परमार्थतोऽजानाना एव केवलं-आर्यभाषितमेवानुभाषन्ते तथा सम्यग्-ज्ञानरहिताः केचन ब्राह्मणा श्रमणाश्च स्वकीयं स्वकीयं ज्ञानं वदन्तोऽपि, न निश्चितार्थस्य ज्ञातारः, परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वादिति भावः ॥१६॥

‘वयंतावि-वदन्तोऽपि’ कहते हुये भी ‘निच्छयत्थं-निश्चयार्थ’ निश्चित अर्थको, न ‘जानन्ति- न जानन्ति’ नहीं जानते है ‘मिलक्खुव्व-म्लेच्छा इव’ पूर्वोक्त म्लेच्छ के तुल्य ‘अवोहिया-अवोधिकाः’ बोधशून्यही है ॥१६॥

---अन्वयार्थ---

इसी प्रकार ये अज्ञानी ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने ज्ञान का बखान करते हुए भी निश्चित अर्थ को नहीं जानते है । क्योंकि ये सब पूर्वोक्त म्लेच्छ के समान अवोहिया, अवोध हैं । जैसे म्लेच्छ आर्य पुरुष के अभिप्राय को वास्तविक रूप से नहीं जानते हुए केवल आर्य पुरुष के भाषण का अनुकरण ही करते हैं समझते कुछ नहीं सिर्फ ज्यों के त्यों शब्द उगल देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान हीन ये ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए भी निश्चित अर्थ के ज्ञाता नहीं है । ज्ञाता होते तो एक दूसरे से विरुद्ध प्ररूपणा क्यों करते ? ॥१६॥

—वदन्तोऽपि’ कहेवा छता पणु ‘निच्छयत्थं--निश्चयार्थ’ निश्चित अर्थने ‘न जानन्ति--न जानन्ति’ नणुता नथी ‘मिलक्खुव्व-म्लेच्छा इव’ पडेला कडेला म्लेच्छोनी जेम ‘अवोहिया-अवोधिका’ बोध विनानाण छे. ॥१६॥

—अन्वयार्थ—

એજ પ્રમાણે અજ્ઞાની બ્રાહ્મણો અને શાક્યાદિશ્રમણો પોત પોતાના જ્ઞાનના વખાણ કરવા છતાં પણ નિશ્ચિત અર્થથી અનભિજ્ઞ જ હોય છે, કારણ કે તેઓ પૂર્વોક્ત મ્લેચ્છના જેવા અબોધ છે જેવી રીતે આર્ય પુરુષના વચનોના ભાવાર્થ નહીં સમજવા છતાં પણ પૂર્વોક્ત મ્લેચ્છ તેમણે (આર્ય પુરુષે) ઉચ્ચારેલા વચનોનું વારંવાર ઉચ્ચારણ કરતો હોતો એજ પ્રમાણે જ્ઞાનહીન આ બ્રાહ્મણો અને શાક્યાદિ શ્રમણો તેઓ ધર્મ તત્વના યથાર્થ સ્વરૂપથી અજ્ઞાત જ હોય છે. જો તેઓ જ્ઞાતા હોય, તો પરસ્પર વિરોધી પ્રરૂપણા શા માટે કરત? ॥૧૬॥

टीकाऽभिप्राय गम्या, सोऽभिप्रायश्चायम्—तेहि ब्राह्मणाः स्वकीय शास्त्रस्य उपदेष्टारं सर्वज्ञमिति मत्वा तदुपदिष्टाक्रियासु प्रवर्त्तन् किन्तु अयमुपदेष्टा सर्वज्ञ इति अल्पज्ञैः पुरुषैर्निर्णेतुं न शक्येत, नाऽसर्वज्ञः सर्वं जानातीति न्यायात्। अन्यत्राऽप्युक्तम्—सर्वज्ञोऽसाविति हेतत्, तत्तत्काले बुभुत्सुभिः।

तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितैर्ज्ञायते कथम् ॥१॥ इति।

किंच परकीय ज्ञानानामप्रत्यक्षत्वाद् उपदेष्टुः पुरुषस्य विवक्षापि नैव

---टीकार्थ---

टीका, अभिप्रायगम्य है। वह अभिप्राय यह है वे ब्राह्मण और श्रमण अपने शास्त्र के मूल उपदेशक को सर्वज्ञ मानकर उसके द्वारा उपदिष्ट क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं परन्तु वह उपदेशक सर्वज्ञ था, इस बात का निर्णय अल्पज्ञ पुरुषों द्वारा किया नहीं जा सकता। जो स्वयं असर्वज्ञ है वह सर्वज्ञ को नहीं जान सकता ऐसा न्याय है। दूसरे स्थल पर कहा है—“सर्वज्ञोऽसाविति हेतत्,” इत्यादि।

‘जिस काल में तथाकथित सर्वज्ञ था, उस काल में भी अगर कोई उसे सर्वज्ञ के रूपमें जानने की इच्छा करते तो उसके ज्ञान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होने के कारण वे उसे सर्वज्ञ के रूप में कैसे जान सकते थे? अर्थात् जब तक सर्वज्ञ के द्वारा जाने हुए पदार्थों को कोई स्वयं न जान ले तब तक उसे सर्वज्ञ के रूप में नहीं जाना जा सकता। जिसे सर्वज्ञ कहा जाता है वह सभी पदार्थों को जानता है और वास्तविक रूप से जानता है, यह बात अल्पज्ञ मनुष्य नहीं जान सकता।

—टीकार्थ—

उपर्युक्त गायत्री वाच्यार्थ नीचे प्रमाणों से ब्राह्मणों पीते पीतानाशास्त्रना भूणउपदेशक सर्वज्ञने भानीने तेभना द्वारा उपदिष्ट क्रियाओंमा प्रवृत्ति करता रहे थे परन्तु ते उपदेशक परेश्वर सर्वज्ञ होता के नडा, तेना निर्णय अल्पज्ञ पुरुषों द्वारा करी शकता नथी जेपोते ज असर्वज्ञ होय, तेना द्वारा सर्वज्ञने ज्ञानी शकता नथी, जेवो नियम थे कहुपणु थे जे “सर्वज्ञोऽसाविति हेतत्” इत्यादि जे कारणे सर्वज्ञ विद्यमान होय थे, ते कारणे पणु जे कोथ तेभने सर्वज्ञ रूपे ज्ञानुवानी धरुंछा करे थे तो पणु तेभने सर्वज्ञ रूपे ज्ञानी शकवाने नमर्थ थतो नथी, कारणे जे तेनु पीतानु ज्ञान ज अटलु परिमित होय थे, जे पीताना ते ज्ञान द्वारा ते सर्वज्ञे सर्वज्ञ रूपे ज्ञानी शकतो नथी अटले जे जया बुधी सर्वज्ञना द्वारा ज्ञानुवामा आवेला पदार्थने कोथ व्यक्ति पीते जे ज्ञानी न जे, त्या बुधी ते व्यक्ति तेभने सर्वज्ञ रूपे ज्ञानी शकती नथी जेने सर्वज्ञ कहुवामा आवे थे, तेजो त्रिकाणवती पदार्थने ज्ञानुता होय थे अने ते पदार्थने यथार्थ रूपे तेजो ज्ञानुता होय थे परन्तु ज्ञा

विज्ञातुं शक्यते, इति, उपदेष्टुरभिप्रायस्याऽपरिज्ञानात्ते ब्राह्मणादयः आनार्यवत्
केवलं स्वोपदेष्टुर्वचनानामनुवादका एव न तु तद्भावज्ञातार इति ॥१६॥

एतावता प्रबन्धेन अज्ञानिनां मतमुपन्यस्तम् इतःपरं तन्मते दूषणमाह
—‘अन्नाणियाणं’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
‘अन्नाणियाणं’ वीमंसो अण्णो णेण विनियच्छइ।

६ ७ ८ १० १२ ११ ९
अप्पणो य परं नालं, कओ अन्नाणुसासिउं ॥१७॥

छाया—

अज्ञानिकानां विमर्शः अज्ञानेन विनियच्छति ।

आत्मनश्च परं नालं कुतोऽन्याननुशासितुम् ॥१७॥

अभिप्राय यह है कि सर्वज्ञ के समकालीन अल्पज्ञ पुरुष भी सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को नहीं समझते थे तो बाद के लोग तो समझ ही कैसे सकते हैं ?

इसके अतिरिक्त दूसरे के ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अतएव उपदेष्टा पुरुष की विवक्षा (कथन करने की इच्छा) भी नहीं जानी जा सकती । इस प्रकार उपदेष्टा पुरुष के अभिप्राय को न समझ सकने के कारण वे ब्राह्मण आदि अज्ञानवादी पूर्वोक्त अनार्य के समान अपने उपदेशक के वचनों का अनुवाद मात्र करते हैं अर्थात् उसके शब्दों को तोते की तरह दोहरा देते हैं, उसके अभिप्राय को नहीं जानते हैं ॥१६॥

यहां तक अज्ञानवादियों के मत का उल्लेख किया, अब उनके मत में दोष कहते हैं—“अन्नाणियाणं” इत्यादि ।

वात अल्पज्ञ मनुष्य ज्ञाणी शक्तो नथी आ कथननो सक्षिप्त भावार्थं ये छे के-
सर्वज्ञ समकालीन अल्पज्ञ पुरुषो पणु सर्वज्ञनी सर्वज्ञताने समञ्ज शक्ता न हुता, तो
त्यार भाह उत्पन्न थयेला भाणुसो तो तेने केवीरीते समञ्ज शके ?

वणी अन्यनु ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवनो विषय पणु अनी शक्तु नथी. उपदेष्टा पुरुषनी
विवक्षा (कथन करवा पाछणनो आशय)पणु ज्ञाणी शक्ताती नथी. आ प्रकारे उपदेष्टा पुरुषना
कथननो आशय नही समञ्ज शकवाने कारणे ते प्राह्मणु आदि द्वारा पूर्वोक्त अनार्य
(भेदेच्छ)नी जेम, पोताना उपदेशकना वयनोनो अनुवाद मात्र न करवामा आवे छे—अटवे
के तेमना कथननो भावार्थं समन्या विना तेयो पोपटनी जेम तेउच्च्यारणु न करता होय छे

सूत्रकारे आ गाथा सुधीनी गाथाओमा अज्ञानवादीओमा मतनो उल्लेख कर्यो छे,
हुये तेमना मतमा रडेला दोषो अताववामा आवे छे”अन्नाणियाणं” इत्यादि

अन्वयार्थः—

(अन्नाणियाणं) अज्ञानिनाम्, न विद्यते ज्ञानं यस्याऽसौ अज्ञानी, न ज्ञान-
मज्ञानम् । अत्र विरोधो नवर्थः, तथा च ज्ञानविरोधी विपरीतज्ञानवानित्यर्थः ।
तेषामज्ञानिनां (वीमंसा) विशेषेण मीमांसा विचारः । (अप्पणे) आत्मीयपक्षे
अज्ञानपक्षे इति यावत् । (न विनियच्छइ) न मुक्तो भवति । (अप्पणो) सः
अज्ञानवादी स्वात्मानमपि (अणुसासिउं) अनुशासितुम् (नालम्) न अलं पर्याप्तः
(अन्नाणु सासिउं) अन्यान् स्वैतरान् अनुशासितुं कुतोऽलम् कुतः पर्याप्तः स्यात् ।

शब्दार्थ—‘अन्नाणियाणं-अज्ञानिनाम्’ अज्ञानवादियोंका, ‘विमंसा-विमर्शः’
पर्यालोचनात्मक विचार ‘अप्पणो-अज्ञाने’ अज्ञानपक्षमें ‘न विनियच्छइ-न विनि-
यच्छति’ मुक्त नहीं होसकता है ‘अप्पणो य-आत्मनश्च’ अपने को भी ‘अणुसा-
सिउं-अनुशासितुं’ शिक्षा देनेकेलिये ‘नालम्-न अलम्’ पर्याप्त नहीं होते पुनः वे
‘अणुसासिउं-अन्यानुशासितुम्’ दूसरेको शिक्षा देनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? ११७।

—अन्वयार्थ—

जिसे ज्ञान न हो वह अज्ञानी कहलाता है और ज्ञान नहीं सो अज्ञान ।
यहां नञ् समास विरोध के अर्थ में है । अतएव अज्ञानी का अर्थ हुआ
ज्ञान विरोधी विपरीत ज्ञान वाला । अज्ञानियों का विशेष कथन यह है—अज्ञान
ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है, ऐसा विचार अज्ञान पक्ष में संगत नहीं है । अज्ञानी
अपने को भी अनुशासित करने में समर्थ नहीं है तो दूसरों को अनुशासित
करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? अर्थात् जो अपने को ही नहीं समझ

शब्दार्थ—‘अन्नाणियाणं-अज्ञानिनाम्’ अज्ञान वादियोंका ‘विमंसा-विमर्शः’ पर्यालो-
चनात्मक विचार ‘अप्पणो-अज्ञाने’ अज्ञान पक्षमें ‘न विनियच्छइ-न विनियच्छति’
मुक्त नहीं होसकता नहीं ‘अप्पणो-वि-आत्मनश्च’ अपने को भी ‘अणुसासिउं-अनुशासितुं’
शिक्षा करने के लिये ‘नालम्-न अलम्’ पर्याप्त नहीं होता है ‘अणुसासिउं-अन्यानुशासितुं’
दूसरोंको शिक्षा देनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ? अर्थात् जो अपने को ही नहीं समझ

—अन्वयार्थ—

जिसे ज्ञान न हो उसे अज्ञानी कहते हैं “ज्ञानहीन अज्ञान” अज्ञान
पक्षमें नञ् समासविरोधना अर्थमें है “अज्ञानी अज्ञानहीन विरोधी अथवा विपरीत
ज्ञानवादी” अज्ञान ही श्रेष्ठ अथवा श्रेयस्कर है,” अथवा मान्यता अज्ञानपक्ष में संगत नहीं।
अज्ञानी आपसमें अपने-अपने अनुशासित करनेमें समर्थ होता नहीं, तो अन्यने अनुशासित

अर्थात् यः स्वात्मानमपि शासितुं न प्रभवति, स अन्यान् कथमिव शासने समर्थः स्यात् । स्वयमसिद्धः कथं परान् साधयिष्यतीतिन्यायात् ।

टीका—

‘अन्नाणियाणं’ अज्ञानिकानाम्—सम्यग् ज्ञानरहितानाम् योऽयम्—‘वीमंसा’ विमर्शः=विचारः पर्यालोचनरूपः सः ‘अन्नाणे’ अज्ञाने=अज्ञानविषये ‘न नियच्छद्’ ‘न नियच्छति—निश्चयेन न यच्छति नाऽवतरति न युज्यते इति भावः यतः योऽयं एवम्भूतस्तेषां विचारः यथा—ज्ञानं सत्यता असत्यम् ; इति ? तथा अज्ञानमेव श्रेयः यथा यथा ज्ञानाऽतिशयः, तथा तथा च दोषाऽतिरेकः इति च । एतादृशो विचारः तेषां न युक्तः एवंभूतस्य विचारस्याऽपि ज्ञानरूपत्वात् अज्ञानवादे तादृश विचारस्याऽवतारयितुमशक्यत्वात् । अपिच—एते अज्ञानवादिनः ‘अप्पणो य’ आत्मनश्च आत्मनोऽपि=स्वानपि ‘परं’ परम्=ज्ञानात्परम् अज्ञानमित्यर्थः, तद्

सकता वह दूसरों को कैसे समझा सकता है ? जो स्वयं असिद्ध है वह दूसरों को सिद्ध नहीं कर सकता. ऐसा न्याय है ॥१७॥

—टीकार्थ—

सम्यग्ज्ञान से रहित अज्ञानवादियों का यह जो विचार है सो अज्ञानवाद में उचित नहीं है। उनका विचार इस प्रकार है कि—ज्ञान सत्य है या असत्य ? अज्ञान ही श्रेयस्कर है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों दोष बढ़ते हैं। उनका यह विचार युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि यह विचार भी तो ज्ञानस्वरूप ही है और अज्ञानवाद में इस प्रकार के विचार की कोई संगति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त ये अज्ञानवादी अपने को भी अज्ञानवाद का

करवाने समर्थ तो केवी रीते होयशके? ओटवे के जेपोते ज समंज शकवाने असमर्थहोय, तेओ अन्यने केवी रीते समजवी शके जे पोते ज असिद्ध होय छे, ते अन्यने सिद्ध करी शकते नथी, जेवो नियम छे, ॥१७॥

—टीकार्थ—

सम्यग् ज्ञानथी रहित अज्ञानवादीओने जे आ विचारछे, तेअज्ञानवाद साथे सगत लागते नथी तेमने विचार (मान्यता)आ प्रकारने छे ”ज्ञान सत्य छे, के असत्य! अज्ञान ज श्रेयस्कर छे जेम जेम ज्ञान वधतुं नय छे, तेम तेम दोष पणु वधता ज नय छे” तेमनी आ मान्यता युक्तियुक्त नथी, कारणे के आ प्रकारने विचार पणु ज्ञानस्वरूप ज छे. वणी अज्ञानवादमा आप्रकारनी मान्यता केय पणु रीते सगत लागती नथी वणी आ प्रकारनी तेमनी मान्यता होवाने कारणे ते अज्ञानवादीओ पाताना अनुयायीओने पणु

अज्ञानवादम् 'अणुसासितुं' अनुशासितुम्=उपदेशुं 'नालं' नालम्=न समर्थाः सन्ति, अज्ञानपक्षस्वीकारेण तेषामज्ञत्वात् तर्हि ते स्वयमज्ञाः सन्तः 'अन्ने' अन्यान्-शिष्यत्वेन स्वसमीपसमागतान् अनुशासितुम् 'कओ नालं' कुतोऽलम्=कथं समर्था-भवेयुरिति । येऽज्ञानपक्षं स्वस्मिन्नपि स्थापयितुं न समर्थास्तेऽन्येभ्यः कथमज्ञान-वादं शिक्षयितुं समर्था भवन्तीति भावः । तथा च-इमेऽज्ञानवादिनः यथा स्वय-मेव अज्ञानिनस्तदा तत्समीपे ये समागता उपदेशग्रहणाय, तांस्ते कथमिवोप-देक्ष्यन्ति, स्वस्यैवाऽज्ञानित्वात् । उपदेशो ज्ञानसाध्यः, इति नियमात् । ज्ञान-विरहेच कथं स्वं परं वा बोधयितुं ते समर्थाः स्युः । यदप्युक्तम्- "परचेतो-वृत्तीनां ज्ञातुमशक्यत्वाद् अज्ञानवादः श्रेयान्" इति, तदपि न सम्यक् । यतोऽ-ज्ञानवादिभिः परचेतो वृत्तयोऽपि ज्ञायन्ते, इति स्वीकारात् । कथमन्यथा अज्ञानि-गुरुसमीपे यदा शिष्याः समागच्छन्ति, तदा तैः कथं ज्ञायेत इमे मत्पार्श्वे

उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानवाद को स्वीकार करने के कारण वे स्वयं अज्ञानी हैं तो शिष्य के रूप में समीप आये हुए दूसरों को उपदेश देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? जो अपने आप में भी अज्ञानपक्ष को स्थापित नहीं कर सकते, वे दूसरों को अज्ञानवाद की शिक्षा किस प्रकार दे सकेंगे? उपदेश ज्ञान से दिया जाता है । ज्ञान के अभाव में वे स्व अथवा पर को समझने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ?

पर की चित्तवृत्तियां जानना शक्य नहीं है, अतएव अज्ञान ही श्रेयस्कर है, यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि अज्ञानवादियों ने परकीय चित्तवृ-त्तियों का ज्ञान भी स्वीकार किया है । अन्यथा अज्ञानी गुरु के समीप जब शिष्य आते हैं तो वह कैसे जानेंगे कि यह मुझसे कुछ जानने के लिए

अज्ञानवादनो उपदेश आपी शके नही, कारणु के अज्ञानवादनो स्वीकार करवाने कारणु तेओ पोते न अज्ञानी छे, ओवी परीस्थितिमा तेमनी समीपे आवेला शिष्योने अथवा तेमना अनुयायीओने उपदेश आपवानु नमर्थ न तेमनामा कथाथी मलनी शके? तेओ पोताना अंत कारणुमा न अज्ञानपक्षने स्थापित करवाने नमर्थ न होय, तेओ अन्यने अज्ञानवादनो उपदेश केरी रीते आपी शके? ज्ञान होय तो न उपदेश आपी शक्य छे ज्ञाननो अभाव न होय तो तेओ पोते केरी रीते नमर्थ शके अने अन्यने समजवी शकवाने समर्थ पणु केरी रीते होय शके ।

"अन्यनी चित्तवृत्तियो (भनोलावो)ने नालवानु शक्य होतु नथी, तेथी अज्ञान न छितकर छे," आ प्रकारनी मान्यता पणु उचित नथी, कारणु के अज्ञानवादीओओ परकीय भनोलावोने नालवानु ज्ञान पणु स पादित करु होय छे ते ओवु न होय, तो अज्ञानी गुरुनी समक्ष कोश शिष्य कोश वात नालवाने माटे आवे, त्यारे तेने केरी रीते ते वातनी पणुद स ३८

किमपि ज्ञातुं समागता इति, अज्ञाते च कथमुपदेशः स्यात् इति उपदेशान्यथाऽ
नुपपत्त्या सिद्धयति । यत् अज्ञानी गुरुर्जानात्येव शिष्यस्य प्रश्नविषयिणीमिच्छाम् ।

अनुमानेन चेष्टादिना च ज्ञायते एव परचेतो वृत्तिः, तदुक्तम्—

“आकारै रिरिङ्गितैर्गत्या, चेष्टया भाषणेन च ।

नत्रवक्रविकारैश्च, ज्ञायतेऽन्तर्गतं मनः ॥९॥ ” इति ।

कथं ज्ञानमन्तरेण ज्ञायते तस्मात् न ते स्वस्याज्ञानपक्षं साधयितुं समर्था इति
सिद्धम् । अतः अज्ञानपक्षस्तेषां न युक्त इति ॥१७॥

यथा च इमे वराका अज्ञानवादिनः स्वात्मानं परंच बोधयितुं न समर्थाः
तथा दृष्टान्तद्वारेण प्रदर्शयितुमाह—‘वणे मूढे’ इत्यादि—

मूलम्—

२ ३ १ ४ ५ ६ ७
वणे मूढे जहा जंतू मूढे णेयाणुगामिए ।

९ ८ १० ११ १२ १३
दोवि एए अकोविया, तिवं सोयं नियच्छइ ॥१८॥

आए हैं । अगर नहीं जानते तो उन्हें उपदेश कैसे देंगे ? इस प्रकार पदेश
की अन्यथानुपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि अज्ञानी गुरु शिष्य की प्रश्न-
विषयक इच्छा को जानता ही है ।

अनुमान से और चेष्टा आदि से परायी चित्तवृत्ति ज्ञान हो ही जाती
है । कहा भी है—“आकारैरिङ्गितैर्गत्या ” इत्यादि ।

आकार से इंगित से गति से, चेष्टा से बोलने से और नेत्र तथा
मुख के विकारों से मन की बात मालूम हो जाती है ?

यह ज्ञान के बिना कैसे जाना जा सकता है ? अतएव अज्ञानवादी
अपने अज्ञान पक्ष को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते । इस प्रकार
उनका अज्ञान पक्ष संगत नहीं है यह सिद्ध हुआ ॥१७॥

पडि नय छे के आ शिष्य उछं न्नाणुवाने माटे मारी पासे आ०ये छे. ने अेट्ठु पणु
न्नाणु नही, तो तेने उपदेश केवी रीते आपे ? आ प्रकारे उपदेशनी अन्यथा नुपपत्ति वडे अे
वात सिद्ध थाय छे के अज्ञानी गुरु पणु शिष्यनी प्रश्न विषयक इच्छा न्नाणुता न्ना डोय छे.

अनुमान अने चेष्टा आदि द्वारा परकीय चित्तवृत्ति ज्ञात थई न्नाती न्ना डोय छे.
उछं पणु छे के “आकारैरिङ्गितैर्गत्या” इत्यादि

“आकार द्वारा इंगित द्वारा, गतिद्वारा, वाणी द्वारा अने नेत्र तथा मुखना विकारो
द्वारा अन्यथा मनोभावो न्नाणी शकय छे”

ज्ञान बिना तेने केवी रीते न्नाणी शकय छे । आ रीते अज्ञानवादीअो पिताना अज्ञान-
पक्षने सिद्ध करी शकवाने समर्थ नथी. तेथी सिद्ध थाय छे के तेमनो अज्ञानवाह
संगत नथी ॥१७॥

छाया-

वने मूढो यथा जन्तु मूढं नेतारमनुगामिकः ।

द्रावप्येतावकोविदौ तीव्र शोकं नियच्छतः ॥१८॥

अन्वयार्थ-

(जहा) यथा (वणे) वने (मूढे) मूढः=दिशामूढः (जंतू) जन्तुः= प्राणी (मूढे गेयाणुगामिष्) मूढनेतारमनुगामिकः=दिङ्मूढं नेतारमनुगामी (एए दोवि) एतौ द्रावपि-गन्ता गमयिता च (अकोविया) अकोविदौ-मार्गज्ञाने उभावपि समानावेव दिङ्मोहेन विपर्यस्तबुद्धित्वात्, अतस्तौ (तिव्वं सोयं) तीव्रं शोकम् अत्यन्तं दुःखम् (नियच्छइ) नियच्छतः=प्राप्तुतः ॥१८॥

टीका-

भावगम्या, भावश्चायम्-यथा अतिनिविडे व्याघ्रादि समाकुले वने भ्रमन्

यह बेचारे अज्ञानवादी न अपने को समझा सकते हैं और न दूसरोंको यह तथ्य दृष्टान्त द्वारा दिखलाने के लिए कहते हैं—“ वणे मुढो “इत्यादि शब्दार्थ-‘जहा-यथा’ जैसे ‘वणे-वने’ वनमें ‘मूढे-मूढः’ दिशामूढ ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘मूढेगेयाणुगामिष्-मूढनेतारमनुगामिकः’ दिशामूढ नेताके पीछे चलता है तो ‘एए दोवि-एतौ द्रावपि’ वे दोनों ही ‘अकोविया--अको-विदौ’ मार्ग नहीं जानने वाले हैं, इसलिए वे ‘तिव्वं सोयं-तीव्रं शोकम्’ अत्यन्त दुःखको ‘नियच्छइ-नियच्छतः’ प्राप्त होते हैं ॥१८॥

--अन्वयार्थ--

जैसे वनमें दिशामूढ प्राणी, जो दिशामूढ पथ प्रदर्शक के पीछे पीछे चल रहा हो ये दोनों मार्ग नहीं जानते । दोनों उलटी बुद्धिवाले हैं । दोनों ही तीव्रदुःखको प्राप्त होते हैं ॥१८॥

-टीकार्थः-

टीका भावगम्य है और भाव यह है-जैसे व्याघ्र आदि से युक्त सघन वन-

(अथारा ते अज्ञानवादीभ्यो पोते समल शकता नथि अने भीजने समजती पण शकता नथि, आ वातने दृष्टान्त द्वारा सूत्रकार स्पष्ट करे छे “वणे मूढो” इत्यादि

शब्दार्थ-‘जहा-यथा’ जेभ ‘वणे-वने’ वनमा ‘मूढे-मूढः’ दिशामूढ ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘मूढे गेयाणुगामिष्-मूढनेतारमनुगामिकः’ दिशामूढ नेतानी पाछा यावे तो ‘एए दो वि-एतौ द्रावपि’ अने अने ‘अकोविया-अकोविदौ’ मार्गथी अन्तर्ण होवार्थी ‘तिव्वं सोयं-तीव्रं शोक’ अत्यंत शोकने ‘नियच्छइ-नियच्छतः’ प्राप्त थाय छे ॥१८॥

अन्वयार्थ

दिशामूढ (दिशा भूलैवो मार्गथी अन्तर्ण) होय पथ प्रदर्शक होय तेनी पाछा होय दिशामूढ अन्य पुरुष यादी नीकणे तो अने मार्गना-तापुकार नदी होवार्थी-विपरीत बुद्धिवाणा होवार्थी अरुण वनमा तीव्र दुःख अनुभव छे ॥१८॥

- टीकार्थ -

दृष्टान्तनो लावार्थ समल शकय भेयो छे वाघ आदि दिङ्मो पशुआधी युक्त होय धाड

कश्चिद्दिङ्मोहविमूढः पथिकः स्वस्मै स्वयमपि दिक्परिच्छेदं कर्तुमसमर्थः, अन्यं मूढान्तरमेव नेतारमनुगच्छति, तदा द्वावपि विपरीत-ज्ञानवच्चात् इतस्ततः पर्यटन्तौ तत्पारमपारयन्तौ तीव्रं दुःखमनुभवतः तत्रैव विनष्टौ भवतः । उभयोरपि अज्ञानपाशपाशितत्वात् । तथाऽयमपि अज्ञानी अज्ञानाऽऽवृतत्वात्, आत्मीयं दर्शनशोभनमिति मन्यमानः परकीयं शास्त्रं न सम्यगिति निश्चिन्वन् कमपि, मूर्खशिष्यं स्वायत्तीकृत्य तमपि तथैव प्रज्ञापयन् स्वयं भवकूपे प्रपतन् तमपि पातयतीति भावः ॥१८॥

एतस्मिन् प्रक्रान्तविषये दृष्टान्तरमपि दर्शयति—‘अंधो अंधं’ इत्यादि

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
अंधो अंधं पहं गितो दूरमद्वाणुगच्छइ ।

१० ९ ८ ११ १२ १३
आवज्जे उप्पहं जंतू अदुर्वो पंथाणुगाप्पिएः ॥१९॥

में धूमता हुआ कोई पथिक दिशा भूलजाए और स्वयं अपने लिए ही दिशाको समझनेमें असमर्थ हो जाए और फिर किसी दूसरे दिशामूढ मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगे तो दोनों असम्यक् ज्ञानवाले होनेसे इधर उधर भटकते हैं । वनको पार करनेमें समर्थ नहीं होते हैं और वहीं विनष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार यह अज्ञानवादी अज्ञान से घिरा होनेके कारण, अपने दर्शन को समीचीन समझता हुआ और दूसरों के दर्शन को गलत निश्चित करता हुआ, मूर्खशिष्य को अपने वशीभूत करके उसे भी यही समझाता हुआ स्वयं भी संसार कूपमें गिरता है और उसे भी गिराता है ॥१८॥

वनमा भ्रमणु करतो कोध पथिक भूदो पडे छे— कध द्विशामा पोते जध रह्यो छे अने कध द्विशामा पोताने जवानु छे. ते सभजवाने असमर्थ भनी जय छे. तेवामा तेने कोध भिजे द्विशामूढ द्विशामूढेवो भागं (भूदेवो) माणुस तेनी नजरे पडे छे, अने ते माणुसनी पाछण पाछण ते यादी नीकणे छे आ अन्ने व्यक्तियेने रस्तानु सायु ज्ञान न होवाने कारणे तेयो ते वनमां अटवाठ जय छे तेयो वनने ओण जवाने शक्तिमान थता नथी अनेअनेक तीव्र दु ओ वेडीने आभरे तेयो ते वनमा ज मोतने लेटे छे ओज प्रमाणे अज्ञानवादीयो पणु अज्ञानमा डूबेला होय तेयो पोताना दर्शनने ज सत्य दर्शनरूप माने छे अने अन्यना दर्शनने मिथ्या माने छे ते कारणे असत्य दर्शनने ज सत्य दर्शन रूपे प्रतिपादित करता ते अज्ञानी दोको पोते तो संसार कूपमा पडे छे ओटहु ज नही पणु अन्यने पणु संसार कूपमां पाडे छे. ओटले के अज्ञानवादीयो पोते तो संसार ज्ञानमा परिभ्रमणु करीने अनेक दुःखोना अनुभव करे छे, अने भिजने पणु संसार ज्ञानमा परिभ्रमणु करावे छे ॥१८॥

छाया-

अन्धोऽन्धं पन्थानं नयन् दूरमध्वानमनुगच्छति ।

आपद्येत उत्पथं जन्तु रथवा पन्थानमनुगामिकः ॥१९॥

अन्वयार्थः-

यथा (अंधो) अन्धः (अंधं) अन्यमन्धपुरुषं (पहं) पन्थानम्=मार्गम् (णितो) नयन् (दूरमद्धं) दूरमध्वानं-दूरं भविकरूपं मार्गम् (अणुगच्छइ) अनुगच्छति-प्राप्नोति तथा एतादृशः (जंतू) जन्तुः=प्राणी (उप्पहं) उत्पथम्=भ्राभिनिवेशिकाभिग्रहिक-मिध्यात्वरूपं मार्गम् (आवज्जे) आपद्येत-प्राप्नुयात् (अदुवा) अथवा-पन्थानम् अन्यपन्थानम् इष्टमार्गादतिरिक्तं मोक्षमार्गाद्धिन्नं मार्गं प्रति (अणुगामिए) अनुगामिकः=अनुगन्ता भवतीति ॥१९॥

इसी विषय में दूसरा भी दृष्टान्त कहते हैं—“अंधो अंधं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अंधो-अन्धः’ अंधापुरुष ‘अंधं-अन्धम्’ अंधे मनुष्यको ‘पहं-पन्थानम्’ मार्गमें ‘णितो-नयन्’ ले जाता हुआ ‘दूरमद्धं-दूरमध्वानम्’ दूरके मार्गमें ‘अणु गच्छइ--अनुगच्छति’ चलाजाता है वैसेही ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘उप्पहं-उत्पथम्’ उत्पथमार्गमें ‘आवज्जे-आपद्येत, चलाजाता है ‘अदुवा-अथवा ‘पन्थाणुगामिए-पन्थानमनुगामिकः’ अन्यमार्गमें चलाजाता है ॥ १९ ॥

—अन्वयार्थ और टीकार्थः—

‘जैसे एक अन्धा दूसरे अंधे पुरुषको मार्ग में लेजाएँ तो दूरी वाले लम्बे मार्गपर लेजाता है अथवा वह उत्पथ खराब राह पर लेजाता है ॥१९॥

आ विषयनु प्रतिपादन करवा भाटे सूत्रकार णीजुं अेक दृष्टान्त आये छे “अधो अघ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अधो-अन्ध’ आधणो भाषुस ‘अघ-अन्धम्’ णीन्त आधणा भाषुसने ‘पह-पन्थानम्’ मार्गभा ‘णितो-नयन्’ लथ नवाभा आवेते। ‘दूरमद्धं-दूरमध्वानम्’ इरना मार्गभा ‘अणुगच्छइ-अनुगच्छति’ दोरी नय छे ते न प्रभाषे ‘जंतू-जन्तुः’ प्राणी ‘उप्पह-उत्पथम्’ अथवा भागभा ‘आवज्जे-आपद्येत’ नथ यडे छे ‘अदुवा-अथवा’ अथवा ‘पन्थाणुगामिए-पन्थानुगामिक’ णीन्त न मार्गभा आये नय छे ॥१९॥

- अन्वयार्थ अने टीकार्थ -

डोई अेक आधणो भाषुस णीन्त आधणाने मार्ग अतावते आगण वधे तो ते तेने दू ड भागने अदवे लांभा मार्ग पर न लथ नय छे अथवा स्रग्ण भागने अदवे अणभ भास अडिया वाणा मार्ग न लथ नय छे अेटेवे डे इष्ट मार्गने अदवे अनिष्ट पर न दोरी नय छे ॥१९॥

एवं दृष्टान्तं प्रदर्श्य दा र्णितिकं प्रदर्शयति सूत्रकारः—‘एवमेगे’ इत्यादि

मूलम्—

१ २ ३ ५ ४
एवमेगे १ नियागट्टो २ धम्ममाराहगा ३ वयं ।

६ ७ ८ १० ९ १ १२
अदुवा ६ अहम्ममावज्जे ७ ण ते ८ सव्वज्जुयं ९ वए १० ॥२०॥

छाया—

एवमेके नियागार्थिनो धर्ममाराधका वयम् ।

अथवाऽधर्ममापद्येरन् न ते सर्वजुकं व्रजेयुः ॥२०॥

अन्वयार्थः—

(एवम्) उक्तप्रकारेण (एगे) एके केचित्—अज्ञानवादिप्रभृतयः (नियागट्टी) मोक्षार्थिनः— मोक्षगमनाभिलाषिणः कथयन्ति (वयं) वयम् (धम्ममाराहगा) धर्ममाराधकाःस्म इति ख्यापयन्ति (अदुवा) अथवा—परन्तु ते (अहम्मं) अधर्ममेव (आवज्जे) आपद्येरन् किन्तु (ते) नियागार्थिनः (सव्वज्जुयं) सर्वजुकम्—सर्वतः

दृष्टान्तवतांकर सूत्रकार दार्ष्टान्तिक कहते हैं—“ एव मेगे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एव—एवम्’ इस प्रकार ‘एगे—एको’ कोई ‘नियागट्टी—नियागार्थिनः’ मोक्षार्थी—मोक्षमें जानेकी इच्छावाले ‘वयं—वयम्’ हम ‘धम्ममाराहगा—धर्ममाराधकाः’ धर्मके आराधकहैं ऐसा कहते हैं ‘अदुवा—अथवा’ परन्तु ‘अहम्मं—अधर्मम्’ अधर्म कोही ‘आवज्जे—आपद्येरन्’ प्राप्तकरते हैं ‘ते—ते’ वे मोक्षार्थी ‘सव्वज्जुयं—सर्वजुकम्’ सब प्रकारसे सरल मार्गको ‘न वए—न व्रजेयुः’ प्राप्त नहीं करते हैं ॥ २० ॥

—अन्वयार्थ—

इसी प्रकार कोई कोई अज्ञानवादी आदि मोक्ष के अभिलाषी होकर कहते हैं— ‘हम धर्मके आधारक है’ ‘किन्तु वे अधर्म को ही प्राप्त होते हैं ।

इस सूत्रकार दार्ष्टान्तिक दृष्टान्त द्वारा जे विषयनु प्रतिपादन करवानु छे ते विषय प्रकट करे छे “एवमेगे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘एव—एवम्’ अथ प्रमाणे ‘एगे—एके’ कोई ‘नियागट्टी—नियागार्थिन’ मोक्षार्थी—मोक्षमा ज्वानी इच्छावाला, ‘वयं—वयम्’ अथे ‘धम्ममाराहगा—धर्ममाराधका’ धर्मना आराधक छीये तेम्, इहीये छीये ‘अदुवा—अथवा’ परन्तु ‘अहम्मं—अधर्मम्’ अधर्मने जे ‘आवज्जे—आपद्येरन्’ प्राप्त करी ये छीये ‘ते—ते’ ते मोक्षार्थीये ‘सव्वज्जुयं—सर्वजुकम्’ अधी प्रकारे सरल मार्गने ‘न वये—न व्रजेयु’ प्राप्त करी शकता नथी ॥२०॥

अन्वयार्थ

अथ प्रमाणे कोई कोई अज्ञानवादीये मोक्षना अभिलाषी जनीने अथे कहे छे जे अथे धर्मना आराधके छीये, परन्तु भरी रीते तो तेये अधर्मनु जे आचरण करता छे तेये सयमना मार्गे यादी शकता नथी अतएवे जे पताने धर्मना आराधके

सरलं मार्गम् (न वए) न व्रजेयुः— न प्राप्नुवन्ति । वयं धर्मारोधका इति वदन्तोऽपि ते मोक्षं धर्ममपि वा न प्राप्नुवन्ति, प्रत्युताऽधर्ममेव प्राप्नुवन्ति, तथा ते अतिसरलं संयमादिकं न प्राप्नुवन्तीति भावः ॥२०॥

टीका—

(एवं) एवम्—उपर्युक्तरूपेण प्ररूपकाः 'एगे' एके=अज्ञानवादि—प्रभृतयः 'णियागट्टी' नियागार्थिनः—नियागो—मोक्षः सद्धर्मो वा तमर्थयज्ञानाः 'वयं' वयम् 'धम्ममाराहगा' धर्मारोधकाः "वयं सद्धर्माचरणसंपन्नाः " इति कथयन्ति 'अदुवा' अथच=स्व स्व धर्मदीक्षां 'अहम्मं' अधर्मम् पट्टकायोपमर्दनरूपमादायाऽपि, किन्तु 'ते' ते 'सव्वज्जुयं' सर्वजुक्—सर्वप्रकारेण सरलं मोक्षदायकत्वाः दनवद्यत्वाच्च सरलं संयमं 'न आवज्जे' न आपघोरन्—न प्राप्नुयुः ॥२०॥

पुनरपि अज्ञानवादिमते दोषं प्रदर्शयितुमाह—'एवमेगे' इत्यादि।

मूलम्

एव मेगे वियक्काहिं, नो अन्नं पज्जुवासिया ।

अप्पणो य वियक्काहिं अय मंजूह दुम्मई ॥२१॥

वे सबसे सरल मार्ग (संयम) को प्राप्त नहीं कर पाते अर्थात् हम धर्म के आराधक हैं, इस प्रकार कहते हुए भी वे मोक्ष अथवा धर्म को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अधर्म को ही प्राप्त करते हैं । वे संयम आदि को भी नहीं पाते हैं ॥२०॥

—टीकार्थ—

उपर्युक्तरूप से प्ररूपणा करनेवाले अज्ञानवादी वगैरह मोक्ष या सद्धर्म की इच्छा करते हुए 'हम धर्मारोधक हैं, धर्माचरण से सम्पन्न हैं' ऐसा दावा करते हैं, वे पट्टकाय जीवों की हिंसाकारी दीक्षा अंगीकार करके भी मोक्षप्रद और निरवध होने के कारण सरल संयम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ॥२०॥

मानता ते अज्ञानीओ धर्मनी प्रवृत्तिने णट्ठे अधर्मनी न प्रवृत्ति उरता डोय छे तेथी तेओ मोक्षणी प्राप्ति करी शक्ता नथी संयमनी प्राप्ति विना मोक्षणी श्यांधी प्राप्ति थाय' ॥२०॥

टीकार्थ— विपरीत रूपे प्ररूपणा करनेवाले अज्ञानवादीओ मोक्ष अथवा सद्धर्मनी न धिन्धा उरता थका ओवो दावो करे छे डे 'अमे धर्मारोधको छीओ— धर्माचरण्युवी संपन्न छीओ' ओवा ते अज्ञानवादीओ निरवध अने सरण संयमने अंगीकार करी शक्ता नथी, परन्तु धिन्धयना लुपोनी हिंसा थाय ओवी दीक्षा (अधर्मने मार्ग) अंगीकार करे छे ओवा अज्ञानवादीओ पाते संसार सागरने तरी शक्ता नथी अने जीवने तरी शक्ता नथी ॥२०॥

छाया-

एवमन्ये वितर्काभिर्नो अन्यं पर्युपासते ।

आत्मनश्च वितर्काभि रयमृजुर्हि दुर्मतयः ॥२१॥

अन्वयार्थः-

(एवं) एवम्-अनेन प्रकारेण (एगे) एके-केचित् (दुम्मइ) दुर्मतयः= विपरितबुद्धयः (वियक्काहिं) वितर्काभिः विरुद्धविचाररूपतर्कणाभिः (अप्प) अन्यं-ज्ञानवादिनं न (पज्जुवासिया) न पर्युपासते' ज्ञानिनः सेवां न कुर्वन्ति । तथा (अप्पणो य वियक्काहिं) आत्मनश्च वितर्काभिः= स्वकीयवितर्कैः (हि) हि=निश्चयेन (अयं) अयम्=अज्ञानवाद एव (अंजू) ऋजुः=श्रेयान् इति मन्यन्ते ॥२१॥

टीका-

भावगम्या, तथाहि-एके वादिनः स्वस्य वितर्कैः नाऽन्यं परमहितमताऽनुयायिनं समुपासते । सर्वज्ञशास्त्रपरि शीलनजनितबुद्धिप्रकर्षयन्तमाचार्य

अज्ञानवादियों के मत में पुनः दोष दिखलाने के लिए कहते हैं—
“ एवमेगे “ इत्यादि ।

शब्दार्थ-‘एवं-एवम्’ इसीप्रकारसे ‘एगे-एको कोई ‘दुम्मइ-दुर्मतयः’ दुर्बुद्धीवाला ‘वियक्काहिं-वितर्काभिः’ वितर्कोंसे ‘अन्नं-अन्यम्’ दूसरे ज्ञानवादीको ‘न पज्जुवासिया--न पर्युपासते’ सेवा नहीं करते हैं ‘हि-हि’ निश्चय वे ‘अप्पणो य वियक्काहिं-आत्मनश्चवितर्काभिः’ अपने वितर्कोंसे ‘अयं-अयम्’ यह अज्ञानवादही अंजू-ऋजुः’ श्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं ॥ २१ ॥

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार कोई विपरीत बुद्धिवाले खोटी तर्कणाएँ करके दूसरे ज्ञानवादी की उपासना नहीं करते और अपने कुतर्कों के कारण ऐसा मानते हैं ॥२१॥

अज्ञानवादीयोंने मतमा रडेवो दोष सूत्रकार आ सूत्रमां पाणु प्रकट करे छे “एवमेगे” शब्दार्थ—‘एव-एवम्’ आण प्रमाणे ‘एगे-एके’ कोइ ‘दुम्मइ-दुर्मतयः’ दुर्बुद्धिवाणा ‘वियक्काहिं-वितर्काभिः’ वितर्कोथी ‘अन्न-अन्यम्’ भीण ज्ञानवादीयोंने ‘न पज्जुवासिया-न पर्युपासका’ सेवा करता नथी ‘हि-हि’ निश्चय तेयो। ‘अप्पणोय वियक्काहिं-आत्मनश्चवितर्काभि’ पोताना वितर्कोथी ‘अय-अयम्’ आ अज्ञानवाद ण ‘अंजू ऋजु’ श्रेष्ठ छे तेम माने छे ॥२१॥

- अन्वयार्थ -

आ प्रकारे कोइ विपरीत बुद्धिवाणा दोको पोटा तर्को करीने अन्य ज्ञानवादीनी उपासना करता नथी तेयो पोताना अण विचारोने कारणे येवु माने छे के आमादे आ अज्ञानवाद ण श्रेयस्कर छे ॥२१॥

नैव पृच्छन्ति । तदुपदेशेन धर्मकार्यं नैव संपादयन्ति । पुनः स्वकीयवितर्कैः मोक्षजनकसंयमपालनं च नैव कुर्वन्ति । यस्मादिमे दुर्मतयः, अतः परमहित-सेवनं न कुर्वन्ति, सेवाया अभावात् संयमादिकं नाऽप्नुवन्ति । गुरुणां सेवयैव ज्ञानादिकमवाप्यते, एभिर्गुरोः सेवा न क्रियते तदभावे कथं तेषां ज्ञानम्, तदभावे च कथमिव संयमादिकम्, तदभावे च कथमिव मोक्षसंभवः, तदभावादेव तेषामनन्तसंसारसागरे एव परिभ्रमण-महर्निशं भवतीति भावः ॥२१॥

—टीकार्थ—

टीका भावगम्य है। कोई कोई वादी अपने कुतर्कों के कारण परम हितकर मतके अनुयायी की उपासना नहीं करते हैं अर्थात् सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों के परिशीलन से प्रकर्ष को प्राप्तबुद्धिवाले आचार्यको नहीं पूछते है और उन्हीं के उपदेश के अनुसार धर्मकार्य नहीं करते हैं। तथा कुतर्क करके मोक्षप्रद संयम का पालन नहीं करते हैं ऐसे लोग दुर्बुद्धि है अतः परमहित को सेवता नहीं और सेवा के अभाव में संयमादिक को प्राप्त नहीं कर पाते है। गुरु की सेवा से ही ज्ञानादिक की प्राप्ति होती है। ये लोग गुरुकी सेवा नहीं करते तो बिना सेवा किये उन्हे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? उसके अभाव में संयम आदि की प्राप्ति भी नहीं होती और संयम के अभाव में मोक्षका संभव नहीं होसकता। मोक्ष नहीं प्राप्त होता तो उन्हे रात दिन अनन्त संसार में ही परिभ्रमण करना पडता है ॥ २१ ॥

- टीकार्थ -

आ गाथानो भावार्थ सरण छे डेटलाक मतवादीओ पोताना कुतर्कने कारणे, परम हितकर मतना अनुयायीनी उपासना करता नथी अटले डे सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रोना परिशीलन द्वारा उत्कृष्ट बुद्धि जेभण्ण प्राप्त करी छे, जेवा आचार्यने पूछता नथी तेमना उपदेशने अनुसारीने धर्माचरण करता नथी तथा तेओ कुतर्क करीने मोक्षप्रद संयमनुपालन करता नथी. जेवा बोडो दुर्बुद्धि होवाने कारणे परम हितकर आचार्य आदिनी सेवा करता नथी, अने सेवाने अलावे संयमादिने प्राप्त करी शकता नथी गुरुनी सेवा करवाधी न ज्ञानादिकनी प्राप्ति थाय छे आ बोडो गुरुनी सेवा कन्ता नथी, तो सेवा कथा बिना तेमने ज्ञाननी प्राप्ति कैवी रीते थछ शकै ? तेने अलावे तेमने संयम आदिनी प्राप्ति पवु थती नथी अने संयमना अलावने लीधे मोक्षनी प्राप्ति पवु न लवती नथी. तेमने आ अनन्त संसारमा अनन्त अण भुभी यन्त्रिभय करवु पडै छे ॥ २१ ॥

ज्ञानवादी अज्ञानवादिनामनर्थं दर्शयति— 'एवं तक्काइ, इत्यादि ।

मूलम्—

१ एवं २ तक्काइं ३ साहिता, ४ धम्माधम्ममे ५ अकोविया ।

७ दुक्खं ६ तेनाइ ८ तुट्टंति, १० सउणी ११ पंजरं ९ जहा ॥२२॥

छाया—

एवं तर्कैः साधयन्तः धर्माधर्मयोरकोविदाः ।

दुखं तेनाऽति त्रोटयन्ति शकुनिः पंजरं यथा ॥२२॥

अन्वयार्थः—

(एवं) एवम्=उक्तप्रकारेण (तक्काइं) तर्कया=तर्केण (साहिता) साधयन्तः
=स्वकीयं मतम्—“अज्ञानवाद एव श्रेयान्” इत्याकरकं प्रतिपादयन्तोऽज्ञानिः
(धम्माधम्ममे) धर्माधर्मयोः (अकोविया) अकोविदाः=अज्ञातारः (ते) ते—अज्ञानवा-

ज्ञानवादी अज्ञानवादियों को होने वाला अनर्थ दिखलाते हैं—'एवं तक्काइं, इत्यादि ।

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' इसीप्रकार 'तक्काइं-तर्कया' तर्कोंसे 'साहिता-साधयन्तः' अपने मतको मोक्षप्रदसिद्धकरते हुए 'धम्माधम्ममे-धर्माधर्मयोः' धर्म एवं अधर्म में 'अकोविया-अकोविदाः' नजानने वाले 'ते-ते' अज्ञानवादी 'दुक्खं दुःखम्' दुःखको 'नाइ तुट्टंति-नाऽति त्रोटयन्ति' अत्यंत नहीं तोड़सकते हैं 'जहा-यथा' जैसे 'सउणी-शकुनी' पक्षी 'पंजरं-पञ्जरं' पींजडेको नहीं तोड़सकते हैं ॥ २२ ॥

—अन्वयार्थ—

उक्त प्रकार से तर्क के द्वारा 'अज्ञान ही श्रेयस्कर हैं' अपने इन मत का समर्थन करते हुए अज्ञानवादी धर्म और अधर्म के विषय में नासमझ हैं

अज्ञानवादीओंने क्या क्या अनिष्टोंको अनुभव करवा पडे छे, ते डुवे सूत्रकार प्रकट करे छे—“एवं तक्काइं” इत्यादि.

शब्दार्थ—'एवं-एवम्' ओज प्रमाणे 'तक्काइं-तर्कया' तर्कोंथी 'साहिता-साधयन्तः' पोताना मतने मोक्ष प्रद सिद्धकरताथका 'धम्माधम्ममे-धर्माधर्मयोः' धर्म ओव अधर्म में 'अकोविया-अकोविदाः' न जानुवा वाणा 'ते-ते' अज्ञानवादि 'दुक्खं-दुक्खम्' दुःखने 'नाइतुट्टंति-नाति त्रोटयन्ति' अत्यंत रीने तोडी शकता नथी. 'जहा-यथा' जेभ 'सउणी-शकुनी' पक्षी 'पंजरं पञ्जरम्' पांजराने तोडी शकता नथी तेभ. ॥२२॥

—अन्वयार्थ—

पूर्वोक्त तर्क द्वारा "अज्ञान ही श्रेयस्कर छे," आ प्रकारना पोताना मतनु समर्थन करता ते अज्ञानवादीओ धर्म अने अधर्मना परा स्वइयने जानुता नथी. तेनु थु

दिनः (दुःखं) दुःखं स्वकीयं (नाइतुष्टंति) नाऽति त्रोटयन्ति=न दूरीकर्तुं शक्नु-
वन्तीत्यर्थः, (जहा) यथा (सउणी) शकुनि=पक्षी शुकादिः (पंजरं) पञ्जरं न
त्रोटयन्तीत्यन्वयः ॥२२॥

भावार्थः

टीका—भावार्थगम्या तथाहि—यथा शुकादयः पक्षिणोऽज्ञानाऽवृत्तत्वात्,
मोक्षणज्ञानाऽभावेन पंजरमतिक्रान्तुं समर्था न भवन्ति प्रत्युत पंजरवद्धाः
सन्तो दुःखमेवाऽनुभवन्ति तथा इमे कुवादिनो ज्ञानाऽभावात्, कुतर्कमुखरिता-
ऽऽननाः अज्ञानवाद एव श्रेयानिति प्रलपन्तः, धर्माधर्मयोर्विवेकविकलाः अधर्म
धर्मतया परिगृह्य संसारबन्धनस्य विनाशो अकृतमतयो बन्धनमेव समाश्रयन्ति,
न बन्धनमुच्छेत्तुं समर्थाः भवन्ति तर्कस्याऽप्रतिष्ठत्वात् तर्केण कस्याऽप्यर्थस्य

जैसे पक्षी पींजरे को नहीं तोड़ पाता उसी प्रकार वे अज्ञानी अपने
दुःख को नष्ट नहीं कर सकते हैं ॥ २२ ॥

—टीकार्थ—

टीका भावार्थगम्य है । वह इस प्रकार—जैसे तोता आदि पक्षी अज्ञानी
होने से छुटकारे के ज्ञानका अभाव होने से पींजरे का अतिक्रमण नहीं कर
सकते, वरन् पींजरे में पड़े हुए दुःखका अनुभव करते हैं उसी प्रकार से
कुवादी ज्ञान के अभाव से, कुतर्क से बड़बड़ाते हुए कहते हैं अज्ञानवाद ही
श्रेयस्कर है । ये धर्म अधर्म के विवेक से विकल हैं, अधर्म को धर्म रूपमें
ग्रहण करके संसारबन्धन को नष्ट करनेका विचार नहीं करते उलटा बन्धन
का ही आश्रय लेते हैं । वे बन्धन को तोड़ने में समर्थ नहीं होते हैं,

परिष्काम आवे छे ? जेवी रीते पक्षी पांजराने तोडी शक्तु नथी, जे-
अज्ञानवादीयो पोताना दुःखने नष्ट करी शकता नथी ॥२२॥

—टीकार्थ—

आ हृष्टान्तने भावार्थ समञ्ज शक्य जेवो छे पोपट आदि पक्षीयो अज्ञानी
होय छे. पांजरामाथी केवी रीते मुक्त थछ शक्य, तेनु ज्ञान न होवाने कारणे तेयो
पांजरामाथी छुटकारे मेणवी शकता नथी, परन्तु पांजरामा न पक्षीन दशाना पड्या
रहे छे अने अनेक यातनाओ सहन कर्य करे छे, जे न प्रभाणे दुवादीयो पापु ज्ञानने
अभावे अज्ञानवादेने न कस्यापुकारक माने छे तेयो धर्म-अधर्मना विवेकी विद्वीन
होय छे तेथी तेयो अधर्मने न धर्मरूप मानी लडने अधर्मना न प्रवृत्त नैछे छे
तेनु परिष्काम जे आवे छे तेयो संसार बन्धनने नाश करवाने विचार न
करता नथी, उलटा कर्मने बन्ध जाधता न रहेवाने कारणे तेनने संसार बन्धने न
आय छे तेयो संसार बन्धनने तोडवाने समर्थ जगता नथी, अन्तु के तेनना तेन

सिद्धयसंभवात् । तर्कमूलक एव एतेषां विवादो यत् धर्ममति निर्मलमपि परित्यज्याऽधर्मनिरता भवन्ति । अधर्माऽऽचरणेन च कुतः तेषां बन्धक्षयः, अपि तु बन्धस्यैव प्राप्तिर्भवतीति भावः ॥२२॥

संप्रति सामान्यतः एकान्तवादिमते दूषणमुद्गावयितुमाह—‘सयं सयं इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ६ ४ ५
सयं सयं पसंसंता, गरहंता परं वयं ।

७ ८ ९ १० १२ ११ १३
जे उ तत्थ विउस्संति, संसारं ते विउस्सिया ॥२३॥

छाया—

स्वकं स्वकं प्रशंसन्तः गर्हयन्तः परं वचः ।

ये तु तत्र विद्वस्यन्ते संसारं ते व्युच्छिन्नता ॥२३॥

क्योंकि स्वयं अप्रतिष्ठित है । तर्क से किसी भी अर्थ की सिद्धि होना असंभव है । उनके विवाद का मूल तर्क ही है जिससे कि वे अत्यन्त निर्मल धर्मका परित्याग करके अधर्म में निरत होते हैं । अधर्म का आचरण करने से उनके बन्धका क्षय कैसे हो सकता है ? उससे तो उलटे बन्ध की ही प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥

अब सामान्य रूप से सभी एकान्तवादियों के मत में दोष दिखलाते हैं ‘सयं सयं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सयं सयं--स्वकं स्वकं’ अपने अपने मतकी ‘पसंसंता--प्रशंसन्तः’ प्रशंसा करते हुए ‘परं--परं’ दूसरे के वचनकी ‘गरहंता--गर्हन्तः’ निंदा करते हुए ‘जे उ--ये तु, जो लोग ‘तत्थ--तत्र’ इस विषयमें ‘विउस्संति विद्वस्यन्ते’

उपायथी न अनभिज्ञ होय छे तेओ तर्कमां न रथ्या पथ्या रहे छे. तर्क द्वारा कोई पथु वस्तुनी सिद्धि थवी असंभवित छे. तेमना विवाहनुं भूण तर्क न छे. ते तर्कमा न रथ्या पथ्या रहेवाने कारणे तेओ धर्मना त्याग करीने अधर्ममा निरत रहे छे. अधर्मनुं आचरणु करवाथी तेमना कर्मबन्धना नाश केवी रीते थछे शके? जलटा कर्मबन्ध न धातो न रहेवाथी तेमने संसारमा भ्रमणु करवु न पडे छे ॥२२॥

हुये सूत्रकार सधणा एकान्तवादीओनी मान्यतामा रहेला दोषानुं सामान्य रूपे निरूपणु करे छे—‘सयं सयं’ इत्यादि.

शब्दार्थ—‘सयं सयं--स्वकं स्वकं’ पोट पोताना मतनी ‘पस संता--प्रशंसन्तः’ प्रशंसा करता थका ‘परं--परं’ भीजनना वचननी ‘गरहंता--गर्हन्तः’ निंदा करता थका जे उ--ये तु’ नै लोके ‘तत्थ--तत्र’ या विषयमा विउस्संति--विद्वस्यन्ते’ पोतानी पंडिताछे

अन्वयार्थः—

(सयं सयं) स्वकं स्वकं=स्वकीयं स्वकीयं मतम् (पसंसता) प्रशंसन्तः= स्व स्वमतस्य प्रशंसां कुर्वन्तः, “मदीयं मतमीदृशं सर्वतः श्रेष्ठतमम् । मम मता-श्रयणेनैव मोक्षो भवतीत्यादिकं प्रतिपादयन्तः (परं) परं परकीयं (वयं) वचः—वचनं च (गरहंता) गर्हन्तः=निन्दां कुर्वन्तः (जे उ) ये तु (तत्थ) तत्र विषये (विउस्सन्ति) विद्वस्यन्ते विद्वांस इवाचरन्ति-स्वकीयं पाण्डित्यं प्रकाशयन्ती त्यर्थः(ते) ते तु (संसारं) संसारं (विउस्सिया) व्युच्छिन्ताः=विशेषेण वद्वन्तः सन्ति

टीका—भावगम्या, भावशायम् तेऽज्ञानवादिनः स्वाऽभ्युपगतस्वमतस्य प्रशंसां कुर्वाणाः परमतानि निन्दन्ति, तथाहि—

अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं ‘ते-ते’ वे ‘संसारं-संसारम्’ संसारमें ‘विउस्सिया-व्युच्छिन्ताः’ अत्यंत दृढरूपमें वधे हुए हैं ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

एकान्तवादी ‘मेरा ही मत सर्वश्रेष्ठ है’ मेरे मत का आश्रय लेने से ही मोक्ष प्राप्त होता है ‘इस प्रकार अपने अपने मत की प्रशंसा करते हुए और दूसरों के वचन की निन्दा करते हुए अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं वे वास्तव में संसार से जन्म मरण से वद्ध हैं ॥ २३ ॥

टीकार्थ

टीका भावगम्य है और भाव यह है—वे अज्ञानवादी एकान्तवादी अपने अपने माने मत को प्रशंसा करते हुए दूसरे मतों की निन्दा करते हैं, यथा—

अतावे छे ‘ते-ते’ तेओ ‘संसारम्-संसारम्’ संसारमा ‘विउस्सिया-व्युच्छिन्ताः’ अत्यंत मज्जुताइथी अघायेला छे ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

“भासे ज मत श्रेष्ठ छे, भासे मतने आश्रय लेवाधी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे,” आ प्रकारे ओकान्तवादीओ पोत पोताना मतनी प्रशंसा करे छे अने जीवतना मतनी निन्दा करीने पोताना पाण्डित्य प्रकट करे छे ते बोझो संसारना अन्धवी - जन्म मज्जु-धी अद्ध छे ॥२३॥

—टीकार्थ—

उपर्युक्त उधनने लोकार्थ आ प्रमाणे छे पूर्वोक्त अज्ञानवादीओ अज्ञानवादी छे तेओ पोत पोताना मतनी प्रशंसा करे छे अने अन्धना मतनी निन्दा करे छे जन्म के... बोधयिजे अन्धकारवादी छे तेओ संसारवादी साप्यनतदु अस्त

नैयायिकोऽसत्कार्यवादी सर्वं कार्यमुत्पत्तेः प्राक् असन्नेवेति व्यवस्थापयमानः यदि कार्यं उत्पत्तेः प्रागपि सत् तदा कारणव्यापारो निरर्थकतामधिगच्छतीति वदन् सत्कार्यवादिनं सांख्यदर्शनं प्रतिक्षिपति स्वमतं च प्रशंसति । सांख्यश्च यदि कार्यमसत् भवेत्तदा तिलेभ्य एव तैलं न सिकताभ्य इति नियमो न स्यात् । एवं यदि असत्कार्यं तदा सर्वं सर्वस्माद्भवेदिति नाऽसत्कार्यवादपक्षः श्रेयानिति किन्तु असत्कार्यवादः अशोभनः इति परमतं दृष्यति, प्रशंसति च स्वमतम् । इत्येवं कुर्वाणाः स्र स्व विषये आत्मानं पण्डितं ग्रन्थमानाः ते ते वादिनः संसारं चतुर्गतिभेदभिन्नमेवाऽनुवर्त्तमाना भवन्ति, न कदाचिदपि

नैयायिक असत्कार्यवादी है । वह सत्कार्यवादी सांख्य के मत का खण्डन करता है और अपने मतकी प्रशंसा करता है । कहता है—उत्पत्ति से पहले ही कार्य की सत्ता है तो कारणों का व्यापार निरर्थक हो जाएगा । अर्थात् घट आदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही मौजूद है तो कुंभकार, दंड, चाक आदि का व्यापार वृथा है । सांख्य कहता है—यदि असत् कार्य की उत्पत्ति मानी जाय तो तिलों में से तेल निकलता है, वालू से नहीं ऐसा नियम नहीं होना चाहिए । जैसे तिलों में तेल असत् है उसी प्रकार वालू में भी । तिलों में से तेल निकल सकता है तो वालू में से भी निकलना चाहिए, इस प्रकार असत् कार्य की उत्पत्ति मानने पर सभी से सभी कुछ उत्पन्न होने लगना चाहिए । अतएव असत्कार्यवाद ठीक नहीं है । इस प्रकार वह असत्कार्यवाद को अशोभन कह कर उसकी निन्दा करता है और अपने मत की प्रशंसा करता है ।

ऐसा करते हुए वे एकान्तवादी अपने विषय में अपने को पण्डित मानते हुए चतुर्गतिक संसार में ही भ्रमण करते हैं, उससे मुक्ति नहीं पाते ।

कहे छे अत्ते पोताना मतनी प्रशसा करे छे ते मतवादीओ अेवुं कहे छे के “जे उत्पत्ति पडेलां ज कार्यनी सत्ता (विद्यमानता) होय, तो कारणोना व्यापार निरर्थक अनी जशे. अेटले के घटादि तेमनी उत्पत्तिना पडेलां ज भोजूद होय, तो कुंभार, दंड, चाक आदिनी अत्पत्ति ज वृथा अनी जय” सांख्यमतवादीओ अेवुं कहे छे के “जे असत् कार्यनी उत्पत्तिना रवीकार करवाभा आवे, तो तलमाथी ज तेल नीकणी, शके अने रतीमाथी न नीकणी शके, अेवा नियम होवो जेधअे नहीं जेम तलमा तेल असत् छे, अेज प्रमाणे रतीमा पणु असत् छे. छता पणु तलमाथी जे तेल नीकणी शके छे, तो रतीमाथी पणु नीकणवु ज जेधअे. आ प्रकारे असत् कार्यनी उत्पत्तिने मानवाभा आवे, तो अधी वस्तुओमाथी अधु उत्पन्न थवु जेधअे । पणु अेवुं स लवी शकतु नथी तेथी असत्कार्यवादनो मान्यता जोटी छे आ प्रकारे तेओ असत्कार्यवादनो वृथा कडीने तेनी निहा करे छे अने पोताना मतनी प्रशसा करे छे

आ प्रकारनी मान्यता धरावनारा ते अेकान्तवादीओ पोत पोताना विषयमां पोताने पंडित माने छे आ विपरीत मान्यताने कारणे तेओ आर गतिवाणा संसारमा

संसारद्विमोक्ष्यन्ते ते । मोक्षाऽभावे कारणम् अज्ञानं परद्वेषश्च । जैनैरपि परद्वेषः क्रियते एवेति तेषामपि संसारान्न मोक्षः स्यादिति न वाच्यम्, भावाऽनव-
बोधात् । तथाहि-इमे वादिनः एकान्तेन परं मतं प्रदूष्य स्वमतं ख्यापयन्ति ।
जैनास्तु तत्तन्त्रयाऽनुसारेण तत्तत्पदार्थस्य स्थापनं नयभेदेन च तदितरस्य
निराकरणं करोति, अतो न जैनमते कश्चिद्दोष इति संक्षेपः ॥२३॥

अथाज्ञानवादिमतं निराकृत्य क्रियावादिमतं निराकर्तुमाह 'अहावरं' इत्यादि ।

मूलम्—

^१अहावरं ^२पुरस्खायं, ^३किरियावाइदरिसणं ।

^६कम्मचिंता ^५पणट्ठाणं संसारस्स पवट्ठणं ॥२४॥

मुक्ति न पाने का कारण उनका अज्ञान और पर के प्रति द्वेष है । कदाचित् कोई कहे कि ऐसा द्वेष जैन भी करते हैं तो उनका भी संसार से मोक्ष नहीं होना चाहिए किन्तु ऐसा कहने वाले ने आशय को समझा नहीं है, ये-वादी एकान्तरूप से अन्यान्य मतों में दूषण दिखला कर अपने ही मत को समीचीन कहते हैं । जैन भिन्न नयों के अनुसार अमुक अमुक वस्तु की स्थापना और अन्य का निषेध करते हैं । उदाहरणार्थ अनेकान्तवाद में द्रव्यार्थकनय की अपेक्षा से सत् कार्य की उत्पत्ति और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा असत्कार्य की उत्पत्ति स्वीकार की गई है । इस प्रकार अनेकान्तवाद में मध्यस्थभाव की प्रधानता है । अतएव जैनमत में कोई दोष नहीं है, यह संक्षेप में भाव है ॥ २३ ॥

अमण्णु कथां करे छे, तेमाथी मुक्त थरुं शकता नथी तेमना अज्ञानने कारणे तथा अन्येना द्वेष करवाने कारणे अणु अने छे कदाच अथी दलील करवामा आवे उ अथी द्वेष ने जैनो पणु करे छे, तो तेमने पणु संसारमाथी छुटकाग उप मोक्षानी प्राप्ति वरी जेधअे नडी, परन्तु अथी दलील करनार लोको अमादेश आशय नमन्या विना, अ प्रमाणे दलील करता छे । पूर्वोक्त मतवादीअो अज्ञान उपे अन्य मताना दोष जतावीने पोताना न मतने परे छोडे छे जेना सिद्ध सिद्ध नयेना आशय करिने अमुक अमुक वस्तुनी स्थापना करे छे अने अमुक दृष्टिअे अन्येना निषेध करे छे जेना उ अनेकान्तवादमा द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाअे सत्कार्यनी उत्पत्तिना अने पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाअे असत् कार्यनी उत्पत्तिना स्वीकार करवाना आवये उ ।

आ प्रकारे अनेकान्तवादमा मध्यस्थ भावनी प्रधानता छे, तयो जैनमतमा कोई दोष नथी अा प्रधानता अतिसे जावार्थ अडी प्रकट करवाना आवये उ ॥ २३ ॥

छाया—

अथाऽपरं पुराख्यातं क्रियावादिदर्शनम् ।

कर्मचिन्ता प्रणष्टानां संसारस्य प्रवर्धनम् ॥२४॥

अन्वयार्थः—

(अह) अथ=अनन्तरम् (अवरम्) अपरम् (पुराख्यायं) पुरा ख्यातम् पूर्व-
प्रतिपादितम् । (किरियावाद्दरिसणं) क्रियावादिदर्शनम् । तत् 'संसारस्स
पवड्डणं' संसारस्य प्रवर्धनम्=संसारवृद्धिकारकमस्ति ? केपाम् ? इत्याह—'कम्मचिन्ता-
पणट्टाणं, कर्मचिन्ताप्रणष्टाना कर्मचिन्ता रहितानां संसारवर्धकं भवतीत्यन्वयः ॥२४॥

अब अज्ञानवादी के मत का निराकरण करके क्रियावादी के मत का
निराकरण करने के लिए कहते हैं—“अहावरं” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह—अथ’ इसके पश्चात् ‘अवरं—अपरम्’ दूसरा ‘पुराख्यायं
पुराख्यातम्’ पूर्वोक्त ‘किरियावाद्दरिसणं—क्रियावादिदर्शनम्’ क्रियावादियोंका
दर्शन ‘संसारस्स पवड्डणं—संसारस्य प्रवर्धनम्’ संसारको बढ़ाने वाला है ‘कम्म
चिन्ता पणट्टाणं—कर्मचिन्ता प्रणष्टानाम्’ कर्मकी चिन्तासे रहित उनक्रियावादियों
का दर्शन संसारको बढ़ाने वाला है ॥२४॥

—अन्वयार्थ—

इस के अनन्तर दूसरा पहले कहा हुआ क्रियावादियों का दर्शन
कर्म की चिन्ता से रहित वादियों के संसार को बढ़ानेवाला है ॥ २४ ॥

अज्ञानवादीजिज्ञाना मतनु निराकरण करीने लिये क्रियावादीजिज्ञाना मतनु निराकरण
करना आवे छे “अहावरं” इत्यादि.

शब्दार्थ—‘अह—अथ’ ते पश्ची ‘अवर—अपरम्’ गीज्ज ‘पुराख्याय—पुराख्यातम्’
पूर्वोक्त ‘किरियावाद्दरिसणं—क्रियावादि दर्शनम्’ क्रियावादिजिज्ञानुं दर्शन छे, ते ‘संसा-
रस्स पवड्डणं—संसारस्य प्रवर्धनम्’ संसारने वधारनार छे ‘कम्मचिन्तापणट्टाणं—कर्म-
चिन्ताप्रणष्टानाम्’ कर्मकी चिन्ता चिन्ताना ते क्रियावादिजिज्ञानुं दर्शन संसारने वधारना
करे छे ॥२४॥

—अन्वयार्थ—

इस के अनन्तर दूसरी पहिले कहा हुआ क्रियावादियों का दर्शन
कर्म की चिन्ता से रहित वादियों के संसार को बढ़ानेवाला है ॥ २४ ॥

टीका—

‘अह’ अथ=अनन्तरम् । आनन्तर्यार्थकोऽथशब्दः, न तु प्रारंभार्थकः । तथाच अज्ञानवादिमतानन्तरम् ‘पुरकखायं, पुराऽऽख्यातम् पुरा=पूर्वम्, आख्यातम्=कथितम् । किं पुनः पूर्वकथितमित्यत आह ‘क्रियावाड दरिसणं’ क्रियावादिदर्शनं क्रियावादिमतम्, क्रियैव प्रधानतया मोक्षस्य कारणमित्येवं वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः, तेषां क्रियावादिनां दर्शनम् मतम् इति क्रियावादिदर्शनम् । ‘संसारस्स’ संसारस्य चतुर्गतिकरूपस्य ‘पवड्ढण’ प्रवर्धनं वृद्धिकारकं भवति । केषाम् ? इत्याह—‘कम्मचिता’ इत्यादि । ‘कम्मचितापणट्टाण’ कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनां चिन्ता=मुखदुःखजनकादिविचारणा इति कर्मचिन्ता । तादृशी कर्मचिन्ता प्रणष्टा प्रकर्षेण नष्टाः=नश प्राप्ता येषां ते कर्मचिन्ताप्रणष्टाः=तेषां कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् । यतो बौद्धभिक्षवः अज्ञा-

—टीकार्थ—

‘अथ’ शब्द यहां अनन्तर के अर्थ में है, प्रारंभ अर्थ में नहीं । अभिप्राय यह हुआ कि अज्ञानवादियों के मत के अनन्तर पूर्वकथित क्रियावादियों का दर्शन चतुर्गतिक संसार की वृद्धि करने वाला है । क्रियावादी प्रधान रूपसे मोक्षका कारण है, ऐसा कहनेवाले क्रियावादि कहलाते हैं ।

किनके संसार की वृद्धि करने वाला है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कर्म की चिन्ता से रहित हैं ज्ञानावरणीय आदि कर्म मुख दुःख आदि के जनक होते हैं ऐसी विचारणा को कर्मचिन्ता कहते हैं । यह कर्मचिन्ता जिनकी अत्यन्त नष्ट हो गई है, उनके संसार को बढ़ाने वाला है ।

—टीकार्थ—

“अथ” शब्द आदी अनन्तरना अर्थमा वपरथो छे, प्रारम्भना अर्थमा वपरथो नथी अएत्ते के अज्ञानवादीओना मतने प्रकट कन्ता पडेवा क्रियावादीओना न मानने आ प्रथमा प्रकट करवामा आवथो छे, ते क्रियावादीओनु दर्शन आ प्रवर्धना न माननी वृद्धि करनारु छे क्रिया न प्रधान इथे (मुख्यत्वे) मोक्षनु जनय छे आ प्रवर्धनी मान्यता धरावनारने क्रियावादी छे छे

आ दर्शन डोना न सारणी वृद्धि करनारु छे ? आ प्रवर्धना उभय नरे के के नरेओ कर्मनी चिन्ताथी रहित छे, तेनना न सारणी वृद्धि करनारु छे । एतन्नु प्रकट करवामा आऽ प्रवर्धना कर्मां मुख दुःख आदिना जनक छे तेषां क्रियावादिनां कर्मां । इति चिन्तायां कर्मचिन्ता अत्यन्त नष्ट थयि छे तेषां कर्मचिन्ताप्रणष्टानाम् । यतो बौद्धभिक्षवः अज्ञा-

नादि संपादितं चतुर्विधमपि कर्मबन्धकारकं न भवतीति मन्यन्ते, अतस्ते कर्म-
चिन्ता प्रनष्टा इति कथ्यन्ते ।

अयं भावः यथा तथा कृतं कर्म स्वल्पमधिकं वा, फलं शुभमशुभं वा
ददात्येव, न तु बन्धजनकत्वाऽभावः कदापि कर्मणां भवति । कर्मणां बन्ध-
कत्वाऽभावइति वदतां तद्, वस्तुतः संसारस्यैव जनकं भवतीति ॥२४॥

क्रियावादिनो यथा कर्मचिन्ता रहिताः सन्ति तथा प्रदर्शयितुमाह-
'जाणं' इत्यादि ।

मूलम्-

३ ५ ६ ९ १० २-८ ४
जाणं काण्डाणाकुट्टी, अबुहो जं च हिंसइ ।

११ १३ १२ १५ १६ १४
पुट्टो संवेणइ परं, अवियत्तं खु सावज्जं ॥२५॥

छाया-

जानन् कायेनाऽनाकुट्टी, अबुधो यच्च हिनस्ति ।

स्पृष्टः संवेदयति परम्, अव्यक्तं खलु (एव) सावद्यम् ॥२५॥

बौद्ध भिक्षु, अज्ञान आदि से सम्पादित चार प्रकार के कर्म को बन्धजनक नहीं मानते हैं । अतएव वे कर्म चिन्ताप्रणष्ट अर्थात् कर्मचिन्ता से रहित कहलाते हैं ।

आशय यह है- किसी भी रूप में किया गया कर्म, चाहे वह स्वल्प हो या अधिक, शुभ या अशुभ फल प्रदान करता ही है । ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि कर्म बन्धजनक न हो । जो लोग कर्म को बन्धजनक नहीं कहते, उनका कथन वास्तव में संसार का ही जनक होता है ॥ २४ ॥

क्रियावादी जिस प्रकार कर्मचिन्ता से रहित हैं वह दिखलाने के लिए कहते हैं-“जाणं” इत्यादि ।

बौद्ध भिक्षुओं अज्ञान आदि द्वारा संपादित चार प्रकारना कर्मोंने बन्धजनक मानता नहीं थीं तेमने कर्मचिन्ताप्रणष्ट (कर्म चिन्ताथी रहित) मानवामा आवे थे.

आ कथननो भावार्थ ये थे के कोठ पणु प्रकारे करायेलुं कर्म, पछी लले ते स्वल्प होय के अधिक होय, परन्तु शुभ अशुभ इण अवश्य आवे न थे येवु कही संलवी शक्तुं नहीं के कर्म बन्धजनक न होय ने लोको कर्मने बन्धजनक कहेंता नहीं, तेमनु कथन परी रीते संसारतुं न जनक होय थे ॥ २४ ॥

क्रियावादी क्या प्रकारे चिन्ताथी रहित थे, ते हवे सूत्रकार प्रकट करे थे-
“जाणं” इत्यादि-

अन्वयार्थः—

(जं च) यच्च (जाणं) जानन्=मनसा (हिंसइ) हिनस्ति=प्राणिहिंसा करोति किन्तु (काएण) कायेन=शरीरेण (अगाकुट्टी) अनाकुट्टी=अहिंसकोऽस्ति, (ज च) यच्च (अवुहो) अवुधः=बोधशून्यः मनोव्यापाररहितः सन् (हिंसइ) हिनस्ति=जीवहिंसां करोति स (पुट्टो) स्पृष्टः= पापस्पर्शमात्रवानेव (परं) परम्=तादृश-कर्मफलं (संवेएइ) संवेदयति= अनुभवति स्पर्शमात्रेणैव फलं भुनक्तीत्यर्थः, तत् सावज्जं सावद्यं= पापम् (अवियत्तंखु) अव्यक्तमेव=अपरिस्फुटमेव भवति, न तस्य पापस्य स्पष्टविपाको भवतीति भावः ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जं च-यच्च’ जो ‘जाणं-जानन्’ मनसे जानता हुआ ‘हिंसइ हिनस्ति’ प्राणि हिंसा करता है परंतु--‘काएण--‘कायेन’ शरीरसे ‘अगाकुट्टी-अनाकुट्टी, नहीं करता है ‘जं च यच्च’ और जो ‘अवुहो-अवुधः’ नहीं जानता हुआ ‘हिंसइ-हिनस्ति’ जीवहिंसा करता है ‘पुट्टो-स्पृष्टः’ केवल स्पर्शमात्रसे ‘परं-परम्’ वैसे कर्म के फल को ‘संवेएइ—संवेदयति’ भोगता है ‘सावज्जं-सावद्यम्’ वह पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट ही है ॥२५॥

—अन्वयार्थ—

जो मन से प्राणी की हिंसा करता है किन्तु काय से अहिंसक है, और जो अज्ञान मन के व्यापार के बिना ही जीवहिंसा करता है, वह पापकर्म से सिर्फ स्पृष्ट होता है। वह उस कर्म के फल को स्पष्ट मात्र से ही भोगता है। उसका वह पाप अव्यक्त होता है अर्थात् उस पाप का फल स्पष्ट नहीं होता ॥२५॥

शब्दार्थ—‘जं च-यच्च’ के ‘जाण-जानन्’ मनधी अहिंसि हिंसइ-हिनस्ति’ प्राणि हिंसा करे छे परंतु ‘काएण-कायेन’ शरीरधी ‘अगाकुट्टी-अनाकुट्टी’ हिंसा करेवा नहीं ‘जं च-यच्च’ अने अनेही ‘अवुहो-अवुधः’ अज्ञानवाले हिनइ-हिनस्ति’ हिंसा करे छे, ‘पुट्टो-स्पृष्ट’ केवल स्पर्शमात्रधी ‘पर-परम्’ अज्ञान अर्थात् अज्ञान-संवेदयति’ भोगे छे, ‘सावज्जं-सावद्यम्’ ते पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट ही है ॥२५॥

अन्वयार्थ—

जो व्यक्ति मनधी अहिंसक करे छे किन्तु शरीरधी हिंसा करेवा नहीं है किन्तु अज्ञान मनधी अज्ञान-संवेदयति’ भोगे छे, ‘सावज्जं-सावद्यम्’ ते पापकर्म ‘अवियत्तं खु-अव्यक्तं खलु’ अस्पष्ट ही है ॥२५॥

टीका-

यः पुरुषः (जं च) यच्च यदि 'जाणं' जानन् मनसेत्यर्थः 'हिंसइ' हिनस्ति= प्राणिहिंसां करोति किन्तु 'काएण' कायेन=शरीरेण 'अणाकुट्टी' अनाकुट्टी कुट्ट च्छेदने, आइ पूर्वपदेन आ=समन्तात् कुट्टनम् आकुट्टः= छेदनभेदनादिकं, स विद्यते यस्य स आकुट्टी, न आकुट्टी अनाकुट्टी अहिंसकः, मनोव्यापारमात्रेणैव प्राणिवधकारकः नतु काययोगेन प्राणिनोऽवयवानां छेदनभेदनं करोति, अतस्तस्य तत्कर्म न बन्धजनकं भवति । इति परिज्ञोपचितनामकः प्रथमो भेदः १। तथा (जं च) यच्च यत् यदि 'अबुहो' अबुधः अजानानः मनोव्यापाररहितः सन् 'हिंसइ' हिनस्ति कायव्यापारमात्रेण न तु मनसा प्राणिनो हिंसां करोति तस्यापि मनोव्यापाराभावात् कर्मोपचयो भवतीति- अविज्ञोपचितनामको द्वितीयो भेदः २। यत् 'चतुर्विधं कर्म नोपचीयते' इति भिक्षुसमये (बौद्धसिद्धान्ते) प्रोक्तं तत्र परिज्ञोपचिताविज्ञोपचितरूपं भेदद्वयं

— टीकार्थः—

जो पुरुष जानकर मन से हिंसा करता है किन्तु शरीर से हिंसा नहीं करता अर्थात् सिर्फ मनोयोग से प्राणी का वध करता है, काय से प्राणी के अवयवों का छेदन भेदन नहीं करता, उसका कार्य बन्धजनक नहीं होता यह परिज्ञोपचित नामक पहला भेद है । (१)

और जो अज्ञानी जन मन के व्यापार के विना अर्थात् अनजान में काय के व्यापार मात्र से हिंसा करता है, उसको भी मन का व्यापार न होने से हिंसाजनित कर्म का बन्ध नहीं होता । यह अविज्ञोपचित नामक दूसरा भेद है । [२]

बौद्ध सिद्धान्त में कहा गया है कि चार प्रकार से कर्म का बंध नहीं होता है, उनमें से परिज्ञोपचित और अविज्ञोपचित नामक दो भेद सूत्रकार

टीकार्थ -

जे भाषुस ञ्णुी ज्जेधने मनथीहिंसां करे छे अट्ठे के शरीर वडे हिंसां करतो नथी मात्र मनोयोग द्वारा ज प्राणीना वधेना विचार मात्र ज करे छे परन्तु शरीर द्वारा प्राणीना अवयवोनु छेदन लेहन करतो नथी, तेनु कार्यं ज धजनकं होतु नथी, आ 'परिज्ञोपचित' नामने पडेले लेह छे ॥ १ ॥

अने जे अज्ञानी मनुष्य मनना व्यापार विना ज अट्ठे के अभाषुता ज कायना व्यापार मात्र द्वारा ज हिंसा करे छे तेना द्वारा पशु मनोव्यापार यादतो न होवाने कारणे तेनु ते कार्यं बन्धजनकं होतु नथी आ "अविज्ञोपचित" नामने जे लेह छे (२) बौद्ध सिद्धान्तमा जेवु उडेवामा आवु छे के चार प्रकारना कार्यथी कर्मने बन्ध थतो नथी -

सूत्रकृतैव गाथापूर्वाद्धेन साक्षादेव प्रतिपादितम् । शेषम् ईर्यापथ- स्वप्ना
 न्तिकरूपं भेदद्वयं 'च' शब्देन संगृहीतम् । तथाहि- ईरणम् ईर्या= गमनम्
 तत्सम्बन्धोपन्या ईर्यापथः । पथिगच्छतोऽनाभोगेन यत् प्राण्युपमर्दनं भवति
 तेन कर्मापचयो न भवति । तत्र 'एनं हन्मि' 'इत्याकारक मानसिकव्यापारस्या-
 भावात्, इतीर्यापथनामक स्तृतीयो भेदः ३। तथा स्वप्नान्तिकम्-स्वप्ने
 प्राणिनो यत् छेदनभेदनादिकं क्रियते तदपि न कर्मबन्धाय भवति, तत्र कायिक-
 व्यापारस्याभावात् । यथा कश्चित् स्वप्ने भोजनं कुर्वन्नपि न वस्तुतः स्तृप्ति-
 मासादयति तथा स्वप्ने कृतं हिंसादिकं कर्म न बन्धजनकं भवति । शरीर-
 व्यापारस्याभावादेव नहि स्वप्नप्राप्तराज्यभिक्षाभ्यां भवति कोऽपि लाभो

ने गाथा के पूर्वाद्ध में साक्षात् कह दिये हैं । शेष दो प्रकार ईर्यापथ ओर
 स्वप्नान्तिक 'च' शब्द से संगृहीत किये गये हैं । ईरण का अर्थ है गमन
 गमन के पथ को ईर्यापथ कहते हैं । पथ पर चलते उपयोग के बिना ही
 प्राणियों की जो हिंसा होती है उससेभी कर्मका उपचय नहीं होता है
 कार्योंकी वहाँ 'इस प्राणी का वातकरूँ ' ऐसे मानसिकव्यापार का अभाव
 है यह ईर्यापथ नामक तीसरा भेद है । [३]

चौथा है स्वप्नान्तिक । इसका अर्थ यह है कि स्वप्न में प्राणी का
 जो छेदन भेदनकिया जाता है उससे भी कर्मका बन्ध नहीं होता क्योंकि
 वहाँ कायिकव्यापार का अभाव है । जैसे स्वप्न में भोजन करने वाला नृप्ति
 प्राप्त नहीं करता है-वापता नहीं है, उसी प्रकार स्वप्न में क्रिया हुआ हिंसा
 आदि कर्म बन्धन का कारण नहीं होता है क्योंकि वहाँ क्राया के व्यापार
 का अभाव होता है । स्वप्न में राज्य मिलने से या भिक्षा मिलने से कोई

परिज्ञोपयित अने अविज्ञोपयित नामना के प्रकारों तो सूत्रकारे गाथाना पूर्व र्हेन प्रकट
 करी दीया छे जादीना के प्रकार ईर्यापथ अने स्वप्नान्तिक 'च' यह द्वाना नद्वयं इत्यर्थ
 छे 'ईरण' आ यदने अर्थ गमन धाय छे अन्ता पर व्यापारी ययते उपयत्ता विना
 न उपयत्ता के बिना यत् व्यय छे, तेना द्वाना यत् अन्ते उपयत्ता यत् नदी उपयत्ता
 ' आ उपयत्ता पर उच्यते आ प्रकान्ता ननायोगिता न्या अन्त न नद छे अन्त उपयत्ता
 नामने पीछे प्रकार छे (३) इत्ये स्वप्नान्तिक नामना गाथा हेतु निदर्शयते अन्त
 आने छे अन्तमा उपयत्ता के हेतु हेतु अन्ताना अन्ते छे तेना द्वाना यत् अन्ते उपयत्ता
 यत् नदी उपयत्ता के अन्त उपयत्ता अन्त उपयत्ता के अन्त उपयत्ता के अन्त उपयत्ता के अन्त
 उपयत्ता के अन्त उपयत्ता के अन्त उपयत्ता के अन्त उपयत्ता के अन्त उपयत्ता के अन्त

हानिर्वा । इति स्वप्नान्तिकनामकश्चतुर्थो भेदः । १४। यद्येतत् कर्मचतुष्टयं बन्धजनकं न भवेत्, कथं तर्हि भिक्षूणां मते कर्मोपचयो भवति ? तत्राह— यदि हन्यमानः कोऽपि जीवो भवेत्, हननकर्तुश्च “अयं प्राणी” इतिज्ञानं भवेत् तथा मारयितुः “अहमेनं हन्मि” इत्याकारिका बुद्धिः तच्चेष्टा, प्राणवियोगश्च भवेत् । एतस्मिन् सर्वस्मिन् सति कायिकचेष्टा प्रवर्तते, ततश्च यद्यसौ प्राणी व्यापाद्यते, तदा सा हिंसा, तथा च हिंसया कर्मोपचयो भवति । एषां हेतूनामन्यतमस्याऽप्यभावे, न हिंसा, न वा तत्र कर्मोपचयो भवतीति । अत्र सन्ति पञ्च कारणानि, तदुक्तम्—“प्राणी १, प्राणिज्ञानम् २, घातक चित्तं ३, च, तद्गता चेष्टा ४, प्राणैश्च विप्रयोगः ५, पञ्चभिरापाद्यते हिंसा ॥१॥ इति ।

हानि लाभ नहीं है । यह स्वप्नान्तिक नामक चौथा भेद है । (४)

यदि इन चार प्रकारों से कर्मबन्ध नहीं हो तो बौद्धों के मतानुसार किसप्रकार कर्मबन्ध होता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है—सर्वप्रथम तो हनन किया जाने वाला कोई प्राणी हो, फिर हनन करनेवाले को ‘यह प्राणी है’ ऐसा ज्ञान हो, मारने वाले की ‘मैं’ इसे मारूँ या मारता हूँ ‘ऐसी बुद्धि हो मारने की चेष्टा हो और फिर उसप्राणी के प्राणों का वियोग हो जाए इन सब चीजों के होने पर ही हिंसा होती है और उसी से कर्म का बन्ध होता है । इस प्रकार यहां पांचवां कारण है । कहा भी है—“प्राणी प्राणिज्ञानम्” इत्यादि ।

(१) प्राणी (२) प्राणी का ज्ञान (३) घातक का चित्त (४) घातक

आदि कृत्यो कर्मबन्धना जनकं ह्येता नथी कारणे के ते प्रकारना कार्योभा कयना व्यापारने अलाव होय छे स्वप्नमा राज्यनी प्राप्ति थाय के सिद्धानी प्राप्तिथाय तो व्यक्तिने वास्तविक रीते तो कोछ लाल के हानि थती नथी आ स्वप्नान्तिक नामने चोथो लेह समज्यो (४)

बौद्धो जेम माने छे के पूर्वोक्त चार कारणोने लीधे कर्मबन्ध थतो नथी तो तेमनी मान्यता अनुसार कर्मबन्ध क्या प्रकारे थाय छे ? आ प्रश्नने उत्तर नीचे प्रमाणे छे

नीचेना पाच कारणोने सहलाव होय त्यारे न कर्मबन्ध थाय छे (१) जेनु हनन (हिंसा) करवानु छे जेवा कोछ प्राणीने सहलाव होय, (२) हनन करनारने जेवु लान होय के आ प्राणी हनन करवा योग्य छे (३) हनन करनारने “हु आ प्राणीने मारु” जेवी धम्भा थाय, (४) ते व्यक्ति ते प्राणीने मारवानी चेष्टा करे अने (५) ते प्राणीना प्राणोने नाश थछ जय, आ पाच चीजेने सहलाव होय, त्यारे न हिंसा थाय छे, जेना द्वारा न कर्मने बन्ध थाय छे कहुं पायु छे के—“प्राणीप्राणिज्ञानम्” इत्यादि

“ननु तर्हि—परिज्ञोपचितादिना सर्वथैव कर्मवन्धो किं न जायते” उत्यागङ्गाया-
माह—भवति कर्मवन्धः, किन्तु—अत्यल्पम् । इत्येतदेव दर्शयितुमाह—पुट्टो “इति ।

केवलं मनो व्यापाररूपंपरिज्ञोपचितं, कर्म तथागरीरक्रियामात्रेण उत्पन्न-
मविज्ञोपचितम्, गमनक्रिया संजातम्—ईर्यापथं, स्वप्नसंजात स्वप्नान्तिकम् ।
एतत्कर्म चतुष्टयेन पुट्टो ‘स्पृष्टः पुरुषः तादृशकर्माऽसौ नरः ‘परं’ परम्=तादृश
कर्मणः फलं किचिदेव ‘संवेद्’ संवेदयति= अनु भवति नत्वधिकं फलमनुभवति।

यथा—कुडचे प्रक्षिप्ता सिकतामुष्टिः तदैव विगीर्णा भवति तद्वत्
एतत्कर्म चतुष्टयं तदैव विनश्यति, एतावन्मात्रेण बन्धजनकत्वाऽभावः
कथ्यते । न पुनरत्यन्ताऽभावरूपेण । एवं च तत्कर्म

की चेष्टा और [५] प्राणों का वियोग, इन पांच कारणों — होने पर
ही हिंसा होती है ॥१॥

प्रश्न—क्या परिज्ञोपचित आदि से कर्म का बन्धन सर्वथा ही नहीं होता ?

उत्तर—होता तो है, परन्तु अत्यन्त अल्प ।

इसी को कहने के लिए ‘पुट्टो’ इस शब्द का प्रयोग किया है
इसका आशय यह है कि केवल मनके व्यापार रूप परिज्ञा से, शरीर की
क्रिया मात्र से, चलने फिरने से और स्वप्न देखने से, इन चार प्रकारों
से पुरुष कर्म से स्पृष्ट मात्र होता है (बद्ध नहीं होता है।) ऐसे कर्म
का थोड़ा सा ही फल होता है, अधिक फल नहीं भोगना पड़ता ।

जैसे दीवार पर रेत की मुट्टो फेंकी जाय तो वह दीवार से दूर
ही नीचे गिर जाती है—उससे चिपकती नहीं है, उसी प्रकार पूर्वोक्त चार
प्रकारों से कर्म स्पृष्ट मात्र होता है, बद्ध नहीं होता । यह कर्म उभी समय

‘अवियत्तं खलु’ अव्यक्तमेव अपरि स्फुटमेव भवति । अत्र-“खु” शब्दोऽवधारणे, तेनाऽव्यक्तमेव स्पष्ट विपाकस्याऽभावात् । अतः परिज्ञोपचितादिकर्मचतुष्टयम्, अव्यक्तरूपेण ‘सावज्जं’ सावद्यं पापमिति ॥२५॥

“ननु यदि अनन्तरपूर्वोक्तं कर्मचतुष्टयं बन्धाय न भवति तर्हि कथं तेषां मते कर्मोपचयो भवतीत्याशङ्क्यायामाह-“सन्ति मे” इत्यादि ।

मूलम्-

४ १ ३ ५ ७ ६
सन्ति मे तउ आयाणा, जेहिं कीरइ पावगं-।

८ ९ १० ११ १२
अभिकम्मा य पेसा य, मणसा अणुजाणिया-॥२६॥

छाया-

सन्तीमानि त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम् ।

अभिक्रम्य प्रेष्यच, मनसाऽनुज्ञाय- ॥२६

नष्ट हो जाता है । इसी कारण यहां बन्ध का जनक नहीं होता, ऐसा कहा गया है, वह स्पष्ट भी न होता हो, ऐसा नहीं है । इस प्रकार वहकर्म अव्यक्त ही होता है । यहां ‘खु’ शब्द अवधारण के अर्थ में है, इस कारण आशय यह निकला कि वह कर्म अव्यक्त ही है, क्योंकि उसका फल स्पष्ट नहीं होता । इस प्रकार परिज्ञोपचित आदि चार प्रकार का उक्त कर्म अव्यक्त रूप से सापद्य है ॥२५॥

यदि पूर्वोक्त चार प्रकार का कर्मबन्ध का कारण नहीं है तो उनके मत में कर्म का बन्ध किस प्रकार होता है ? ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं-“सन्ति मे” इत्यादि ।

उक्त चार प्रकारे कर्म मात्र स्पष्ट न थाय छे अद्व यतु नथी ते कर्म अत्र समये नष्ट थक नय छे अत्र कारणे तेने अन्धतु जनक कछु नथी अत्रु अनतु नथी के ते स्पष्ट पाणु थतु न होय आ प्रकारे ते कर्म अव्यक्त न होय छे अर्ही अु आ पद अवधारणना अर्थमा वपरायु छे तेथी अेवो अर्थ इलित थाय छे के कर्म अव्यक्त न होय छे, कारणे के तेतु इग स्पष्ट होतु नथी आ प्रकारे परिज्ञोपचित आदि चार प्रकारना पूर्वोक्त कर्म अव्यक्त रूपे सापद्य छे ॥ २५ ॥

जे पूर्वोक्त चार प्रकारना कर्मो कर्मबन्धना कारणभूत थता नथी, तो औद्धोना मत अनुसार कया प्रकारे कर्मोना अन्ध थाय छे? आ प्रश्ननो उत्तर आ सूत्रमा आपवामा आव्यो छे. ‘सन्ति मे’ इत्यादि

अन्वयार्थः—

(इमे) इमानि वक्ष्यमाणानि (तउ) त्रीणि । (आयाणा) आदानानि कर्मबन्ध-
कारणानि (सन्ति) सन्ति विद्यन्ते । (जेहिं) यैः (पावगं) पापकं-पापकर्म (कीरइ)
क्रियते । तान्येवाह—(अभिकम्माय) अभिक्रम्य कमपि प्राणिनं मारयितुं तदुपरि
आक्रमणं कृत्वा यत् हिंसनं क्रियते तत् प्रथममादानम् १। (च) (तथा पेसाय)
प्रेष्य भृत्यादिकं प्राणिवाताय प्रेष्य हिंसनमिति—द्वितीयमादानम् ॥२॥ प्रथम
कारणेन साक्षात्—हननक्रियायां कर्तृत्वं प्रतिपादितम् । द्वितीयेन तु प्रयोजक-
कर्तृत्वं प्रदर्शितम् । (च) तथा (मणसा अणुजाणिया) मनसा अनुज्ञाय आह-

शब्दार्थ—‘इमे-इमानि ये ‘तउ—त्रीणि’ तीन ‘आयाणा-आदानानि’
कर्मबन्धके कारण ‘सन्ति-सन्ति’ हैं ‘जेहि-यैः’ जिनसे ‘पावगं-पापकं’ पापकर्म
‘कीरइ-क्रियते’ किया जाता है ‘अभिकम्माय-अभिक्रम्य’ किसी प्राणिको मारने के
लिए आक्रमण करके ‘पेसाय—प्रेष्य’ भृत्यादिकको प्राणिको मारने के लिये भेज-
कर ‘मणसा अणुजाणिया-मनसा अनुज्ञाय’ मनसे आज्ञा देकर ॥२६॥

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

आगे कहे जाने वाले यह तीन आदान कर्मबन्ध के कारण हैं जिनके
द्वारा पापकर्म किया जाता है । वे यह हैं (१) किसी प्राणी का घात करने
के लिए उस पर आक्रमण करके हिंसा करना यह पहला आदान है । (२)
किसी नौकर आदि को प्राणी का घात करने के लिए भेज कर उसका
घात कराना, यहां प्रथम आदान में हनन क्रिया के प्रति साक्षात् कर्तृत्व
प्रतिपादन किया गया है और दूसरे में प्रयोजक कर्तृत्व (दूसरे से रुगवाना)

शब्दार्थ—‘इमे-इमानि’ ये ‘तउ-त्रीणि’ त्रिंशु ‘आयाणा-आदानानि’ कर्मबन्धके
कारणो ‘सन्ति-सन्ति’ ये ‘जेहि-यैः’ जिनसे ‘पावगं-पापकं’ पापकर्म ‘कीरइ-क्रियते’
करवाया आवे है ‘अभिकम्माय-अभिक्रम्य’ कोश प्राणीने मारना भाटे आक्रमण करीने
‘पेसाय-प्रेष्य’ भेजकर विदेश में प्राणीने मारना भाटे भेजनीने मणसा अणुजाणिया-मनसा
अनुज्ञाय’ मनसे आज्ञा आपनीने ॥२६॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

वेगना द्वारा पापकर्म करवाये है ऐसा, यद्यपि आदानने कर्मबन्धके कारण
नानपाना आवे है ते यद्यपि आदान नीचे प्रमाणों के लिये उक्त है कि यद्यपि वेगना
भाटे तथा उपर आक्रमण करीने दिना करीने ते परे तु आदान के लिये प्रमाणों
आदिने प्राणीने घात करवाये भाटे भेजनीने प्राणीने मार करवाये भाटे भेजनीने
आदी परे जो आदानना किया करवाना ना परे कर्तृत्व के लिये प्रमाणों के लिये
उक्त है कि यद्यपि वेगना प्रयोजक कर्तृत्व के लिये प्रमाणों के लिये उक्त है कि

‘અવિયત્તં સ્વલુ’ અવ્યક્તમેવ અપરિ સ્ફુટમેવ ભવતિ । અત્ર-“સ્વ” શબ્દોઽવધારणे, તેનાઽવ્યક્તમેવ સ્પષ્ટ વિપાકસ્યાઽભાવાત્ । અતઃ પરિજ્ઞોપચિતાદિકકર્મચતુષ્ટયમ્, અવ્યક્તરૂપેણ’ સાવજ્જં’ સાવઘં પાપમિતિ ॥૨૫॥

“નનુ યદિ અનન્તરપૂર્વોક્તં કર્મચતુષ્ટયં વન્ધાય ન ભવતિ તર્હિ કથં તેપાં મતે કર્મોપચયો ભવતીત્યાશઙ્કાયમાહ-“સંતિ મે” ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્-

૪ ૧ ૩ ૫ ૭ ૬
સંતિ મે તઽ આયાણા, જેહિં કીરઙ્ પાવગં-।

૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
અભિક્રમ્મા ય પેસા ય, મણસા અણુજાણિયા-॥૨૬॥

છાયા-

સન્તીમાનિ ત્રીણ્યાદાનાનિ ચૈઃ ક્રિયતે પાપકમ્ ।

અભિક્રમ્ય પ્રેષ્યચ, મનસાઽનુજ્ઞાય- ॥૨૬

નષ્ટ હો જાતા હૈ । ઇસી કારણ યહાં વન્ધ કા જનક નહીં હોતા, એસા કહા ગયા હૈ, વહ સ્પષ્ટ મી ન હોતા હો, એસા નહીં હૈ । ઇસ પ્રકાર વહકર્મ અવ્યક્ત હી હોતા હૈ । યહાં ‘સ્વ’ શબ્દ અવધારણ કે અર્થ મેં હૈ, ઇસ કારણ આશય યહ નિકલા કિ વહ કર્મ અવ્યક્ત હી હૈ, ક્યોંકિ ઉસકા ફલ સ્પષ્ટ નહીં હોતા । ઇસ પ્રકાર પરિજ્ઞોપચિત્ત આદિ ચાર પ્રકાર કા ઉક્ત કર્મ અવ્યક્ત રૂપ સે સાવઘ હૈ ॥૨૫॥

યદિ પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકાર કા કર્મવન્ધ કા કારણ નહીં હૈ તો ઉનકે મત મેં કર્મ કા વન્ધ કિસ પ્રકાર હોતા હૈ ? એસી આશંકા કરકે ઉત્તર દેતે હૈ—“સંતિ મે” ઇત્યાદિ ।

કત ચાર પ્રકારે કર્મ માત્ર સ્પષ્ટ જ થાય છે બદ્ધ થતુ નથી તે કર્મ એજ સમયે નષ્ટ થઈ જાય છે એજ કારણે તેને બન્ધનુ જનક કહ્યુ નથી એનુ બનતુ નથી કે તે સ્પષ્ટ પાણુ થતુ ન હોય આ પ્રકારે તે કર્મ અવ્યક્ત જ હોય છે અહીં ખુ આ પદ અવધારણના અર્થમા વપરાયુ છે તેથી એવો અર્થ ક્ષિત થાય છે કે કર્મ અવ્યક્ત જ હોય છે, કારણ કે તેનુ ક્ષણ સ્પષ્ટ હોતુ નથી આ પ્રકારે પરિજ્ઞોપચિત આદિ ચાર પ્રકારના પૂર્વોક્ત કર્મ અવ્યક્ત રૂપે સાવઘ છે ॥ ૨૫ ॥

જો પૂર્વોક્ત ચાર પ્રકારના કર્મો કર્મબન્ધના કારણભૂત થતા નથી, તો બૌદ્ધોના મત અનુ સાર કયા પ્રકારે કર્મનો બન્ધ થાય છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રમા આપવામા આવ્યો છે. ‘સંતિ મે’ ઇત્યાદિ

अन्वयार्थः—

(इमे) इमानि वक्ष्यमाणानि (तउ) त्रीणि । (आयाणा) आदानानि कर्मवन्ध-
कारणानि (सन्ति) सन्ति विद्यन्ते । (जेहि) यैः (पावगं) पापकं--पापकर्म (कीरइ)
क्रियते । तान्येवाह—(अभिकम्माय) अभिक्रम्य कमपि प्राणिनं मारयितुं तदुपरि
आक्रमणं कृत्वा यत् हिंसनं क्रियते तत् प्रथममादानम् १। (च) (तथा पेसाय)
प्रेष्य भृत्यादिकं प्राणिघाताय प्रेष्य हिंसनमिति—द्वितीयमादानम् ॥२॥ प्रथम
कारणेन साक्षात्—हननक्रियायां कर्तृत्वं प्रतिपादितम् । द्वितीयेन तु प्रयोजक-
कर्तृत्वं प्रदर्शितम् । (च) तथा (मणसा अणुजाणिया) मनसा अनुज्ञाय आह-

शब्दार्थ—‘इमे—इमानि ये ‘तउ—त्रीणि’ तीन ‘आयाणा—आदानानि’
कर्मवन्धके कारण ‘सन्ति—सन्ति’ हैं ‘जेहि—यैः’ जिनसे ‘पावगं—पापकं’ पापकर्म
‘कीरइ—क्रियते’ किया जाता है ‘अभिकम्माय—अभिक्रम्य’ किसी प्राणिको मारने के
लिए आक्रमण करके ‘पेसाय—प्रेष्य’ भृत्यादिकको प्राणिको मारने के लिये भेज-
कर ‘मणसा अणुजाणिया—मनसा अनुज्ञाय’ मनसे आज्ञादेकर ॥२६॥

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

आगे कहे जाने वाले यह तीन आदान कर्मवन्ध के कारण हैं जिनके
द्वारा पापकर्म किया जाता है । वे यह हैं (१) किसी प्राणी का घात करने
के लिए उस पर आक्रमण करके हिंसा करना यह पहला आदान है । (२)
किसी नौकर आदि को प्राणी का घात करने के लिए भेज कर उसका
घात कराना, यहां प्रथम आदान में हनन क्रिया के प्रति साक्षात् कर्तृत्व
प्रतिपादन किया गया है और दूसरे में प्रयोजक कर्तृत्व (दूसरे से करवाना)

शब्दार्थ—‘इमे—इमानि’ ये ‘तउ—त्रीणि’ त्रये ‘आयाणा—आदानानि’ कर्मवन्धना
कारणो ‘सन्ति—सन्ति’ छे ‘जेहि—यै’ जेनाथी ‘पावगं—पापकं’ पाप कर्म ‘कीरइ—क्रियते’
करवामा आवे छे ‘अभिकम्माय अभिक्रम्य’ कोठ प्राणीने मारवा माटे आक्रमण करी ने
‘पेसाय—प्रेष्य’ नोकर विगेरे ने प्राणीने मारवा माटे भोडली ने ‘मणसा अणुजाणिया—मनसा
अनुज्ञाय’ मनथी आज्ञा आपीने ॥२६॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

जेमना द्वारा पापकर्म कराय छे जेवा, त्रयु आदानने कर्मवन्धना कारणभूत
मानवामा आवे छे ते त्रयु आदान नीचे प्रमाणे छे (१) कोठ पणु प्राणीने वध करवाने
माटे तेना उपर आक्रमण करीने डि सा करवी, ते पडेहु आदान छे (२) कोठ नोकर
आदिने प्राणीने घात करवा माटे भोडलीने प्राणीने वध करावयो, ते भीशु आदान छे
अही पडेला आदानमा किया करवामा साक्षात् कर्तृत्व प्रतिपादित करवामा आव्यु छे.
अने भीन्दा आदानमा प्रयोजक कर्तृत्व (भीन्दा पासे कराववानु) प्रतिपादित करायु छे
सु ४२

ननं कुर्वन्तम् अन्यं मनसा अनुमोद्य यद् हिंसनं क्रियते तत् हिंसकस्यानुमोदनमिति तृतीयमादानम् ।

परिज्ञोपचितात्—अस्य तृतीयादानस्याऽयं भेदः, तत्र परिज्ञोपचिते केवलं मनसाऽनुचिन्तनम् । इह तु परेण क्रियमाणहिंसायामनुमोदनम् । तथा च स्वयं कर्तृत्वम् परेण कारकत्वम् अनुमोदनं चेत्येतानि त्रीणि आदानानि भवन्ति । एभिस्त्रिभिरादानैः कर्मबन्धो भवतीति बौद्धभिक्षुणां मतमिति ॥२६॥ पुनस्तदेव स्पष्टयति—“एते उ” इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ७
“एते उ तउ आयाणा जेहिं किरइ पावगं ।

८ ९ १० ११
एवं भावविसोहीए निव्वाणमभिगच्छइ ॥२७॥

छाया—

एतानि तु त्रीण्यादानानि यैः क्रियते पापकम् ।

एवं भावविशुद्ध्या निर्वाणमधिगच्छति ॥२७॥

दिखलाया गया है । (३) घात करते हुए दूसरे का मनसा अनुमोदन करके हिंसा करना अर्थात् हिंसा का अनुमोदन करना । यह तीसरा आदान है ।

परिज्ञोपचित कर्म से तीसरे आदान में यह अन्तर है परिज्ञोपचित में केवल मन से विचार किया जाता है यहां दूसरे के द्वारा की जाने वाली क्रिया का अनुमोदन किया जाता है । इस प्रकार स्वयं करना, दूसरे से करवाना और अनुमोदना करना, यह तीन आदान कर्मबन्ध के कारण होते हैं । बौद्ध भिक्षुओं का मत है कि इन्हीं तीन करणों से कर्मबन्ध होता है

इसी का पुनः स्पष्टीकरण करते हैं—“एते उ” इत्यादि ।

(३) घात करना केवल भावसे मनशी अनुमोदन आधीने हिंसा नी अनुमोदना करवी आ त्रीणुं आदान छे

परिज्ञोपचित कर्म करता त्रीण आदानमा आटलु अन्तर छे परिज्ञोपचितमां मात्र मनशी विचार करवामा आवे छे, परन्तु त्रीण प्रकारना आदानमा तो अन्यना द्वारा कराती क्रियाणी अनुमोदना करवामां आवे छे. आ प्रकारे स्वयं करवुं, गीण पास करववु अने करनारनी अनुमोदना करवी, आ त्रणु आदान कर्मबन्धमा कारणभूत अने छे बौद्ध भिक्षुओनी ओवी मान्यता छे के आ त्रणु कारणोने तीयेणु अणु कर्मना अन्ध करे छे ॥२॥ पूर्वोक्त त्रणु कारणोनु वधु स्पष्टीकरण करवामा आवे छे. ‘एते उ’ इत्यादि.

अन्वयार्थः—

यथा (एते उ) एतानि तु, एतान्येव अत्र तु शब्दोऽवधारणे । (तउ) त्रीणि, (आयाणा) आदानानि सन्ति । (जेहिं) यैः हिंसाकारणभूतै रादानैः (पावंगं) पापं कर्म (किरइ) क्रियते ।

अयं भावः—एतान्येव पूर्वगाथोक्तानि त्रीणि आदानानि हिंसाकारणानि, सन्ति यैः कारणभूतैः आदानैर्दुष्टाऽध्यवसायसहकृतैर्व्यस्तैस्समस्तैर्वा पापं कर्मोपचीयते ? 'एवमिति एवं=तथैव तैनैव प्रकारेण (भावविसोहीए) भाव-विशुद्ध्या विशुद्धान्तःकरणेन अरक्तद्विपरिणामेन प्रवर्त्तमानस्य पुरुषस्य केवलेन मनसा केवलेन वा कायेन मनोऽभिसंधिरहितेन उभयेन वा सत्यपि प्राणिघाते कर्मणासुपचयो न भवति । कर्मोपचयाऽभावाच्च (निव्वाणं) निर्वाणं सर्वद्वन्द्वोप-

शब्दार्थ—'एतेउ-एतानि तु' ये 'तउ-त्रीणि' तीन 'आयाणा आदानानि' कर्मबंधके कारण हैं 'जेहिं-यैः' जिनसे 'पावंगं-पापकर्म' पापकर्म 'कीरइ—क्रियते' किया जाता है 'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'भावविसोहीए-भावविशुद्ध्या' भावकी विशुद्धिसे 'निव्वाणं-निर्वाणं' मोक्षको 'अभिगच्छइ-अभिगच्छति' प्राप्तकरताहै
अन्वयार्थ और टीकार्थ

यही तीन कारण हैं जिन के द्वारा पापकर्म किया जाता है । अभिप्राय यह है कि पूर्वगाथा में कहे हुए यही तीन आदान हैं जो दुष्ट अध्यवसाय की सहायता से, अलग अलग या मिलकर कर्मबन्ध के कारण होते हैं ।

इसी कारण भावविशुद्धि से अर्थात् राग द्वेष से रहित परिणाम से प्रवृत्ति करने वाले पुरुष को केवल मन से या केवल काय से या मानसिक संकल्प से रहित दोनों के द्वारा प्राणी का घात हो जाने पर भी कर्म का उपचय नहीं होता है । कर्म के उपचय का अभाव होने से निर्वाण की

शब्दार्थ—'एते उ-एतानि तु' आ 'तउ-त्रीणि' त्रये 'आयाणा-आदानानि' कर्मबंधना कारणे छे, 'जेहिं-यै' जेनाथी 'पावंग-पापकर्म' पापकर्म 'कीरइ-क्रियते' करवाभा आवे छे 'एवं-एवम्' जेज प्रभाजे 'भावविसोहीए-भावविशुद्ध्या' भाव विशुद्धिथी 'निव्वाणं-निर्वाण' मोक्षने 'अभिगच्छइ-अभिगच्छति' प्राप्त करे छे ॥२७॥

अन्वयार्थ अने टीकार्थ
पूर्वोक्त त्रये कारणोंने लीधेज पापकर्म कराय छे आ कथनने भावार्थ जे छे डे आगली गाथाभा दर्शाववाभा आवेला त्रये आदानो छे तेज्यो दुष्ट अध्यवसायनी सहायताथी अलग अलग अथवा त्रये मणीने कर्मबन्धमा कारणभूत अने छे

जेज कारणे भावविशुद्धिथी जेटले डे रागद्वेषथी रहित परिणाम वडे प्रवृत्ति करनार पुरुष द्वारा मात्र मनथी, अथवा मात्र शरीरथी, अथवा मानसिक संकल्पथी रहित अनेद्वारा प्राणीने घात थछ जवा छता पण ते पुरुष कर्मने उपचय करतो नथी.

રતિ સ્વભાવં નિરતિશયસુખરૂપં મોક્ષમ્ (અભિગચ્છઈ) અભિગચ્છતિ પ્રાપ્નોતિ,
 એવંવિધઃ પુમાન્ મોક્ષમ્ લભત એવેતિ ભાવઃ ॥૨૭॥

ટીકા નિગદ સિદ્ધા ॥૨૭॥

એવં ભાવવિશુદ્ધ્યા શુદ્ધાન્તઃકરણેન પ્રવર્ત્તમાનસ્ય પુરુષસ્ય પાપાઽઽચરણે-
 નાઽપિ કર્મવન્ધો ન જાયતે, એતદર્થે--પિતૃપુત્રદ્વંદ્વાન્તમાહ--સૂત્રકારઃ--
 “પુત્તં પિયા” ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્--

પુત્તં પિયા સમારબ્મ આહરેજ્જ અસંજઈ-

મુંજમાણો ય મેહાવી કર્મણા નોવલિપ્પઈ ॥૨૮॥

છાયા--

પુત્રં પિતા સમારબ્યા હરેદ્ અસંયતઃ ।

મુંજાનશ્ચ મેધાવી, કર્મણા નોવલિપ્પયતે. ॥૨૮॥

પ્રાપ્તિ હોતી હૈ । જિસમૈં સમસ્ત દ્વન્દ્વ (શારીરિક, માનાસિક ક્લેશ) દૂર હો
 જાતે હૈં ઓર જો સર્વોત્કૃષ્ટ સુખસ્વરૂપ હૈ । તાત્પર્ય યહ હૈ કિ ઇસ પ્રકાર
 કા પુરુષ મોક્ષ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ ॥૨૭॥

કોઈ મતવાલા ઇસ સે કહતા હૈ કિ ભાવશુદ્ધિ સે શુદ્ધ અન્તઃ
 કરણવાલે પુરુષ કો પાપાચરણ કરને પર મી કર્મવન્ધ નહીં હોતા હૈ ઇસલિએ
 પિતા પુત્ર કા દ્વંદ્વાન્ત દેતે હૈ--“પુત્તં પિયા,, ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ--‘અસંજઈ-અસંયતઃ’ સંયમસે રહિત ‘પિયા-પિતા’ પિતા ‘પુત્ત-
 પુત્રમ્’ અપને પુત્ર કો ‘સમારબ્મ-સમારબ્ય’ મારકર ‘આહરેજ્જ-આહરેત્’ ળાલેવે
 તો ‘મુંજમાણો ય-મુંજાનોઽપિ’ ળાતાહુવામી વહ પિતા ‘કર્મણા-કર્મણા’ પાપકર્મ

કર્મના ઉપચયનો અભાવ થઈ જવાથી તેને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે કે તે
 સમસ્ત દ્વન્દ્વોથી (શારીરિક અને માનસિક ક્લેશોથી) રહિત થઈ જાય છે અને સર્વોત્કૃષ્ટ
 સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે આ પ્રકારનો પુરુષ મોક્ષ પ્રાપ્ત
 કરે છે ॥૨૭॥

કોઈ કોઈ મતવાળાઓ અવુ કહે છે કે ભાવશુદ્ધિની અપેક્ષાએ જેનુ અત કરણ
 શુદ્ધ હોય છે, એવા પુરુષને પાપાચરણ કરવા છતા પણ કર્મવન્ધ થતો નથી આ વાતનુ
 સમર્થન કરવા માટે પિતાપુત્રનુ દ્વંદ્વાન્ત આપવામા આવે છે ‘પુત્ત પિયા’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ--‘અસંજઈ-અસંયત’ સંયમ વિનાના ‘પિયા-પિતા’ પિતા ‘પુત્ત-પુત્રમ્’
 પોતાના પુત્રને ‘સમારબ્મ સમારબ્ય’ મારીને ‘આહરેજ્જ-આહરેત્’ ખાઈલેતો ‘મુંજમાણો ય-

रति स्वभावं निरतिशयसुखरूपं मोक्षम् (अभिगच्छइ) अभिगच्छति प्राप्नोति,
एवंविधः पुमान् मोक्षम् लभत एवेति भावः ॥२७॥

टीका निगद सिद्धा ॥२७॥

एवं भावविशुद्ध्या शुद्धान्तःकरणेन प्रवर्त्तमानस्य पुरुषस्य पापाऽऽचरणे-
नाऽपि कर्मबन्धो न जायते, एतदर्थे—पितृपुत्रदृष्टान्तमाह—सूत्रकारः—
“पुत्रं पिया” इत्यादि ।

मूलम्—

पुत्रं पिया समारब्ध आहारेज्ज असंजए-
भुंजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवलिप्पइ ॥२८॥

छाया—

पुत्रं पिता समारभ्या हरेद् असंयतः ।

भुंजानश्च मेधावी, कर्मणा नोपलिप्यते. ॥२८॥

प्राप्ति होती है । जिसमें समस्त द्वन्द्व (शारीरिक, मानसिक क्लेश) दूर हो
जाते हैं और जो सर्वोत्कृष्ट सुखस्वरूप है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार
का पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है ॥२७॥

कोई मतवाला इस से कहता है कि भावशुद्धि से शुद्ध अन्तः
करणवाले पुरुष को पापाचरण करने पर भी कर्मबन्ध नहीं होता है इसलिए
पिता पुत्र का दृष्टान्त देते हैं—“पुत्रं पिया,, इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘असंजए-असंयतः’ संयमसे रहित ‘पिया-पिता’ पिता ‘पुत्रं-
पुत्रम्’ अपने पुत्र को ‘समारब्ध-समारभ्य’ मारकर ‘आहारेज्ज-आहारेत्’ खालेवे
तो ‘भुंजमाणो य-भुञ्जानोऽपि’ खाताहुवाभी वह पिता ‘कम्मणा-कर्मणा’ पापकर्म

कर्मना उपययनो अलाव थं ज्वाथी तेने निर्वाणुनी प्राप्ति थाय छे अटले के ते
समस्त द्वन्द्वोथी (शारीरिक अने मानसिक क्लेशोथी) रहित थं जय छे अने सर्वोत्कृष्ट
सुखनी प्राप्ति करे छे आ कथननो लावार्थं अे छे के आ प्रकारनो पुरुष मोक्ष प्राप्त
करे छे ॥२७॥

केछ केछ मतवाणायो अबु कडे छे के भावशुद्धिनी अपेक्षाअे जेनु अत करण
शुद्ध होय छे, अेवा पुरुषने पापाचरण करवा छता पणु कर्मबन्ध थतो नथी आ वातनु
समर्थन करवा भाटे पितापुत्रनु दृष्टान्त आपवामा आवे छे ‘पुत्रं पिया’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘असंजए-असंयत’ संयम विनाना ‘पिया-पिता’ पिता ‘पुत्रं-पुत्रम्’
पिताना पुत्रने ‘समारब्ध-समारभ्य’ मारीने ‘आहारेज्ज-आहारेत्’ खाधलेतो ‘भुंजमाणो य-

अन्वयार्थः--

(असंजए) असंयतः=संयमवर्जितः (पिया) पिता (पुत्रं) पुत्रं, स्वात्मजम् । (समारब्ध) समारभ्य मारयित्वा । (आहरेज्ज) आहरेत् आहारं कुर्यात् । (भुंज-माणोय) भुञ्जानोऽपि पिता । (कम्मणा) कर्मणा पापकर्मणा । (नोवलिप्पइ) नोपलिप्यते । पापलिप्तो न भवति एवं (मेहावी) मेधावी साधुरपि कर्मणा नोपलिप्यते ॥

अयं भावः--बौद्धभिक्षवः एवं कथयन्ति--यत्तू आपदि समापतित स्तदु-द्धरणार्थम् अरक्तद्विष्टोऽसंयतोऽगृहस्थः पिता, पुत्रं व्यापाद्य तन्मांसं भक्षयन्नपि अशुभकर्मणा नोपलिप्तो भवति । तथा मेधावी, अपि संयतोऽपि तदेवं गृहस्थो

से 'नोवलिप्पइ-नोपलिप्यते' उपलिप्तनहीं होता है उसी प्रकार 'मेहावी-मेधावी' साधुभी कर्म से उपलिप्त नहीं होता है ॥२८॥

-अन्वयार्थ और टीकार्थ-

कोई असंयमी पिता अपने पुत्र का घात करके उस का आहार करे तो वह खाता हुआ भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता इसी प्रकार मेधावी साधु भी कर्म से लिप्त नहीं होता ।

आशय यह है बौद्ध भिक्षुओं का कथन है कि आपत्ति में पड़ा हुआ कोई गृहस्थ उस आपत्ति से पार होने के लिए रागद्वेष से रहित होकर अपने पुत्र को मार कर उसका मांसभक्षण करे तो भी वह पापकर्म से लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार संयत (भिक्षु) भी पाप से लिप्त नहीं होता । उस प्रकार गृहस्थ या साधु शुद्ध अन्तःकरण वाला होकर मांसभक्षण करता हुआ

भुञ्जानोऽपि' आतो अयेतो पिता 'कम्मणा-कर्मणा' पाप कर्मथी 'नोवलिप्पइ-नोपलिप्यते' उपलिप्तयता नथी. अेज्ज प्रभाण्णे 'मेहावी-मेधावी' साधु पण्णु कर्मथी उपलिप्त यता नथी ॥२८॥

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

कोई असंयमी पिता पोताना पुत्रनो घात करीने तेना भासने आहार करे छे, छता पण्णु शुद्धभावे करायेछु आ कार्य करनार ते पिता पापकर्मथी लिप्त यतो नथी अेज्ज प्रभाण्णे मेधावी साधु पण्णु कर्मथी लिप्त यतो नथी आ अथननु तात्पर्य नीचे प्रभाण्णे छे

बौद्ध भिक्षुओ अेषु कडे छे के आपत्तिमा आवी पडेको कोठं पुत्रा ते आपत्तिने पार कराने भाटे, रागद्वेषथी रक्षित धर्धने पोताना पुत्रने मारीने तेना माननु कदाण्णु करे, तो पण्णु ते पापकर्मथी लिप्त यतो नथी अेज्ज प्रभाण्णे अयन (भिक्षु) पापु पापथी लिप्त यतो नथी आ रीते अडी अेषु प्रतिपादन करगना अण्णु उ के

वा भिक्षुर्वा, शुद्धान्तःकरणः मांसं भक्षयित्वाऽपि पापेन कर्मणा नोपलिप्तो भवति । यथाऽरक्तद्विष्टमनसः पितुः पुत्रवधे कृतेऽपि न पापकर्मसमुदयः । तथाऽन्यस्याऽप्यरक्तद्विष्टमनसो जीववधे कृतेऽपि कर्मवन्धो न भवतीति ॥२८॥ साम्प्रतमेत हूषणमभिधातुमार्हतमतमाह—सूत्रकारः—“मणसा जे” इत्यादि

मूलम्—

२ १ ३ ५ ४ ६ ७
मणसा जे पउस्संति, चित्तं तेसिं ण विज्जइ-।

९ १० ८ १३ ११ १२
अणवज्जमतहं तेसिं ण ते संबुडचारिणो ॥२९॥

छाया—

मनसा ये प्रद्विषन्ति चित्तं तेषां न विद्यते ।

अनवद्यमतथ्यं तेषां न ते संवृतचारिणः ॥२९॥

भी पापकर्म से लिप्त नहीं होता है । जैसे रागद्वेष से रहित पिता को पुत्र का वध करने पर भी पाप कर्म नहीं लगता उसी प्रकार दूसरे भी रागद्वेष से रहित मनुष्य को जीववध करने पर भी कर्मवन्ध नहीं होता ॥२८॥

अब इस मत को दूषित करने के लिए सूत्रकार आर्हत मत का कथन करते हैं—‘मणसा जे’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो मनुष्य ‘मणसा-मनसा’ मन से ‘पउस्संति-प्रद्विषन्ति’ द्वेषकरता है ‘तेसिं-तेषां’ उनका ‘चित्तं-चित्तम्’ चित्त ‘ण विज्जइ-न विद्यते’ निर्मल नहीं है, ‘तेसिं-तेषां’ मनसे द्वेषकरने वाले का ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अनवद्य कथन ‘अतहं-अतथं’ मिथ्या है ‘ते-ते’ संबुडचारिणो-संवृतचारिणः, संवरयुक्त ‘न-न’ नहीं है ॥२९॥

गृहस्थ अथवा साधु शुद्ध अतःकरणवाणा यथने मांस लक्षण्य करे तो पण्य पापकर्मथी लिप्त यता नथी जेवी रीते रागद्वेषथी रहित मनोलावपूर्वक पुत्रनो, वध करनार पिताने पाप लागतु नथी, अटले के ते कर्मनो अन्ध करतो नथी, अण्य प्रमाणे राग द्वेषथी रहित होय अवा कोध पण्य मनुष्य द्वारा जवनो वध थथ जय, तो तेने पण्य कर्मनो अन्ध थतो नथी अटले के तेनु ते कर्म कर्मनो उपयय करवामां सडायलूत थतुं नथी. ॥२८॥

हुये भौद्धोना आ मतनुं अ उन करवा निमित्ते सूत्रकार आर्हतमतनुं कथन करे छे. “मणसा जे” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे भाणुस ‘मणसा-मनसा’ मनथी ‘पउस्संति-प्रद्विषन्ति’ द्वेष करे छे ‘तेसिं-तेषां’ तेमनुं ‘चित्तं-चित्तम्’ चित्त ‘ण विज्जइ-न विद्यते’ निर्मल नथी. ‘तेसिं-तेषाम्’ मनथी द्वेष करवा वाणानु ‘अणवज्जं-अनवद्यम्’ अनवद्य कथन ‘अतहं-अनथम्’ मिथ्या छे ‘ते-ते’ तेओ ‘संबुडचारिणो-संवृतचारिण’ संवर युक्त ‘न-न’ नथी ॥ २९ ॥

अन्वयार्थः—

(जे) ये, मनुष्याः (मणसा) मनसा (पउस्संति) प्रद्विषन्ति कमपि जीवं प्रति प्रद्वेषं कुर्वन्ति. । (तेसिं-तेपां.) (चित्तं) चित्तम् मनः । (ण विज्जइ) न विद्यते न निर्मलं भवितु मर्हति अतः (तेसिं) तेषाम् मनसा प्रद्वेषकरिणां (अणवज्जं) अनवद्यम्—अनवद्यकथनम् (अतहं) अतथं मिथ्या, अतः (ते) ते एवं वादिनः (संवुडचारिणो) संवृतचारिणो न न संवरयुक्ताः सन्ति । मनसोऽ शुद्धत्वात् इति. ।

अयं भावः—ये पुरुषा किमपि निमित्तमासाद्य मनसा प्रद्वेषं कुर्वन्ति तेषां जीवानां मनो नैव विशुद्धं भवति । तथा तैर् भिक्षुभिः यदभिहितं पूर्वं पञ्चविंशतिगाथायां कथितं परिज्ञोपचिता—ऽविज्ञोपचितेर्यापथ—स्वप्नान्तिकारख्यं कर्मचतुष्टयं पापाय न भवति, तत्र प्रथमः परिज्ञोपचितः पक्षो, यत्—केवलमनसा प्रद्वेषकरणेऽपि न कर्मोपचयो भवति,, कायव्यापाराभावात् इति तन्नैव शोभनम् । मनस एव पापकारणत्वात् ।

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

जो मनुष्य किसी जीव के उपर मन से भी द्वेष करते हैं, उनका मन निर्मल नहीं हो सकता । अतएव उनके मन को निष्पाप कहना मिथ्या है । ऐसा कहने वाले संवर युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध है ।

आशय यह है—जो पुरुष किसी भी निमित्त से मन के द्वारा द्वेष करते हैं उनका मन विशुद्ध नहीं हो सकता है । तथा उन भिक्षुओंने पहले पच्चीसवीं गाथा में जो कहा है कि परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक नामक चार प्रकारके पाप, कर्मबंध के कारण नहीं होते हैं । उनमें पहला पक्ष परिज्ञोपचित है जिसका अर्थ यह है कि केवल मन से द्वेष करने पर

सूत्रार्थ अने टीकार्थ

जे भाष्यस कोर्ध लव प्रये मनसा पणु द्वेषभाव राणे छे, तेनु मन निर्मलण कोर्ध शकतु नथी तेथी तेना मनने निष्पाप कडेवु ते मिथ्या छे ओवु कडेनार संवरयुक्त कोर्ध शकता नथी, कारणु के तेमनु मन अशुद्ध होय छे आ कथननेो भावार्थ ओ छे के जे भाष्यसो कोर्ध पणु निमित्ते मन द्वारा द्वेष करे छे, तेमनु मन विशुद्ध कोर्ध शकतु नथी तथा आगण २५मी गाथामा औद्ध भिक्षुओनी जे मान्यता प्रकट करवामा आवी छे, ते पणु मिथ्या छे, त्या ओवु कडेवामा आव्यु छे के परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ अने स्वप्नान्तिक नामना चार प्रकारना, पापकर्मो कर्मणधमा कारणभूतणता

તથાહિ-કર્મણામુપચયે મન એવ પ્રાધાન્યેન કારણં ભવતિ । મનોરહિત કેવલકાયિકવ્યાપારેણ કર્મોપચયાઽભાવસ્ય ભિક્ષુભિરેવ સ્વીકૃતત્વાત્ । તતશ્ચ યસ્ય સત્ત્વે સત્ત્વં, યદભાવેઽભાવઃ તસ્ય તં પ્રતિ કારણત્વાવધારણાત્ । યદ્યપિ કાયવ્યાપારરહિતસ્ય મનસો ન જનકત્વં તથાપિ “એવં ભાવવિસો-હીઁ નિવ્વાણમહિગચ્છઈ” એવં ભાવવિશુદ્ધ્યા નિર્વાણમધિગચ્છતિ, (ગા. ૨૭) ઇતિ વદતા ભવતૈવ કેવલં મનસઃ પ્રાધાન્યસ્ય સ્વીકૃતત્વાત્ ।

‘તથા ચોક્તમ્’-ચિત્તમેવ હિ સંસારો રાગાદિ ક્લેશવાસિતમ્ ।

તદૈવ તૈર્વિનિર્મુક્તં ભાવાન્ન ઇતિ કથ્યતે ॥૧૧॥”

“મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં વન્ધ મોક્ષયોઃ” ।

મી કર્મ કા ઉપચય નહીં હોતા, ક્યોંકિ વહાં કાય કા વ્યાપાર નહીં હૈ, ઉનકા યહ કહના સમીચન (સત્ય) નહીં હૈ વાસ્તવ મેં મન હી પાપ કા કારણ હૈ ।

કર્મોં કે ઉપચય મેં મુખ્યરૂપ સે મન હી કારણ હોતા હૈ । ક્યોંકિ મનોવ્યાપાર કે અભાવ મેં કેવલ કાય કે વ્યાપાર સે કર્મ કા ઉપચય ન હોના ભિક્ષુઓં ને સ્વયં સ્વીકાર કિયા હૈ । જિસકે હોને પર જો હો ઓર જિસકે ન હોને પર જો ન હો, વહી ઉસકે પ્રતિ કારણ સમજા જાતા હૈ । યદ્યપિ આપ કહતે હૈં કિ કાય કે વ્યાપાર સે રહિત મન પાપ જનક નહીં હોતા, ફિર મી આપને ઇસ પ્રકાર ભાવ કી વિશુદ્ધિ સે નિર્વાણ પ્રાપ્ત હોતા હૈ, એસા કહ કર મન કી પ્રધાનતા સ્વીકાર કી હૈ । કહા મી હૈ- “ચિત્તમેવ હિ સંસારો” ઇત્યાદિ ।

રાગ આદિ ક્લેશોં સે દૂષિત ચિત્ત હી સંસાર હૈ ઓર રાગાદિ સે રહિત વહી ચિત્ત ભવાન્ત (મોક્ષ) કહલાતા હૈ ॥૧૧॥

નથી. તેમા પરિજ્ઞાપયિત નામનો પહેલો ભેદ એ વાત પ્રકટ કરે છે કે મન વડે દ્વેષ કરવા છતાં પણ કર્મનો ઉપચય થતો નથી કારણ કે ત્યાં કાયના વ્યાપારનો અભાવ હોય છે. તેમનું આ કથન સત્ય નથી ખરી રીતે તો મન જ પાપનું કારણ છે. કર્મના ઉપચયમા મુખ્યત્વે મનજ કારણભૂત બને છે, કારણ કે મનોવ્યાપારનો અભાવ હોય એવી પરિસ્થિતિમા માત્ર શરીરની પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ કર્મનો ઉપચય ન થવાની વાતનો તો ઔદ્ધ ભિક્ષુઓએ પોતે જ સ્વીકાર કરેલો છે જેના સદ્ભાવમા જે થાય અને જેના અભાવે જે ન થાય, તેને જ તેનું કારણ ગણવામા આવે છે જે કે આપ એવું કહો છો કે શરીરના વ્યાપારથી રહિત મન પાપજનક હોતું નથી, છતાં આપે જ એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે કે ” આ પ્રકારે ભાવની વિશુદ્ધિથી નિર્વાણ પ્રાપ્ત થાય છે ” આ પ્રકારના કથન દ્વારા મનની પ્રધાનતાનો જ આપે સ્વીકાર કર્યો છે કહ્યું પણ છે કે- “ચિત્તમેવહિ સંસારો” ઇત્યાદિ “રાગ આદિ ક્લેશોથી દૂષિત ચિત્ત જ સંસાર છે અને રાગાદિથી રહિત એજ ચિત્ત ભવાન્ત (મોક્ષ) રૂપ છે”

इति

“मतिविभव नमस्ते यत्समत्वेऽपि पुसाम्
परिणमसि शुभाशैः कल्मपा-शैस्त्वमेव ॥

नरकनगरवर्त्मप्रस्थिताः कष्टमेके उपचितशुभ शक्त्या सूर्य सं भेदिनोऽन्ये ॥१॥
एवम्---ईर्यापथेऽपि यदि उपयोगमन्तरेण गच्छेत्, तदा तत्रापि चित्त-
कलुषतायाः सद्भावेन कर्मबन्धो भवत्येव ।

स्वप्नमध्येऽपि, अशुद्धचित्तसद्भावात् यत्किञ्चित् कर्मबन्धो भवत्येव । स च
भिक्षुभिरपि स्वीकृत एव । “अव्यक्तं तत्सावद्यम्” इत्यादिनेति । अव्यक्तं
स्वप्नादौ संजातमिति ॥

और भी कहा है—‘मन एव मनुष्याणाम्, इत्यादि ।

मनुष्यों को मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है । फिर भी कहा
है—‘मतिविभवनमस्ते, इत्यादि ।

हे मतिविभव (मन)! तुम्हे नमस्कार हो! सब मनुष्य सरीखे है मगर तुम
पुण्यरूप से और पाप रूप से परिणत होते हो इसी परिणमन के कारण
कोई कोई मनुष्य नरकरूपी नगर की राह पर चले गये और कई प्राप्त
पुण्य की शक्ति से सूर्य को भेदने वाले बन गए अर्थात् सूर्य से भी ऊपर
के लोक में चले गये ।

इसी प्रकार ईर्यापथ में भी यदि ऊपयोग के विना गमन करे तो
वहां चित्तकी कलुषता (मलिनता) विद्यमान होने से कर्मबन्ध होता ही है।
स्वप्न में भी चित्त अशुद्ध होने के कारण कुछ न कुछ कर्मबन्ध होता ही
है और भिक्षुओं ने भी उसे स्वीकार किया ही है क्योंकि वे उसे अव्यक्त
पाप कहते हैं । अव्यक्त का अर्थ है—स्वप्न आदि में होने वाला ।

वणी એવુ પણ કહ્યું છે કે - “મન એવ મનુષ્યાણામ્” ઇત્યાદિ -

મનુષ્યોનું મન જ બન્ધન અને મોક્ષનું કારણ છે”

વળી એવુ પણ કહ્યું છે કે - “મતિવિભવનમસ્તે” ઇત્યાદિ -

હે મતિવિભવ (મન) ? તને નમસ્કાર હો? બધા મનુષ્યો સરખા છે, પણ તું પુણ્ય રૂપે
અને પાપ રૂપે પરિણત થાય છે એજ પરિણમનને કારણે કોઈ કોઈ માણસો નરક રૂપી
નગરને પન્થે ચાલ્યા ગયા છે, અને કોઈ કોઈ માણસો પ્રાપ્ત પુણ્યના પ્રભાવથી સૂર્યને લેદ-
નારા બની ગયા છે - એટલે કે સૂર્ય કરતા પણ જી એ આવેલા સ્વર્ગલોકમાં પહોચી ગયા છે.
એજ પ્રમાણે ઇર્યાપથમાં (ગમનમાં) પણ ઉપયોગ (સાવધાનતા વિના) ગમન કરવામાં આવે
તો ત્યા પણ ચિત્તની કલુષતા (મલિનતા) વિદ્યમાન હોવાને લીધે કર્મબન્ધ થાય છે જ
સ્વપ્નમાં પણ ચિત્ત અશુદ્ધ હોવાને કારણે વધુ એટલો કર્મબન્ધ થાય જ છે, અને ભિક્ષુઓ
પણ તેનો સ્વીકાર કર્યો છે, કારણ કે તેમણે તેને અવ્યક્ત પાપ કહ્યું છે અવ્યક્ત એટલે
સ્વપ્ન આદિની અવસ્થામાં થતું

पुत्रं पिते-त्यादि यदुक्तं तदपि न सम्यक्' यतो मारयामीत्याकारकं चित्तं यावन्न परिणमेत्तावत् न केनापि मारयितुं शक्यते ।

एवंभूतचित्तपरिणामे सति कथमक्लिष्टता चित्तस्य संभवेत् । चित्तसंक्लेशे च विद्यमाने कर्मबन्धस्यावश्यमेव सद्भावात् ।

अयं भावः--यावत् पर्यन्तं मनसि विकारो नाऽऽगच्छेत् तावन्मारणव्यापारो कायव्यापारो नैव कथमपि संभवति, विकृते एव मनसि व्यापादनव्यापार-संभवात्. विकृतमनोव्यापारपूर्वकक्रियासु प्रवर्तनाद्भवत्येव तत्र सर्वत्राऽपि कर्मबन्ध इति. । किं बहुना-अन्यत्राऽपि व्यापादनविषये हिंसकत्वव्यपदेशो दृश्यते ।

तथाहि--“अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्त्ताचोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥१॥ इत्यादि

पिता पुत्र को मार कर खा जाय, इत्यादि कहना भी ठीक नहीं है । जबतक 'मैं इसे मारूँ' ऐसा मलिन विचार न हो तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता और जब इस प्रकार का विचार होगा तो चित्त अक्लिष्ट-क्लेश रहित कैसे हो सकता है ? चित्त में क्लेश होने पर कर्मबन्ध अवश्य होता ही है । अर्थात् चित्तमें मलिनता होने पर कर्मबन्ध अवश्य होताही है ।

आशय यह है-जब तक मन में विकार न आवे तब तक मार ने में कायका व्यापार किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । मन में विकार आने पर ही मार ने की क्रियाका संभव होता है और विकृत मन के व्यापार पूर्वक क्रियाओं में प्रवृत्ति करने से सर्वत्र ही कर्मबन्ध होता है । आधिक क्या कहा जाय, अन्यत्र भी मार ने वाले को हिंसक कहा है--“अनुमन्ता विशसिता” इत्यादि

पिता पुत्रने भारीने भाई जय, धत्यादि कथन पणु उचित नथी. ” हु आने भारी नापु, ” आ प्रकारने मलिन विचार उद्भव्या विना कोई पणु भाषुस कोई पणु लवने घात करी शकतो नथी. अने जे आ प्रकारने विचार उद्भवतो डोयतो चित्त अक्लिष्ट (क्लेश रहित) केवी रीते डोय शके ? चित्तमा क्लेशने सद्भाव डोय, त्यारे कर्मबन्ध अवस्थ थाय छे ज. अेटदे के चित्तमा मलिनता डोय, तो कर्मने बन्ध अवस्थ थाय छे. आ कथननु तात्पर्य अे छे के ज्यां सुधी मनमां विकार न आवे, त्या सुधी शरीर द्वारा, मारवाने व्यापार कोई पणु प्रकारे स लवी शकतो नथी मनमां विकृत भाव उत्पन्न थाय त्यारे ज मारवानी क्रिया स लवी शके छे, अने विकृत मनना व्यापार पूर्वक क्रियाओंमें प्रवृत्ति करवाथी सर्वत्र कर्मबन्ध थाय छे ज आ आभतमा अधिक शु कही शकय ? अन्य शस्त्रीमां पणु मारनारने छि सक ज कडेल छे ” अनुमन्ता विशसिता ” धत्यादि-

तत्सिद्धं मारणं सर्वत्र मनोव्यापारपूर्वकमेव । तादृश कर्मणः सकाशाद्
भवत्येव कर्मोपचयः इति ॥२९॥

साम्प्रतं क्रियावादिनामैतेषामनर्थपरम्परां दर्शयितुमाह । “इच्चेयाहि” इत्यादि ।

मूलम्--

इच्चेयाहि य दिट्ठीहि सायागारवणिस्सिया ।

सरणं ति मन्नमाणा, सेवंति पावगं जणा--॥३०॥

छाया--

“इत्येताभिश्च दृष्टिभिः सातगौरवनिश्रिताः ।

शरणमिति मन्यमानाः सेवन्ते पापकं जनाः ॥३०॥

अनुमोदन करने वाला, मांसको साफ करने वाला, हनन करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला' ये सभी घातक कहलाते हैं ।

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि मारना सर्वत्र मनोव्यापार पूर्वक ही होता है और ऐसे कर्मसे कर्म का बन्ध अवश्य होता है ॥२९॥

अब इन क्रियावादियों को होने वाली अनर्थ परम्परा को बतलाते हैं-- “इच्चेयाहि” इत्यादि ।

शब्दार्थ---‘इच्चेयाहि--इत्येताभिः’ पूर्वोक्त इन ‘दिट्ठीहि--दृष्टिभिः’ दर्शनों से ‘सायागारवणिस्सिया--सातगौरवनिश्रिताः’ सुखोपभोगमें आसक्त परतीर्थिक जन ‘सरणं ति मन्नमाणा--शरणमिति मन्यमानाः’ अपने दर्शनको अपना शरण मानते हुवे ‘पावगं सेवंति--पापकं सेवन्ते’ पापकर्म का सेवन करता है ॥३०॥

अनुमोदन करनेवाला भासने साक्ष करवावाणा हनन (डत्या) करनेवाला, कयविकय करनेवाला, रंधनवाला पीरसनवाला अने पानवा, आ सौने घातक व डडेवाभा अवे छे

आ प्रकारे अवे वात सिद्ध थाय छे, के मारवाणी क्रिया सर्वत्र मनोव्यापार पूर्वक व थाय छे, अने अवे कृत्य करवाथी कर्मने बन्ध अवश्य थाय छे ॥२९॥

आ क्रियावादिअने कथ कथ अनर्थ पर पराने अनुभव करवे पडे छे ते सूत्रकार प्रकट करे छे -- “इच्चेयाहि” इत्यादि--

शब्दार्थ---‘इच्चेयाहि--इत्येताभिः’ पूर्वोक्त आ ‘दिट्ठीहि--दृष्टिभिः’ दर्शनीथी ‘सायागारवणिस्सिया--सातागौरवनिश्रिता’ सुखोपभोगमा आसक्त परतीर्थिकजन ‘सरणं ति मन्नमाणा--शरणमिति मन्यमाना’ पोताना दर्शनने पोतानु शरथु मानताथका ‘पावगं सेवंति--पापकं सेवन्ते’ पापकर्मनु सेवन करे छे ॥३०॥

अन्वयार्थः---

(इच्चेयाहि) इत्येताभिः पूर्वोक्तगभिः (दिष्टीर्हि) दृष्टिभिः ? (सायागार-
वणिस्सिया) सातगौरवनिश्रिताः सुखभोगादौ प्रसक्ताः परतीर्थिकाः ? (सरणं
ति मन्नमाणा) शरणमितिमन्यमानाः स्वकीयदर्शनम्, स्वस्य शरणमितिमन्य-
मानाः । (पावगं सेवंति) पापकं सेवन्ते पापं कर्म सेवन्ते !

अयमर्थः---चतुर्विधं कर्म पापाय न भवतीत्येवं दर्शनमाश्रिताः परतीर्थिकाः
सुखभोगादावासक्ता यत्किंचन कारिणः आमर्यादितभोजनाश्च “संसार
सागरादुद्धारे समर्थमस्मदर्शन” मिति मन्यमाना विपरीताऽनुष्ठानकारणेन
सावद्यमेव कर्मोपार्जयन्ति. । एवं व्रतिनोऽपि दीक्षाग्रहणादिना साधुसारूप्यं
प्राप्ता अपि न ते साधवः, किन्तु प्राकृतपुरूपसदृशा एव ते पापकरणे एव

अन्वयार्थ और टीकार्थ-

इन पूर्वप्रतिपादित दृष्टियों से सुखभोग आदि में आसक्त, ये परतीर्थिक
अपने दर्शन को अपने लिए शरणभूत मानते हुए पाप का सेवन करते हैं।

आशय यह है परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ और स्वप्नान्तिक ये
चार प्रकार का कार्य पापजनक नहीं होता, इस प्रकार के मत का आश्रय
करके ये परतीर्थिक सुखभोग आदि में आसक्त होते हैं, जो मन में आता है
वही करते हैं, मर्यादा हीन खान पान करते हैं और ‘हमारा दर्शन संसार
सागर से उद्धार करने में समर्थ है ‘ऐसा मानते हुए विपरीत क्रियाएँ करके
पाप कर्मों को उपार्जन करते हैं। इसी प्रकार उनमें जो व्रती हैं, वे दीक्षा
धारण करके साधुजैसे बन जाते हैं। परन्तु वे वास्तव में साधु नहीं हैं।

- सूत्रार्थ अने टीकार्थ -

पूर्वोक्त विचारणाने अधारे सुभलोग आदिमा आसक्त रहनेार ते परतीर्थिके पोताना
दर्शनशास्त्रने पोताने माटे शरणभूत भानीने पापाकर्मोनु सेवन करे छे.

आ कथननेो भावार्थ अे छे के परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ अने स्वाप्नान्तिक आ
चार प्रकारना कार्यो पापजनक होता नथी. आ प्रकारना मतनेो आश्रय लधने परतीर्थिके
सुभलोग आदिमा आसक्त रहे छे तेओ तेमनी धर्मा प्रमाणे आचरण करे छे- तेओ
मर्यादाहीन खानपान करे ते अमारु दर्शन संसारसागरने पार कराववाने समर्थ छे”
अेवु भानीने विपरीत क्रियाओ करीने पापकर्मोनु उपार्जन करे छे अेव प्रमाणे तेमनामां
अेओ व्रती छे तेओ दीक्षा लधने साधु भनी भय छे परन्तु तेओ वास्तविक रूपे साधु
न होता नथी तेओ सामान्य लोकानी अेम पापकर्ममा प्रवृत्त रहता होय छे

प्रवृत्ताः । यथा--प्राकृतपुरुषाः अज्ञानप्रधानतया सावद्यकर्मण्येव प्रवृत्ताः भवन्ति, तद्वदिमेऽपि व्रतिन इति. ॥३०॥

एतस्यैवार्थस्य पोषकं दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः--“जहा” इत्यादि !

मूलम्--

१ ३ ४ २
जहा अस्साविणि णावं जाइअंधो दुरूहिया
७ ६ ८ ९
इच्छइं पारमागंतु अंतरा य विसीयइ ॥३१॥

छाया---

“यथा आस्साविणीं नावं जात्यन्धो दूरुह्य ।

इच्छति पारमागन्तुम् अन्तरां च विषीदति. ॥३१॥

अन्वयार्थः---

(जहा) यथा, येन प्रकारेण । (जाइ अंधो) जात्यन्धः ! स्वभावादेव-

वे सामान्यजनोंके समान ही पापकर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं । जैसे सामान्य लोग अज्ञान की प्रधानता के कारण सावद्यकार्यों में ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, उसी प्रकार ये व्रती भी सावद्य कर्म करते हैं ॥३०॥

इसी कथन को पुष्ट करने वाला दृष्टान्त सूत्रकार दिखलाते हैं “-जहा” इत्यादि। शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जैसे ‘जाइअंधो-जात्यन्धः’ जन्मान्ध ‘अस्साविणि आस्साविणि’ छिद्रवाली ‘णावं-नावम्’ नौकापर ‘दुरूहिया-दूरुह्या वैठकर ‘पार मागंतु-पारमागन्तुम्’ पार पर्वोचनेकेलिये ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छारखता है परंतु ‘अंतरा य-अन्तरा च’ बीचमेंही ‘विसीयइ-विषीदति’ इवजाता है ॥३१॥

अन्वयार्थ

जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छेदों वाली नौका पर आरूढ़ होकर

जेवी रीते सामान्य लोको आशानने करण्णु सावध कर्यो कर्या करे छे, जेण प्रमाणे ते व्रती (बिक्खुज्जे) पणु सावध कर्यो करता छेय छे ॥३०॥

जेण कथननु समर्थन करवाभाटे सूत्रकार नीच्येनु दृष्टान्त आपे छे.- “जहा” इत्यादि शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जेम ‘जाइअंधो-जात्यन्ध’ जन्मथी आधारणे ‘अस्साविणि-आस्साविणी’ छिद्रवाणी ‘णावं-नावम्’ छोडी उपर ‘दुरूहिया-दूरुह्य’ जेसीने ‘पारमागंतु-पारमागन्तुम्’ सामे कितारे पडोयवा भाटे ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छा राणे छे परंतु ‘अंतराय-अन्तरा च’ वयभाण ‘विसीयइ-विषीदति’ रूपी जय छे ॥३१॥

- सूत्रार्थ -

जेवी रीते कोठ जन्मान्ध पुरुष छिद्रोवाणी नौकाभा जेसीने कोठ नदी अथवा

अन्वयार्थः—

(इच्छेयाहि) इत्येताभिः पूर्वोक्ताभिः (दिष्टीहिं) दृष्टिभिः ? (सायागार-
वणिस्सिया) सातगौरवनिश्रिताः सुखभोगादौ प्रसक्ताः परतीर्थिकाः ? (सरणं
ति मन्त्रमाणा) शरणमितिमन्यमानाः स्वकीयदर्शनम्, स्वस्य शरणमितिमन्य-
मानाः । (पावगं सेवन्ति) पापकं सेवन्ते पापं कर्म सेवन्ते !

अयमर्थः—चतुर्विधं कर्म पापाय न भवतीत्येवं दर्शनमाश्रिताः परतीर्थिकाः
सुखभोगादावासक्ता यत्किंचन कारिणः आमर्यादितभोजनाश्च “संसार
सागराद्बुद्धारे समर्थमस्मदर्शन” मिति मन्यमाना विपरीताऽनुष्ठानकारणेन
सावद्यमेव कर्मोपार्जयन्ति । एवं व्रतिनोऽपि दीक्षाग्रहणादिना साधुसारूप्यं
प्राप्ता अपि न ते साधवः, किन्तु प्राकृतपुरुषसदृशा एव ते पापकरणे एव

अन्वयार्थ और टीकार्थ—

इन पूर्वप्रतिपादित दृष्टियों से सुखभोग आदि में आसक्त, ये परतीर्थिक
अपने दर्शन को अपने लिए शरणभूत मानते हुए पाप का सेवन करते हैं।

आशय यह है परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ और स्वप्मान्तिक ये
चार प्रकार का कार्य पापजनक नहीं होता, इस प्रकार के मत का आश्रय
करके ये परतीर्थिक सुखभोग आदि में आसक्त होते हैं, जो मन में आता है
वही करते हैं, मर्यादा हीन खान पान करते हैं और ‘हमारा दर्शन संसार
सागर से उद्धार करने में समर्थ है ‘ऐसा मानते हुए विपरीत क्रियाएँ करके
पाप कर्मों को उपार्जन करते हैं । इसी प्रकार उनमें जो व्रती हैं, वे दीक्षा
धारण करके साधुजैसे बन जाते हैं । परन्तु वे वास्तव में साधु नहीं हैं ।

— सूत्रार्थ અને टीકાર્થ —

पूर्वोक्त विचारणाने अधारे सुखभोग आदिमा आसक्त रहेंनार ते परतीर्थिके पोताना
दर्शनशास्त्रने पोताने भाटे शरणभूत भानीने पापकर्मोनु सेवन करे छे.

आ कथनने भावार्थ अहे छे के परिज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथ અને स्वप्मान्तिक आ
चार प्रकारना कार्यो पापजनक होला नथी. आ प्रकारना मतने आश्रय लधने परतीर्थिके
सुखभोग आदिमा आसक्त रहे छे तेओ तेमनी धर्म्या प्रमाणे आचरण करे छे— तेओ
मर्यादाहीन खानपान करे ते अमारु दर्शन संसारसागरने पार कराववने समर्थ छे”
अेवु भानीने विपरीत क्रियाओ करीने पापकर्मोनु उपार्जन करे छे अेवु प्रमाणे तेमनाभां
नेओ व्रती छे तेओ दीक्षा लधने साधु गनी नथ छे परन्तु तेओ वास्तविक रूपे साधु
न होला नथी तेओ सामान्य लोकनी नेम पापकर्ममा प्रवृत्त रहेला होय छे

प्रवृत्ताः । यथा--प्राकृतपुरुषाः अज्ञानप्रधानतया सावद्यकर्मण्येव प्रवृत्ताः भवन्ति, तद्वदिमेऽपि व्रतिन इति. ॥३०॥

एतस्यैवार्थस्य पोषकं दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः--“जहा” इत्यादि !

मूलम्--

१ ३ ४ २
जहा अस्साविणि ण्णावं जाइअंधो दुरूहिया
७ ६ ८ ९
इच्छइं पारमागंतु अंतरा य विसीयइ ॥३१॥

छाया---

“यथा आस्साविणीं नावं जात्यन्धो दूरुह्य ।

इच्छति पारमागन्तुम् अन्तराच विषीदति. ॥३१॥

अन्वयार्थः---

(जहा) यथा, येन प्रकारेण । (जाइ अंधो) जात्यन्धः ! स्वभावादेव-

वे सामान्यजनोके समान ही पापकर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं । जैसे सामान्य लोग अज्ञान की प्रधानता के कारण सावद्यकार्यों में ही प्रवृत्ति करते रहते हैं, उसी प्रकार ये व्रती भी सावद्य कर्म करते हैं ॥३०॥

इसी कथन को पुष्ट करने वाला दृष्टान्त सूत्रकार दिखलाते हैं “-जहा” इत्यादि।

शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जैसे ‘जाइअंधो-जात्यन्धः’ जन्मान्ध ‘अस्साविणि आस्साविणि’ छिद्रवाली ‘णावं-नावम्’ नौकापर ‘दुरूहिया-दूरुह्या वैठकर ‘पार मागंतु-पारमागन्तुम्’ पार पर्वोचनेकेलिये ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छारखता है परंतु ‘अंतरा य-अन्तरा च’ बीचमेंही ‘विसीयइ-विषीदति’ इवजाता है ॥३१॥

अन्वयार्थ

जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छेदों वाली नौका पर आरूढ़ होकर

वेची रीते सामान्य लोकों आशानने कारखे सावद्य कार्यो कर्या करे छे, ओज प्रमाणे ते व्रती (बिद्धुओ) पण्य सावद्य कार्यो करता छे ॥३०॥

ओज कथननु समर्थन करवामाटे सूत्रकार नीचेनु दृष्टान्त आपे छे.- “जहा” इत्यादि शब्दार्थ--‘जहा-यथा’ जेभ ‘जाइअंधो-जात्यन्ध’ जन्मथी आधणो ‘अस्साविणि-आस्साविणी’ छिद्रवाणी ‘णावं-नावम्’ छोडी उपर ‘दुरूहिया-दूरुह्य’ ओसीने ‘पारमागंतु-पारमागन्तुम्’ सामे डिनारे पछोथवा माटे ‘इच्छइ-इच्छति’ इच्छा राखे छे परंतु ‘अंतराय-अन्तरा च’ वयभाज ‘विसीयइ-विषीदति’ रूपी नय छे ॥३१॥

- सूत्रार्थ -

वेची रीते कोछ जन्मान्ध पुरुष छिद्रोवाणी नौकाभा ओसीने कोछ नदी अथवा

रूपप्रदर्शकचक्षुर्विकलः पुरुषः (अस्साविणिं) आस्साविणीं सच्छिद्रां (णावं) नावं= नौकाम् । (दुरूहिया) दूरुह्य आरुह्य, (पारमागंतु) पारमागन्तुम्= पारं प्राप्तुम् (इच्छइ) इच्छति, परन्तु (अन्तराय) अन्तरा च मध्ये एव । विसीयई, विषीदति= जलमग्नो भवति । यथा स्वभावादेव रूपदर्शनविकलः पुरुषः सच्छिद्रां नावम् अधिरुह्य नद्याः पारं गन्तु मिच्छन् नौकायाः सच्छिद्रतया जलपूरणात् जलमध्ये एव विषीदन् प्राणान्तिकं कष्टमनुभवति । तथा प्रकृतेऽपि परतीर्थिकानां गतिरिति भावः ॥३१॥

सम्प्रति दृष्टान्तं दार्ष्टान्तिके योजयति सूत्रकारः 'एवं तु' इत्यादि ।

मूलम्--

१ एवं २ तु ६ समणो ३ एगे ४ मिच्छदिष्टी ५ अणारिया ।

६ संसारपारकंखी ७ ते ८ संसारं ९ अणुपरियडंति ॥३२॥

छया--

“एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

संसारपारकांक्षिणस्ते संसारमनुपर्यटन्ति, ॥३२॥

पार पाने की इच्छा करताहै, किन्तु वह बीच में ही विषाद को प्राप्त होता है—पानी में डूब जाता है ॥३१॥

—टीकार्थ—

अर्थात् जन्म से ही नेत्रहीन अन्धा पुरुष छेद वाली नाव पर चढ़ कर नदी के पार पहुँचना चाहता है परन्तु छेद होने के कारण नौका जल से भरजाती है और डूब जाती है । तब जल के मध्य में ही वह अन्धा प्राणान्तिक कष्ट का अनुभव करता है । इन परतीर्थिकों की भी ऐसी ही गति होती है ॥३१॥

सागरने पार करवानी छच्छा करे छे, परन्तु वर्येन तेनी नौका डूणवाथी ते विषादयुक्त थाय छे—डूणीन्तय छे ॥३१॥

— टीकार्थ —

अटले के जन्मथी न आधणो होय अयेवो कोछ पुरुष नदी अथवा समुद्रने पार करवानी छच्छाथी कोछ छिद्रोवाणी नौकामा यडी असे छे परन्तु नौकामा छिद्रो द्वारा पाणी भरारठ नवाथी ते नौका डूणी न्तय छे. त्यारे नणमा डूणतो ते माणुस प्राणान्तिक अटनो अनुभव करे छे. आ परतीर्थिकोनी पणु अयेवी न दशा थाय छे ॥३१॥

अन्वयार्थः--

(एवंतु) एवंतु= अनेन प्रकारेण (एगे) एके केचित् (मिच्छद्दिद्वी) मिथ्या दृष्टयः । (अणारिया) अनार्याः (समणा) श्रमणाः (संसारपारकंखीते) संसारपारकांक्षिणस्ते (संसार) संसारमेव (अणुपरियटन्ति) अनुपर्यटन्ति संसारे एवंपर्यटनं कुर्वन्ति । यथाऽन्धः सच्छिद्रां नावमधिरुह्य पारं गन्तुमिच्छन् पारमनासाद्य नद्यामेव विघूर्णितो भवति तथा जात्यन्धसदृशा इमे दृष्टिमन्तोऽ

अब सूत्रकार दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक से जोड़ते हैं- "एवं तु समणाएगे" इत्यादि। शब्दार्थ- 'एवंतु- एवंतु' इस प्रकार, 'एगे-एके' कोई 'मिच्छद्दिद्वी-मिथ्या दृष्टयः' मिथ्यादृष्टिवाले 'अणारिया-अनार्याः' अनार्य 'समणा-श्रमणाः' श्रमण संसारपारकंखिते-संसारपारकांक्षिणस्ते' संसार से पार पहुँचने की चाहना करते हैं परंतु वे 'संसारं-संसारम्' संसारमें 'अणुपरियटन्ति-अनुपर्यटन्ति' फिरते रहते हैं ॥३२॥

अन्वयार्थ-

इसी प्रकार कोई कोई मिथ्यादृष्टि और अनार्य श्रमण, संसार से पार होने की इच्छा करते हैं, किन्तु वे संसार में ही पर्यटन करते हैं। आशय यह है कि जैसे अन्धा आदमी सच्छिद्र नौका पर आरूढ़ होकर पार पहुँचना चाहता है, मगर पार तक न पहुँच कर बीच में ही विपत्ति को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जन्मान्ध के समान ये मिथ्यादृष्टिवाले अनार्य श्रमण

इसके सूत्रकार उपर्युक्त दृष्टान्तने दार्ष्टान्तिक साथे, जेडीने, जे अर्थ इलित थाय छे, ते प्रकट करे छे -- "एवं तु समणा एगे" इत्यादि।

शब्दार्थ -- 'एवंतु-एवंतु' आ प्रमाणे 'एगे-एके' केछक 'मिच्छद्दिद्वी-मिथ्यादृष्टय' मिथ्या दृष्टिवालाओ 'अणारिया-अनार्या' अनार्य 'समणा-श्रमणा' श्रमण 'संसारपारकंखिते-संसारपारकांक्षिणस्ते' संसारथी पार पहुँचयवानी चाहना करे छे परंतु तेओ 'संसारं-संसारम्' संसारमां 'अणुपरियटन्ति-अनुपर्यटन्ति' करतां रहे छे ॥३२॥

अन्वयार्थ -

ज्येज प्रमाणे केछ केछ मिथ्यादृष्टि अने अनार्य श्रमणो पणु संसारसागरने पार करवाती धच्छा करे छे, परंतु तेमनी ते धच्छा सकण थवाने अदवे तेओ संसारमा ज परिश्रमणु कर्या करे छे जेवी रीते आधणो भाणुस छिद्रोवाणी नौकांमा जेमीने नदी अथवा सागरने पार जवानी धच्छा करे छे परंतु तेने पार पहुँचयी सकवाने अदवे वच्छेज विपत्तिमा इमाछ जय छे-इषी जय छे ज्येज प्रकारे ते जन्मान्धना जेवां

नार्याः श्रमणाः स्वकीयदर्शनरूपां नौकामारूढ मोक्षाभिलाषवन्तः, चतुर्विध कर्मणामुपचयो न भवतीति मिथ्याशिक्षया संसारमेव चतुर्गतिसंसारण रूपमनुपर्यटन्ति. । वारं वारं तत्रैव संसारे जन्ममरणजराव्याध्यादि क्लेश-मनुभवन्तोऽनन्तकालं परिभ्रमन्ति, न तु कदाचिदपि मोक्षसुखमाप्नुवन्ति. । कारणाऽनुरूपं कार्यम् भवतीति नियमाद् मोक्षगमने शास्त्रं सदुपदेश प्रदानेन कारणं भवति. ॥ ३२ ॥

—टीका—

यत् शास्त्रं सर्वज्ञप्रणीतं तत्तु निर्दुष्टतया, निर्दोषान् पदार्थान् प्रतिपादयन् प्राणातिपातविरमणादिमार्गे पुरुषं प्रवर्तयन् मोक्षाय पर्याप्तं भवति ! यस्मिन् शास्त्रे तु हिंसाकर्मणामेवोपदेशो विद्यते, तादृशशास्त्रेण कथं मोक्ष-संभावनाऽपि संभवेत्. ।

अपने दर्शन रूपी नौका पर आरूढ होकर मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, मगर 'चार प्रकार के कार्यों से कर्मका उपचय नहीं होता, इस खोटी सीख के कारण चारगति रूप संसार में ही परिभ्रमण करते हैं अर्थात् संसार में ही बार बार जन्म जरा मरण व्याधि आदि के क्लेशों को अनुभव करते हुए अनन्तकाल तक भटकते रहते हैं। वे कभी मोक्षसुख को प्राप्त नहीं करते हैं। कार्य, कारण के अनुरूप ही होता है, इसी नियम के अनुसार शास्त्र सदुपदेश देने में कारण होता है ॥३२॥

टीकार्थ

जो शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत होता है, वह समस्त दोषों से रहित होने के कारण, पदार्थों की सत्य प्ररूपणा करता है और पुरुष को हिंसा विरति

मिथ्यादृष्टि अनार्थ श्रमणो पणु पोतना दर्शनरूपी नौकामां जेसीने ससारसागरने पार करवानी—मोक्ष प्राप्त करवानी ध्येया करे छे, परन्तु चार प्रकारना कार्येथी कर्मनो उपचय थतो नथी, जेवी जेटी मान्यताने कारणे चार गति इप ससारमा परिभ्रमणु कर्या करे छे. जेटले के ससारमाज वारंवार जन्म, जरा, मरण, व्याधि आदि जन्य क्लेशेनो अनुभव करताथका अनन्तकाल सुधी लटकता रहे छे तेजो कही पणु मोक्ष इप परम सुपनी प्राप्ति करीशकता नथी. कार्य, कारणने अनुइप ज डोय छे आ नियम अनुसार शास्त्र सदुपदेश देवामाज कारणभूत थवु जेधये ॥३२॥

—टीकार्थ—

जे शास्त्र सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत डोय छे ते समस्त दोषेथी रहित डोवाने कारणे पदार्थेनी सत्य प्ररूपणा करे छे, अपने पुरुष ने अहिंसा आदिना मार्गे प्रवृत्त करे छे,

बौद्धादि शास्त्रं हिंसादिवहुलं कर्म उपदिशति तादृशशास्त्राऽनुरागेण कथमिव तेषा मोक्षः अपितु संसारपर्यटनमेवाऽभूत् भवति भविष्यति च । कदापि तेषा संसारवन्धनात्त मोक्ष इति ॥३२॥

इति श्री विश्वविख्यात--जगद्गुरुम--प्रसिद्धवाचक--पञ्चदशभाषाकलित--ललितकलापा-
लापरुप्रविशुद्धाद्यपद्यनैरुग्रन्थनिर्मापक वाशिमानमर्दक--श्री शाहूच्छा-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि--जैनाचार्य--जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलाल व्रति विरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यायां व्याख्याया समयनामक--
प्रथमाध्ययने द्वितीयोद्देशकः
समाप्तः १--२

(अहिंसा) आदि के मार्ग में प्रवृत्त करता है । इस कारण वह मोक्ष प्रदान करने में समर्थ होता है । मगर जिस शास्त्र में हिंसा का उपदेश विद्यमान हो, उस शास्त्र से मोक्ष प्राप्त होने की संभावना भी कैसे की जा सकती है ?

बौद्ध आदिकों का शास्त्र हिंसा बहुल कर्मका उपदेश करता है । ऐसे शास्त्रमें अनुराग होनेसे उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है ? ऐसे शास्त्र से तो भवभ्रमण ही हुआ है होता है और भविष्य में होगा । अतएव उनका संसारवन्धन से कभी छुटकारा नहीं हो सकता ॥३२॥

॥ समय नामक प्रथमाध्ययन का द्वितीयदशक समाप्त ॥

ते शरत्ते ते मोक्ष प्रदान करवाने समर्थ होयछे परन्तु जे शास्त्रमे (जुमानो जे उपदेश विद्यमान होय, ते शास्त्रने आधारे मोक्ष प्राप्त करवानु केवी रीते न लवी शके ?

बौद्ध आदि परतीर्थिकोना शास्त्र हिंसा प्रधान कर्मने उपदेश आप छे जेवा शास्त्रोमे अनुराग राखनारने मोक्ष केवी रीते प्राप्त थई शके ? जेवा शास्त्राने आश्रय लेनार भाषुसे भूतकाणमा पणु लवभ्रमणु कर्ता हुता वर्तमानमा करे छे. अने लविध्य मा पणु करणे आ प्रकारे तेजो कही पणु संसार व धनमाथी छुटकारे भोगवी शकता नथी

॥ समय नामका पहिला अध्ययनने पीजे उद्देश्य समाप्त ॥

अथ तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते—

उक्तो द्वितीयोद्देशः अथ तृतीयोद्देश आरभ्यते, अस्य पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः—पूर्वम् उद्देशद्वये स्वसमयपरसमयप्ररूपणा कृता, सैवात्राभिधीयते । अथवा पूर्व कुदृष्टीनां दोषाः प्रदर्शिताः, अत्रापि तेषामाचारदोषा एव प्रदर्श्यन्तेइति सम्बन्धेन संग्राहस्यास्योद्देशकस्येदमादिसूत्रमाह—‘जंकिचि उ’ इत्यादि

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जं किंचि उ पूइकडं, सड्ठी मागं तु मीहियं
८ ९ १० ११ १२
सहस्रसंतरियं भुंजे, दुपक्खं चैव सेवइ ॥१॥

छाया—

यत्किञ्चित्तु पूतिकृतं, श्रद्धावताऽऽगन्तुकेभ्य ईहितम् ।
सहस्रान्तरितं भुञ्जीत, द्विपक्षं चैव सेवते ॥१॥

तीसरे उद्देशका प्रारंभ—

द्वितीय उद्देश कहा जा चुका । अब तीसरा आरंभ किया जाता है । तीसरे उद्देश का पहले के साथ यह संबन्ध है सो निरूपण करते हैं—पहले दो उद्देशको में स्वसमयपरसमय की प्ररूपणा की गई है । वही यहां भी कही जाएगी । अथवा पहले मिथ्यादृष्टियों के दोष प्रदर्शित किये गये हैं । यहाँ भी उनके आचार संबन्धी दोष ही दिखलाए जाएँगे यही दूसरे और तीसरे उद्देश का संबन्ध है इस संबन्ध से प्राप्त इस तीसरे उद्देश का यह पहला सूत्र है—“जं किंचि उ” इत्यादि ।

त्रीण उद्देशानो प्रारंभ—

त्रीणो उद्देशक पुरो थयो उवे त्रीण उद्देशकनो आरभ थाय छे त्रीण उद्देशक साथे तेनो संबन्ध आ प्रकारनो छे पडेलो उद्देशकमा स्वसमय (नैन सिद्धात) अने परसमय (नैन सिवायना सिद्धातो) नी प्ररूपणा करवामा आवी छे आ उद्देशकमा पणु अणु विषयनु निरूपणु आवू छे त्रीण उद्देशकमा मिथ्यादृष्टियोना दोषे प्रकट करवामा आव्या आ उद्देशकमा पणु तेमना आचारना दोषो यताववामा आवशे त्रीण उद्देशक साथे त्रीण उद्देशकनो आ प्रकारनो संबन्ध समज्जेवो आ त्रीण उद्देशकनु पडेलु सूत्र आ प्रमाणे छे

‘जं किंचि उ’ इत्यादि

अन्वयार्थः—

‘जं किंचि उ’ यत्किञ्चित्तु स्वल्पमपि न तु प्रचुरं, तत् पूइकडं पूतिकृतम् आधाकर्माद्याहारसिक्थेनापि संमिश्रं न तु साक्षादाधाकर्म तदपि न स्वकृतम् अपि तु सद्गहीमागंतु मीहियं श्रद्धावता आगन्तुकेभ्य ईहितम्, श्रद्धावता मुनिभिक्षादानश्रद्धायुक्तेन केनापि श्रावकेण आगन्तुकेभ्यो मुनिभ्यः आगच्छन् मुनिनिमित्तम् ईहितं चेंष्टितं सम्पादितमित्यर्थः, तच्च तादृशमाहारजातं यदि सहस्संतरियं सहस्रान्तरितम्—आगन्तुकमुनिनिमित्तमाश्रित्य निष्पादितस्याधाकर्माहारस्य सिक्थेन अन्यान्यसंमिलनेन सहस्रतममाहारजातं संमिश्रितं

शब्दार्थ—‘जं किंचि उ—यत् किञ्चित्तु’ थोडासाभी ‘पुइकडं—पूतिकृतम्’ आधाकर्मादि कणसे मिश्रित आहार अशुद्ध है ‘सद्गही—श्रद्धावता’ श्रद्धावान् पुरुषने ‘आगंतुमीहियं—आगन्तुकेभ्य ईहितम्’ आनेवाले मुनियों के लिये बनाया है ऐसा आहारको ‘सहस्संतरियं—सहस्रान्तरितम्’ हजार घरका अन्तरदेकर भी ‘भुंजे—भुञ्जीत’ खाताहै तो वह ‘दुःपक्व चैव—द्विपक्ष चैव’ गृहस्थ और साधु दोनों पक्षका ‘सेवई—सेवते’ सेवन करता है ॥१॥

—अन्वयार्थ—

जो अत्यन्त अल्प भी आहार पूतिकृत है अर्थात् आधाकर्मी अहार के एक सीध से भी मिश्रित है—जो साक्षात् आधाकर्मी नहीं है और जो मुनि को भिक्षा देने की श्रद्धा वाले किसी गृहस्थ ने दूसरे आगन्तुक मुनियों के निमित्त बनाया है, ऐसा आहार की एक सीधभी यदि सहस्रान्तरित हो अर्थात् एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास अर्थात् हजार घरों के अन्दर चला गया हो, फिर भी मुनि यदि उसका उपभोग करता है तो वह

शब्दार्थ— जं किंचि उ—यत् किञ्चित्तु थोड़ा पणु ‘पुईकड पूतिकृतम्’ आधाकर्मादि आहारनी सीधथी पणु मिश्र होय तेयो आहार अशुद्ध छे ‘सद्गही—श्रद्धावता’ श्रद्धावान् पुरुषने ‘आगंतुमीहिय—आगन्तुकेभ्य ईहितम्’ आववा वाणा मुनिओने भाटे बनायेल होय ओवा आहारतु ‘सहस्संतरिय—सहस्रान्तरितम्’ उन्तर घरतु अतर थयुहोय तो पणु ‘भुंजे—भुञ्जीत’ पाय छे, तो ते ‘दुःपक्व चैव—द्विपक्ष चैव’ गृहस्थी अने साधु अने पक्षतु सेवई—सेवते’ सेवन करे छे ॥ १ ॥

—अन्वयार्थ—

जे आहारनो अल्पमा अल्प भाग पणु पूतिकृत होय—अटके के आधाकर्मी आदि दोषयुक्त आहारना अेक कणुथी पणु मिश्रित होय, जे आहार साक्षत् आधाकर्मी न होय अने जे आहार कोई अन्य मुनिओने निमित्त कोई श्रद्धणु गृहस्थ वडे तैयार कराववाभा आव्यो होय, ओवा आहार नीसीधमात्र पणु सहस्रान्तरित होय (अेक दोरथी पीन्त घरे पीन्तथी त्रीन्त घरे अेम उन्तरमा घरे आव्यो गयो होय) छता पणु कोई मुनि जे तेनो

भवेत्तदपि यदि मुनिः (भुंजे) भुञ्जीत तदा सः दुपवखंचेव द्विपक्षंचेव साधु
पक्षं गृहस्थपक्षं च सेवद् सेवते— स एतादृशाहारोपभोक्ता मुनिः साधुपक्ष-
जनितस्य गृहस्थपक्षजनितस्य च दोषस्य भागी भवतीति भावः ॥सू० १॥

टीका--

एतावता एतत् फलितं य आहारः श्रद्धालुभिः श्रावकैरागन्तुकमुनिभ्यः
सम्पादितः तस्य किञ्चिदाधाकर्मविशिष्टत्वात् सहस्रगृहान्तरितम्यापि तस्या-
हारस्यैककणयुक्तस्यापि आहारस्य भक्षणे यदा श्रमणस्य साधुगृहस्थरूपद्विप-
क्षसेवनजनितदोषो भवति तदा किमुत वक्तव्यं स्वयमेव सम्पूर्णाहार स्वार्थ
निर्माय भक्षयतः शाक्यभिक्षुप्रभृतिसाधुवर्गस्य ते खलु शाक्यभिक्षुप्रभृति
साधवः सुतरामेव तथाविधाहारसेविनो द्विपक्षाश्रितदोषभाजो भवन्तीति भावः

दोनों पक्षों का अर्थात् साधु और गृहस्थ पक्ष का सेवन करना है वह
साधु होता हुआ भी गृहस्थ के समान है। अर्थात् वह साधुपक्ष जनित और
गृहस्थपक्ष जनित दोष का भागी होता है ॥१॥

-टीकार्थ-

तात्पर्य यह है कि जिस आहार को श्रद्धालु गृहस्थ श्रावक ने साधु-
ओं के निमित्त बनाया है उस आहार के एक भी कण से युक्त आहार का
हजार घर व्यवधान देकर भी खाने वाले मुनि को जब साधु गृहस्थ दोनों
पक्षाश्रित दोष लगता है तब दूसरे साधु की तो बात ही क्या है जो कि
अपने लिए ही स्वयं बनाकर खाने वाले होते हैं ॥१॥

उपभोग करे तो ते अपने पक्षीनुं सेवन करे छे, अटले के साधु अने गृहस्थ पक्षनु सेवन
करे छे ते साधु होवा छता पणु गृहस्थनी समानअ अटले के ते साधुपक्ष जनित अने
गृहस्थ पक्ष जनित दोषनो लागी अने छे.

टीकार्थ -

आ अथननो भावार्थ अे छे के ने आहार को श्रद्धालु श्रावके साधुओंने निमित्ते
गनाव्यो होय अेवा आहारनो अेक कणु पणु ने आहारमा लणेतो होय
अेवो आहार सहस्रान्तरित उणर घर लठ जवायो होय तो पणु अेवा आहारनो
उपभोग करनार साधुने पणु ने साधु अने गृहस्थ, आ अने पक्षाश्रित दोष लागे छे,
तो ने साधुओ पोताने माटे पोतानी नते अ आहार अनापीने आय छे, तेभनी तो
वात अ शी करवी । ॥ १ ॥

आधाकर्मिकाहारभोजिनां कीदृश कर्मफलं भवतीति प्रतिपादनाय प्रथममनुरूपं दृष्टान्तं गाथाद्वयेन प्रदर्शयति—तमेव, इत्यादि 'उदगस्स' इत्यादि'

मूलम्--

^१ तमेव ^२ अविद्यांता' ^३ विसमंसि ^४ अकोविद्या ।

^५ मच्छा ^६ वैशालिया चैव.उदगस्साऽभियागमे ॥२॥

^७ उदगस्सपभावेण ^८ सुकं ^९ णिद्धं ^{१०} तमिति उ ।

^{११} ठंकेहि य ^{१२} कंकेहि य ^{१३} अमिसत्थेहिं ^{१४} ते ^{१५} दुही ॥३॥

छाया--

तमेव अविजानन्तो विपमे अकोविदाः ।

मत्स्या वैशालिकाश्चैव, उदकस्याभ्यागमे ॥२॥

उदकस्य प्रभावेण शुष्कं स्निग्धं तमेत्य तु ।

ढङ्कैश्च कङ्कैश्चैवाऽऽमिषार्थिभिस्ते दुःखिनः ॥३॥

आधाकर्मिक आहार का सेवन करने वालों को कैसा फल भोगना पडता है, यह कहने के लिए प्रथम दो गाथाओं से दृष्टान्त दिखलाते हैं—

“उदगस्स” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तमेव-तमेव’ उस आधाकर्मिक आहारके दोषों को ‘अविद्यांता -अविजानन्तः’ नहीं जानते हुए ‘विसमंसि अकोविद्या-विपमे अकोविदाः’ अष्ट-विध कर्मके ज्ञानमें अथवा संसार के ज्ञान में अनिपुण पुरुष ‘दुही-दुस्त्रिनः’ दुःखी होते हैं ‘वैशालिया मच्छा-वैशालिका मत्स्याः’ वैशालिजाति के मत्स्य ‘उदगस्साभियागमे-उदकस्याभ्यागमे’ जलकी रेल (गाढ) आनेपर ‘उदगस्स-पभावेण-उदकस्य प्रभावेण’ जलके प्रभावसे ‘सुकं-शुष्कं, सुके हुवे तथा ‘णिद्धं

आधाकर्म होषयुक्त आहार नी सीधमात्रसे सेवन करना साधुओंने डेपु क्षण लोणवपु पडे छे, ते डुवेनी जे गाथाओंमा दृष्टान्त दर्शने समस्तव्यामा आवे छे “उदगस्स” इत्यादि-

शब्दार्थ— तमेव-तमेव अये आधाकर्मिक आहारना दोषाने ‘अविद्यांता-अविजानन्त’ नडी ज्ञातता ‘विसमंसि अकोविद्या-विपमे अकोविदा’ अष्टविध कर्मना जानना अथवा अनारना ज्ञानमा अनिपुण पुरुष दुही दुस्त्रिन णडु हुणी पाय छे वन्नात्त । मच्छा-वैशालिका मत्स्या’ वैशाली जातीना मत्स्य उदगस्साभ्यागमे-उदकस्याभ्यागमे’ पाणीनी रेल (पुर) आवयाना समये ‘उदगस्स पभावेण-उदकस्य प्रभावेण’

अन्वयार्थः---

(तमेव) तमेव---अधाकर्मिकाहारस्य दोषमेव (अवियाणंता) अविजानन्तः (विसमंसि अकोविया) विषमे अष्टविधकर्मबन्धे चतुर्गतिकसंसारे वा अकोविदाः अपण्डिताः मुनयः (दुही) दुःखिनो भवन्ति । के इव इत्याह---यथा 'वैसालिया मच्छा' वैशालिका वैशालिकजातीया मत्स्याः (उद्गस्साऽभियागमे) उद्गस्याभ्यागमे (उद्गस्स पभावेणं) जलप्रवाहस्य प्रभावेण (सुक्कं) शुष्कं तथा (णिद्धं) स्निग्धं क्लिन्नंच (तं) तत्स्थानं (इंति) यान्ति प्राप्नुवन्ति तत्र (ते) (आमिसत्थेहिं) आमिपार्थिभिः---मांसार्थिभिः (ढंकेहि य कंकेहि य) ढङ्कैः कङ्कैश्च पक्षिभिः खाद्यमानाः (दुही) दुःखिनो भवन्ति तथैव आधाकर्म सेविनः साधवोऽपि दुःखिनो भवन्तीति भावः ॥२--३॥

टीका---

आधाकर्माहारसेवनजन्यदोषानभिज्ञाः ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मबन्धनज्ञाना प्रवीणाः कथमयं कर्मबन्धो भवति कथं वा न भवति ? कथं वाऽयं संसार-

स्निग्धं' गिले 'तं--तम्' उस स्थानको 'इंति--यान्ति' प्राप्त करते हैं कि 'आमिसत्थे' हि--आमिपार्थिभिः' मांसार्थी 'ढंकेहि य--कंकेहि य' ढङ्कैः कङ्कैश्च, ढङ्क और कंक पक्षि द्वारा 'दुही--दुःखिनः' दुःखी होते हैं उसी प्रकार आधाकर्म आहार सेवन करने वाले दुःखी होते हैं ॥२--३॥

-अन्वयार्थ-

आधाकर्मिक आहार के दोष को ही न जानते हुए आठ प्रकार के कर्मबन्धन के विषय में अथवा चतुर्गतिकसंसार के विषयमें अकुशल मुनि विशाल-नामक मत्स्य के समान दुःखी होते हैं ? ॥२॥

-टीकार्थ-

जैसे विशालनाम मत्स्य विशेष समुद्र के तरङ्ग के प्रभाव से प्रवाहित

पाणीना प्रभावथी 'सुक्क-शुष्क' सुकायेला तथा णिद्ध-स्निग्ध' पलणेला 'त-तम्' ते ते किनारा ने 'इति-यान्ति' प्राप्त करे छे के न्या 'आमिसत्थेहिं-आमिपार्थिभिः', मांसाहारी 'ढंकेहि य कंकेहिय-ढङ्कै कङ्कैश्च' ढङ्क अने, कङ्क पक्षी द्वारा 'दुही-दुखिन' दुःखी थाय छे तेवीर रीते आधाकर्म आहारनी अेक सीधमात्रनु सेवन करवावाणा दुःखी थाय छे ॥२ उ॥

सूत्रार्थ- जे अकुशल मुनि आधाकर्म दोषयुक्त आहारना दोषने न्नाणुतो नथी, ते आठ प्रकारना कर्मबन्धना विषयमा अथवा चार गतिवाणा संसारना विषयमा विशाल नामना मछलाना समान दुःखी थाय छे ॥२॥

- टीकार्थ -

जेवी रीते विशाल नामना मत्स्य समुद्रना मोक्षयो वडे धडेलाधने किनारा परना

सागरः समुत्तीर्यते इत्यादि विषयकज्ञानाकुशलाः पुरुषाः कर्मपाशबद्धाः सन्तस्तस्मिन्नेव संसारसागरे निमग्नाः सन्तो दुःखमनुभवन्ति, यथा विशालनामक मत्स्यजातिविशेषाः समुद्रगरङ्गान्दोलिताः सन्तः शुष्कं स्थलं कर्दममयं स्थानं वा समात्माद्य ढङ्ककङ्कनामकमांसभक्षणशीलैः पक्षिविशेषैर्भक्ष्यमाणाः दुःखमासादयन्ति मत्स्यवन्धादिभिर्वा धीवरादिभिर्जीवन्त एव गृह्यमाणाः पीडयन्ते तथैव आधाकर्माहारसेविनः साधवोऽपि तदाहारभक्षणजन्यपापैः क्लेशमनुभवन्ति ॥२---३॥

दृष्टान्तमुपदर्श्य दार्ष्टान्तिकमाह---‘एवं तु समणा एगे’ इत्यादि ।

मूलम्--

१ २ ५ ४ ३
एवं तु समणा एगे वट्टमाणसुहेसिणा

७ ६ ८ १० ९
मच्छा वेसालीया चैव घायमेस्संती णंतसो ॥४॥

छाया--

एवं तु श्रमणा एके वर्तमानसुखैषिणः ।

मत्स्या वैशालिका इव घातमेष्यन्त्यनन्तशः ॥४॥

होकर किनारे पर सूखे या कीचड़मयस्थान पर ले जाया जाकर ढङ्क कङ्क नाम मांसार्थी पक्षियों द्वारा खाया जाता हुआ दुःखी होता है वैसे ही आधाकर्माहार का सेवन जन्य पाप से क्लेश को प्राप्त करते है ॥२॥ ३॥

दृष्टान्त दिखलाकर दार्ष्टान्तिक कहते हैं---“ एवं तु समणा ” इत्यादि ।

शब्दार्थ---‘एवं तु-एवंतु’ इस प्रकार ‘वट्टमाणसुहेसिणा-वर्तमानसुखैषिणः’ वर्तमान सुख की इच्छा करने वाले ‘एगे समणा-एके श्रमणाः’ कोइ शाक्यादिश्रमण ‘वेसालिया मच्छा चैव-वैशालिकाः मत्स्या इव’ वैशालिक

सूडा अथवा डीयड युक्त स्थान पर लक्ष्जवायु छे, अने त्या ढङ, कङ आदि मासाडारी पक्षीओ तेना शरीरमाथी मास ढोली आय छे अने ते डारणे ते मत्स्य अत्यन्त वेदनाओ अनुभव करे छे, ओज प्रमाणे आधाकर्मा आहारनी नीथ मान शुद्ध आहार साथे सेवन करनार साधुने पणु स आरमा भ्रमणु करवु पडे छे अने अत्यन्त डक्लेशने अनुभव करवो पडे छे, ॥ २ ॥ ३ ॥

उपयुक्तदृष्टान्त द्वारा जे बात इलित थाय छे, तेनु आ दार्ष्टान्तिक सूत्रमा निरूपण करवामा आवे छे “एवं तु समणा” इत्यादि

शब्दार्थ --- ‘एवं तु एवंतु’ आ रीते ‘वट्टमाणसुहेसिणा वर्तमानसुखैषिणः’ वर्तमान सुखनी इच्छा करवावाणा ‘एगे समणा एके श्रमणा’ कोइ शाक्य श्रमणु वेसा-

अन्वयार्थः---

(एवंतु) एवं तु अनेन प्रकारेण (वद्वमाणसुहेसिणो) वर्त्तमानमुखैपिणः वर्त्तमानमुखम् आधाकर्माद्याहारोपभोगजनितमेव सुखम् एष्टुं गवेपितुं शीलं येषां ते वर्त्तमानमुखैपिणः वर्त्तमानकालिकसुखमात्रमेवाभिव्यन्तः (एगे समणा) एके श्रमणाः शाक्यादयः आधाकर्मादिसेविनः स्वयुथिकाश्च (मच्छाने-सलियाचेव) वैशालिका मत्स्या इव वैशालिकजातीयमत्स्या इव (णतसो) अनन्तशः अनन्तवारम् (घायमेस्संति) घातमेष्यन्ति घातं विनाशम् एष्यन्ति-- प्राप्स्यन्ति । तादृश दुःखं न एकवारमेवाऽनुभूय ततो दुःखौघात् निवृत्ताः भविष्यन्ति किन्तु अनेकवारं घटीयन्त्रन्यायेन भूयो भूयः संसारमहादधौ निमज्जन्तः संसारसागरपारगामिनो न भविष्यन्तीति भावः ॥४॥

स्यष्टार्थत्वात् टीका न कृता ॥४॥

जाती के मत्स्य के समान 'णतसो-अनन्तशः' अनन्तवार 'घायमेस्संति-घातमेष्यन्ति' घातको प्राप्त करेंगे ॥४॥

-अन्वयार्थ-

इसप्रकार वर्त्तमानकालीन सुख के अभि-लापी अर्थात् जो भविष्यत् की चिन्ता न करके वर्त्तमानकालीन सुख के ही अभिलाषी हैं ऐसे 'एगे समणा' शाक्यादि श्रमण और आधाकर्मादिका सेवन करने वाले स्वयुथिक वैशालिकजाति के मच्छों के जैसा अनन्तवार घातको प्राप्त होंगे । वे उस दुःख को एक बार ही भोगकर नहीं छूट जाएंगे किन्तु अरहट के न्याय से वारंवार संसारसागर में डूबेंगे, संसारसागर से पार नहीं होंगे । टीका स्पष्ट है ॥४॥

लिया मच्छ'चेव-वैशालिक' मत्स्याइव' वैशालिक जतना मत्स्यो-माछाज्योनी जेम 'णतसो-अनन्तश' अनन्त वार घायमेस्संति-घातमेष्यन्ति' विनाश प्राप्त करशे ॥४॥

सूत्रार्थ -

येन प्रमाणे भविष्यन्ती चिन्ता, न करनार अने वर्त्तमान कालिक सुखनी न अभि-लाषावाणा शक्यादि औद्ध भिक्षुयो, अने आधाकर्मादि दोषयुक्त अहार नीसीथमात्रनु सेवन करनार स्वयुथिको (जैन आधुये) वैशालिक जतना मत्स्योनी जेम मत्स्यारमा अनेक याताना यो सडन करे छे अने ते दुःखने ओक न वार लोगवीने तेयो तेमाथी छुटकारो पामता नथी, परन्तु रहेटनी जेम तेयो वार वार संसार सागरमा डूवाता रहेशे तेयो मत्स्यार सागरने तरी शकशे नडी अर्थ स्पष्ट होवाथी टीकार्थ आये नथी ॥३॥

आधाकर्माद्याहारभोजिनां दोषं प्रदर्श्य साम्प्रतं जगदुत्पत्तिविषये मतान्तरमाह---“इण मन्नं तु” इत्यादि ।

मूलम्--

३ ४ ५ १ २ ६
 इण मन्नं तु अण्णाणं इह मेगेसिमाहियं
 ७ ८ ९१ ९२ १०
 देव उत्ते अयं लोए बंश उत्तेत्ति यौवरे ॥५॥

छाया—

इदमन्यत्तु अज्ञानमिह एकेषामाख्यातम् ।
 देवोप्तोऽयं लोकः ब्रह्मोप्त इति चापरे ॥५॥

अन्वयार्थः--

(इह) अस्मिन्लोके (एगेसिं) एकेषां केषांचित् मते (इणं) इदम् अग्ने-

आधाकर्मिक आदि आहार का सेवन करने वालों को दोष दिखाकर अब जगत् की उत्पत्ति के विषय में मतान्तर दिखलाते हैं--“ इणमन्नं तु” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-अस्मिन्’ इसलोकमें ‘एगेसि-एकेषां’ कोई कोई के मतमें ‘इणं-इदम्’ यह आगेकहेजानेवाला ‘अन्नं-अन्यत्तु’ अन्यही अन्नाणं-अज्ञानम्’ अज्ञान है ऐसा ‘आहियं-आख्यातम्’ कहा है अयं-अयम्’ यह ‘लोए-लोकः’ संसार ‘देवउत्ते-देवोप्तः’ किसीदेवके द्वारा उत्पन्न किया गया है ॥५॥

-अन्वयार्थ-

इस लोक में किन्हीं के मतमें यह-आगे कहा जानेवाला अज्ञान कहा-

आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहारना सेवन करवाना दोषो अन तेन शरणे प्रोप्त यथा इणनी प्रशयणा करीने छवे सूत्रकार जगत्नी उत्पत्ति विषे गुहा गुहा ने मते यावे छे ते प्रकट करे छे इणमन्नं तु ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-अस्मिन्’ आ लोकमा ‘एगेसि-एकेषां’ कोई कोईना मतमा ‘इणमन्नं-इदम्’ आ आगण उडेवाभा आवनार ‘अन्नं तु-अन्यत्तु’ भीन्दु न अन्नाण-अज्ञानम्’ अज्ञान छे अये ‘आहियं-आख्यातम्’ उडेले छे ‘अयं-अयम्’ आ लोए लोके’ अज्ञान ‘देवउत्ते-देवोप्त’ कोई देवना द्वारा उत्पन्न करेले छे ॥५॥

- सूत्रार्थ -

आ लोकनी उत्पत्तिनाविषयमा डेटलाक अज्ञानीओ अयेी मान्यता वगैरे छे डे नऽ
 सू ४५

વક્ષ્યમાણમ્ । (અન્નંતુ) અન્યત્તુ અન્યદેવ (અન્નાણં) અજ્ઞાનમ્, મોહવિજૃમ્ભણમ્ (આહિયં) આખ્યાતમ્ કથિતમ્, કિં પુનસ્તેપાં મતે કથિતમ્ ? તત્રાહ (અયં) અયં પ્રત્યક્ષાઽપ્રત્યક્ષઃ તિર્યક્નરામરનારકરૂપઃ (લોએ) લોકઃ સંસારઃ । (દેવઉત્તે) દેવોઽપ્તઃ દેવેન ઉપ્ત નિષ્પાદિતઃ ઇતિ દેવોઽપ્તઃ યથા કશ્ચિત્કૃપકઃ વીજં ક્ષેત્રે ઉપ્ત્વા ધાન્યાદિકમુત્પાદયતિ તથા—કેનચિદ્દેવેનાઽયં સંસાર ઉત્પાદિતઃ (ય) ચ=પુનઃ (અવરે) અપરે અન્યે—વાદિનો વદન્તિ અયં લોકઃ (વંમઉત્તે) બ્રહ્મોઽપ્તઃ । બ્રહ્મણા ઉપ્તઃ નિર્મિત ઇતિ ।

અપરે એવં પ્રતિપાદયન્તિ—અયં લોકો બ્રહ્મણા નિષ્પાદિત, ઇતિ ।

ટીકા—

અયમભિપ્રાયસ્તેષામ્-- જગતઃ સૃષ્ટેઃ પૂર્વં બ્રહ્મૈવાસીત્, નાન્યત્ તદ્વ્યતિરિ-
ક્તં કિંચિદભવત્. । સ ચ સર્વાનેવ લોકાનસૃજત્. । પ્રથમ—માકાશાદીનાં

ગયા હૈં યહ જહ ચેતન કા સમૂહ રૂપ લોક દેવ કે દ્વારા ઉત્પન્ન કિયા ગયા હૈં । જૈસે કોઈ કિસાન રવત મેં વીજ વોકર ધાન્ય આદિ ઉત્પન્ન કરતા હૈં ઉસી પ્રકાર કિસી દેવને ઇસ— સંસાર કો ઉત્પન્ન કિયા હૈં । વાદી કહતે હૈં યહ લોક બ્રહ્મા કે દ્વારા રચાગયા હૈં ॥૫॥

—ટીકા—

उनका अभिप्राय यह है कि जगत् की सृष्टि होने से पूर्व ब्रह्मा ही था । उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था । उसीने सब लोकों का निर्माण किया पहले तो आकाश आदिकी रचना की, फिर मनुष्य पर्यन्त सभी अन्य पदार्थ बनाये । कहा भी है—“ततःस्वयम्भूर्भगवान् ” इत्यादि

“પહેલે હિણ્યર્ગમ્ અર્થાત્ બ્રહ્મા હી થા ” તથા ‘ઉસને દેખા’ એવં ‘ઉસને તેજ કી સૃષ્ટિ કી ।’ ઇત્યાદિ । બ્રહ્મા સે સમ્પૂર્ણ જગત્ ઉત્પન્ન હુઆ, એસા કિન્હીં કા મત હૈ ॥૫॥

ચેતનના સમૂહ રૂપ આ લોકની ઉત્પત્તિ કોઈ દેવ દ્વારા કરવામા આવી છે જેવી રીતે ખેડૂત પોતાના ખેતરમા ધાન્યાદિ ઉત્પન્ન કરે છે, એજ રીતે કોઈ દેવે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી છે કોઈ કોઈ લોકો એવુ માને છે કે બ્રહ્માએ આ સૃષ્ટિનુ સર્જન કર્યુ છે ॥૫॥

—ટીકા—

કેટલાક મતવાદીઓ એવુ માને છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા માત્ર બ્રહ્માનું જ અસ્તિત્વ હતું તેમણે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, પહેલા આકાશ આદિની રચના કરી ત્યાર બાદ મનુષ્ય પર્યંતના સઘણા પદાર્થો બનાવ્યા કહ્યુ પણ છે કે— “તત્ સ્વયંભૂ ભગવાન” ઇત્યાદિ.

“પહેલા હિરણ્યગર્ભ (બ્રહ્મા) જ હતા ” તથા “તેમણે જોયુ” અને “તેમણે તેજની સૃષ્ટિ કરી” ઇત્યાદિ આ રીતે બ્રહ્માએ જ આખા જગતનુ સર્જન કર્યુ છે, એવી માન્યતા કેટલાક લોકો ધરાવે છે ॥ ૫ ॥

सृष्टिः, तदनन्तरं क्रमशः सर्वेऽपि मनुष्यान्ताः - पदार्थाः समुत्पन्नाः । तथा चोक्तम्—“ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिद्धश्रुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥१॥

“हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे” “स ऐक्षत, “तत्तेजोऽसृजत्, । इत्यादि ।

ब्रह्मणः सकाशात् सर्वं जगदुत्पन्नमिति एकेषां मतम्. ॥ ५ ॥

पुनरन्येषां मतं दर्शयति सूत्रकारः—

“ईसरेण”, इत्यादि—

मूलम्—

ईसरेण कडे लोए पहाणाइ तहा वेरे. ।

जीवाजीवसमाउत्ते सुहदुखस्वसमन्निए— ॥६॥

छाया—

ईश्वरेण कृतो लोकः प्रधानादिना तथा परे. ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्वितः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—

(जीवाजीवसमाउत्ते) जीवाजीवसमायुक्तः जीवाजीवाभ्यां युक्तः ।

सूत्रकार फिर दूसरों का मत दिखलाते हैं—“ईसरेण ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्तः’ जीव और अजीव से युक्त तथा ‘सुहदुखसमन्निए—सुखदुःखसमन्वितः’ सुख और दुःखसे युक्त ‘लोए—लोकः’ यह लोक ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृतः’ ईश्वर कृत है ऐसा कोई कहते हैं ‘तहा—तथा’ और ‘अवरे—अपरे’ दूसरे कोई ‘पहाणाई—प्रधानादिः’ प्रधानादिकृत है अर्थात् प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर

उपे सृष्टिनी उत्पत्तिना विषयमा डेटलाड बोडोनी ने गीशु मान्यता छे ते सूत्रअ प्रगट करे छे—“ईसरेण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्त’ एव अने अएव थी तथा ‘सुहदुखसमन्निए—सुखदुःखसमन्वित’ सुख अने दुःखथी युक्त ‘लोए—लोके’ आ बोड (स सार) ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृत’ ईश्वर कृत छे एवु डोड डडे छे, ‘-तथा’ तथा ‘अवरे—अपरे’ भीन डोड ‘पहाणाई—प्रधानादि’ प्रधान विगेरे कृत अर्थात् प्रकृतिथीन उत्पन्न थाय छे एवु डडे छे ॥६॥

सूत्रार्थ—एव अने अएवथी अने सुखदुःखथी युक्त जीवा आ बोडने छे

वक्ष्यमाणम् । (अन्नंतु) अन्यत्तु अन्यदेव (अन्नाणं) अज्ञानम्, मोहविजृम्भणम् (आहियं) आख्यातम् कथितम्, कि पुनस्तेषां मते कथितम् ? तत्राह (अयं) अयं प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षः तिर्यङ्गनरामरनारकरूपः (लोए) लोकः संसारः । (देवउत्ते) देवोत्तः देवेन उप्त निष्पादितः इति देवोत्तः यथा कश्चित्कृषकः बीजं क्षेत्रे उप्त्वा धान्यादिकमुत्पादयति तथा—केनचिद्देवेनाऽयं संसार उत्पादितः (य) च=पुनः (अवरे) अपरे अन्ये—वादिनो वदन्ति अयं लोकः (वंभउत्ते) ब्रह्मोत्तः । ब्रह्मणा उप्तः निर्मित इति ।

अपरे एवं प्रतिपादयन्ति—अयं लोको ब्रह्मणा निष्पादित, इति ।

टीका—

अयमभिप्रायस्तेषाम्— जगतः सृष्टेः पूर्वं ब्रह्मैवासीत्, नान्यत् तद्व्यतिरिक्तं किञ्चिदभवत् । स च सर्वानेव लोकानसृजत् । प्रथम—आकाशादीनां

गया हैं यह जड चेतन का समूह रूप लोक देव के द्वारा उत्पन्न किया गया है । जैसे कोई किसान खेत में बीज बोकर धान्य आदि उत्पन्न करता है उसी प्रकार किसी देवने इस—संसार को उत्पन्न किया है । वादी कहते हैं यह लोक ब्रह्मा के द्वारा रचागया है ॥५॥

—टीका—

उनका अभिप्राय यह है कि जगत् की सृष्टि होने से पूर्व ब्रह्मा ही था । उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था । उसीने सब लोकों का निर्माण किया पहले तो आकाश आदिकी रचना की, फिर मनुष्य पर्यन्त सभी अन्य पदार्थ बनाये । कहा भी है—“ततःस्वयम्भूर्भगवान्” इत्यादि

“पहले हिण्यगर्म अर्थात् ब्रह्मा ही था” तथा ‘उसने देखा’ एवं ‘उसने तेज की सृष्टि की ।’ इत्यादि । ब्रह्मा से सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ, ऐसा किन्हीं का मत है ॥५॥

चेतनना समूह इय आ लोकनी उत्पत्ति कोठ देव द्वारा करवामा अवी छे जेवी रीते जेदूत पोताना जेतरेभा धान्यादि उत्पन्न करे छे, जेव रीते कोठ देवे आ सृष्टिनी उत्पत्ति करी छे कोठ कोठ लोको जेवु माने छे के प्रह्माजे आ सृष्टिनु सर्जन कर्यु छे ॥५॥

—टीकार्थ—

केटलाक मतवादीजो जेवु माने छे के सृष्टिनी उत्पत्ति थया पडेला मात्र प्रह्मानु ज अस्तित्व हुतुं तेभजे सृष्टिनु सर्जन कर्यु, पडेला आकाश आदिनी रचना करी त्यार आह मनुष्य पर्यंतना सधणा पदार्थो जनाव्या कहु पणु छे के—“तत स्वयम्भूर्भगवान्” इत्यादि

“पडेलां डिरेण्यजर्ल (प्रह्मा) ज हुता” तथा “तेभजे जेयु” अने “तेभजे तेजनी सृष्टि करी” इत्यादि आ रीते प्रह्माजे ज आभा जगतनु सर्जन कर्यु छे, जेवी मान्यता केटलाक लोको धरावे छे ॥ ५ ॥

सृष्टिः, तदनन्तरं क्रमशः सर्वेऽपि मनुष्यान्ताः पदार्थाः समुत्पन्नाः । तथ
चोक्तम्—“ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिद्धधुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥१॥

“हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे” “स ऐक्षत, “तत्तेजोऽसृजत्, । इत्यादि ।

ब्रह्मणः सकाशात् सर्वं जगदुत्पन्नमिति एकेषां मतम्. ॥ ५ ॥

पुनरन्येषां मतं दर्शयति सूत्रकारः—

“ईसरेण”, इत्यादि—

मूलम्—

२ ३ १ ३ ४ ५
ईसरेण कडे लोए पहाणाइ तहा वेरे. ।

७ ८
जीवाजीवसमाउत्ते सुहदुक्खसमन्निए— ॥६॥

छाया—

ईश्वरेण कृतो लोकः प्रधानादिना तथा परे. ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्वितः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—

(जीवाजीवसमाउत्ते) जीवाजीवसमायुक्तः जीवाजीवाभ्यां युक्तः ।

सूत्रकार फिर दूसरों का मत दिखलाते हैं—“ईसरेण ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्तः’ जीव और अजीव से
युक्त तथा ‘सुहदुक्खसमन्निए—सुखदुःखसमन्वितः’ सुख और दुःखसे युक्त
‘लोए—लोकः’ यह लोक ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृतः’ ईश्वर कृत है ऐसा कोई
कहते हैं ‘तहा—तथा’ और ‘अवरे—अपरे’ दूसरे कोई ‘पहाणाइ—प्रधानादिः’
प्रधानादिकृत है अर्थात् प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर

इसे सृष्टिनी उत्पत्तिना विषयमा डेटलाड बोडोनी ने भीउ भान्यता छे ते सूत्रकार
प्रगट करे छे— “ईसरेण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते—जीवाजीवसमायुक्तः’ सुख अने अखुव थीयुक्त
तथा ‘सुहदुक्खसमन्निए—सुखदुःखसमन्वितः’ सुख अने दुःखी युक्त ‘लोए—लोकः’
आ लोक (मसार) ‘ईसरेण कडे—ईश्वरेण कृतः’ ईश्वर कृत छे जेपु जेई उडे छे, ‘तहा
-तथा’ तथा ‘अवरे—अपरे’ भीउ जेई ‘पहाणाइ—प्रधानादि’ प्रधान विनारे कृत छे
अर्थात् प्रकृतिधीन उत्पन्न घाय छे जेपु उडे छे ॥६॥

વક્ષ્યમાણમ્ । (અન્નંતુ) અન્યત્તુ અન્યદેવ (અન્નાણં) અજ્ઞાનમ્, મોહવિજૃમ્ભણમ્
(આહિયં) આખ્યાતમ્ કથિતમ્, કિ પુનસ્તેપાં મતે કથિતમ્ ? તત્રાહ (અયં)
અયં પ્રત્યક્ષાઽપ્રત્યક્ષઃ તિર્યઙ્નરામરનારકરૂપઃ (લોએ) લોકઃ સંસારઃ ।
(દેવઉત્તે) દેવોમ્ઃ દેવેન ઉમ્ નિષ્પાદિતઃ ઇતિ દેવોમ્ઃ યથા કશ્ચિત્કૃપકઃ
વીજં ક્ષેત્રે ઉપ્ત્વા ધાન્યાદિકમુત્પાદયતિ તથા— કેનચિદેવેનાઽયં સંસાર ઉત્પાદિતઃ
(ય) ચ=પુનઃ (અવરે) અપરે અન્યે— વાદિનો વદન્તિ અયં લોકઃ (વંમઉત્તે)
બ્રહ્મોમ્ઃ । બ્રહ્મણા ઉમ્ઃ નિર્મિત ઇતિ ।

અપરે એવં પ્રતિપાદયન્તિ—અયં લોકો બ્રહ્મણા નિષ્પાદિત, ઇતિ ।

ટીકા—

અયમભિપ્રાયસ્તેપામ્-- જગતઃ સૃષ્ટેઃ પૂર્વં બ્રહ્મૈવાસીત્, નાન્યત્ તદ્વ્યતિરિ-
ક્તં કિંચિદભવત્. । સ ચ સર્વાનેવ લોકાનસૃજત્. । પ્રથમ—માકાશાદીનાં

ગયા હૈં યહ જહ ચેતન કા સમૂહ રૂપ લોક દેવ કે દ્વારા ઉત્પન્ન કિયા ગયા
હૈ । જૈસે કોઈ કિસાન ઁત મેં વીજ વોકર ધાન્ય આદિ ઉત્પન્ન કરતા હૈ
ઉસી પ્રકાર કિસી દેવને ઇસ— સંસાર કો ઉત્પન્ન કિયા હૈ । વાદી કહતે
હૈ યહ લોક બ્રહ્મા કે દ્વારા રચાગયા હૈ ॥૫॥

—ટીકા---

उनका अभिप्राय यह है कि जगत् की सृष्टि होने से पूर्व ब्रह्मा ही था ।
उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था । उसीने सब लोकों का निर्माण किया
पहले तो आकाश आदिकी रचना की, फिर मनुष्य पर्यन्त सभी अन्य पदार्थ
बनाये । कहा भी है—“ततःस्वयम्भूर्भगवान् ” इत्यादि

“पहले हिण्यगर्भ अर्थात् ब्रह्मा ही था ” तथा ‘ उसने देखा ’ एवं
‘ उसने तेज की सृष्टि की । ’ इत्यादि । ब्रह्मा से सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न
हुआ, ऐसा किन्हीं का मत है ॥५॥

ચેતનના સમૂહ રૂપ આ લોકની ઉત્પત્તિ કોઈ દેવ દ્વારા કરવામા આવી છે જેવી રીતે
ખેડૂત પોતાના ખેતરમા ધાન્યાદિ ઉત્પન્ન કરે છે, એજ રીતે કોઈ દેવે આ સૃષ્ટિની
ઉત્પત્તિ કરી છે કોઈકોઈ લોકો એવુ માને છે કે પ્રહ્માએ આ સૃષ્ટિનુ સર્જન કર્યુ છે ॥૫॥

—ટીકાર્થ—

કેટલાક મતવાદીઓ એવુ માને છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા માત્ર પ્રહ્માનુ
જ અસ્તિત્વ હતું તેમણે સૃષ્ટિનુ સર્જન કર્યુ, પહેલા આકાશ આદિની રચના કરી
ત્યાર બાદ મનુષ્ય પર્યંતના સઘળા પદાર્થો બનાવ્યા કહ્યુ પણ છે કે— “તત. સ્વયમ્ભૂ
ર્ભગવાન” ઇત્યાદિ

“પહેલા હિરણ્યગર્ભ (પ્રહ્મા) જ હતાં ” તથા “તેમણે જોયુ” અને “તેમણે તેજની
સૃષ્ટિ કરી” ઇત્યાદિ આ રીતે પ્રહ્માએ જ આખા જગતનુ સર્જન કર્યુ છે, એવી
માન્યતા કેટલાક લોકો ધરાવે છે ॥ ૫ ॥

सृष्टिः, तदनन्तरं क्रमशः सर्वेऽपि मनुष्यान्ताः - पदार्थाः समुत्पन्नाः । तथा चोक्तम्—“ततः स्वयम्भूर्भगवान् सिद्धध्रुर्विविधाः प्रजाः ।-

अथ एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥१॥

“हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे” “स ऐक्षत, “तत्तेजोऽसृजत्, । इत्यादि ।

ब्रह्मणः सकाशात् सर्वं जगदुत्पन्नमिति एकेषां मतम्. ॥ ५ ॥

पुनरन्येषा मतं दर्शयति सूत्रकारः—

“ईसरेण”, इत्यादि—

मूलम्—

^२ ईसरेण ^३ कडे ^१ लोए ^३ पहाणाइ ^४ तथा ^५ वेरे. ।

जीवाजीवसमाउत्ते सुहदुखस्वसमन्निए— ॥६॥

छाया—

ईश्वरेण कृतो लोकः प्रधानादिना तथा परे. ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्वितः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—

(जीवाजीवसमाउत्ते) जीवाजीवसमायुक्तः जीवाजीवाभ्यां युक्तः ।

सूत्रकार फिर दूसरों का मत दिखलाते हैं—“ईसरेण ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते-जीवाजीवसमायुक्तः’ जीव और अजीव से युक्त तथा ‘सुहदुखसमन्निए-सुखदुःखसमन्वितः’ सुख और दुःखसे युक्त ‘लोए-लोकः’ यह लोक ‘ईसरेण कडे-ईश्वरेण कृतः’ ईश्वर कृत है ऐसा कोई कहते हैं ‘तहा-तथा’ और ‘अवरे-अपरे’ दूसरे कोई ‘पहाणाई-प्रधानादिः’ प्रधानादिकृत है अर्थात् प्रकृतिसे ही उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

जीव और अजीव से युक्त तथा सुख दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर

इसे सृष्टिनी उत्पत्तिना विषयमा डेटवाड बोडोनी ने भीण मान्यता छे ते सूत्रकार प्रगट करे छे— “ईसरेण” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जीवाजीवसमाउत्ते-जीवाजीवसमायुक्त’ एव अने अएव धीयुक्त तथा ‘सुहदुखसमन्निए-सुखदुखसमन्वित’ सुख अने दुःखधी युक्त ‘लोए-लोक’ आ लोक (स सार) ‘ईसरेण कडे-ईश्वरेण कृत’ ईश्वर कृत छे एषुं डेरुं छे छे, ‘तहा-तथा’ तथा ‘अवरे-अपरे’ भीण डेरुं ‘पहाणाई-प्रधानादि’ प्रधान विगरे कृत छे, अर्थात् प्रकृतिधीण उत्पन्न थाय छे एषुं छे ॥६॥

सूत्रार्थ—एव अने अएवधी अने सुखदुःखधी युक्त एवा आ लोकने ईश्वरे

તથા (સુહદુઃસ્વસમન્નિષ્) સુહદુઃસ્વસમન્વિતઃ (લોષ) અયં લોકઃ ।
 (ઈસરેણ કઢે) ઈશ્વરેણ કૃતઃ ઈશ્વરેણોત્પાદિત ઇત્યેકે વદન્તિ । (તહા) તથા
 (અવરે) અપરે, અન્યવાદિનઃ કથયન્તિ । (પહાણાઈ) =પ્રધાનાદિના કૃત
 ઇત્યનુવર્ત્તનીયઃ તથા ચ-પ્રધાનાદિના કૃતોઽયં લોક ઇતિ ચાઽપરે વદન્તીતિ ॥૬॥

ટીકા-

“ ઈસરેણ કઢે લોષ ” ઇત્યાદિ । અયં જીવાજીવયુક્તઃ સુહદુઃસ્વાદિ
 સહિતઃ સ્વર્ગનરકાદિગતિસહિતઃ જન્મજરામરણવ્યાધ્યાદિપાશપાશિતો
 લોક ઈશ્વરેણ કૃતઃ, પરમેશ્વરપ્રયત્નેનોત્પાદિતઃ । અનેન વેદાન્તિનૈયાયિક
 મતયોરુપદર્શનં કૃતમ્ ।

“વેદાન્તિન ઈશ્વરસ્યૈવ જગત ઉપાદાનકારણત્વં નિમિત્તકારણત્વં ચ
 પ્રતિપાદયન્તિ । યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્પ્ર-
 યન્ત્યભિસંવિશન્તિ” “એતદાત્મ્યમિદં સર્વમ્” “સચ્ચત્યચ્ચાઽભવત્” સદિતિ-
 પૃથિગીજઝતેજાંસિ પ્રત્યક્ષરૂપાણિ, ત્યદિતિ--વાય્વાકાશૌ અપ્રત્યક્ષરૂપૌ,

ને ઉત્પન્ન ક્રિયા હૈ, એસા કોઈ કહતે હૈ । ઢૂસરે વાદિયોં કા કથન હૈ કિ
 પ્રધાન (પ્રકૃતિ) આદિ કે ઢ્વારા રચા ગયા હૈ । ડનકે મતાનુસાર યહ લોક
 પ્રકૃતિ આદિ કે ઢ્વારા રચિત હૈ ॥૬॥

-ટીકાર્થ-

યહ જીવ ઓર અજીવ સે યુક્ત તથા સુહ દુઃસ્વમય સંસાર સ્વર્ગ-નરક
 આદિ ગતિયોં સે યુક્ત, જન્મજરામરણ વ્યાધિ આદિ કે બન્ધનોં સે
 આવઢ્ઢ લોક ઈશ્વર કે ઢ્વારા ઉત્પન્ન ક્રિયા ગયા હૈ । ઇસ કથન સે નૈયાયિક
 ઓર વેદાન્તિયોં કા મત પ્રદર્શિત ક્રિયા ગયા હૈ ।

વેદાન્તી ઈશ્વર કો હી જગત્ કા ઉપાદાન કારણ ઓર નિમિત્ત કારણ
 માનતે હૈં । ‘ યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે, યેન જાતાનિ જીવન્તિ યત્પ્ર-

ઉત્પન્ન ક્યાં છે, એવુ કેટલાક લોકો માને છે. ત્યારે કેટલાક લોકો એવુ માને છે કે
 પ્રકૃતિ આદિ ઢ્વારા આ લોકની રચના થઈ છે ॥ ૬ ॥

-ટીકાર્થ-

જીવ અને અજીવથી યુક્ત, સુખ અને દુઃખમય, સ્વર્ગ, નરક આદિ ગતિઓથી
 યુક્ત, જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ આદિના બન્ધનોથી યુક્ત એવા આ લોકની ઈશ્વર
 ઢ્વારા ઉત્પત્તિ કરવામા આવી છે આ કથન ઢ્વારા નૈયાયિકો અને વેદાન્તીઓની માન્યતા
 પ્રગટ કરવામા આવી છે.

વેદાન્તીઓ ઈશ્વરને જ જગતનું ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્ત કારણ માને છે.

इत्यादि श्रुतिभिः, “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रैर्माया संवलित-
चेतनरूपस्य परमेश्वरस्य जगत् उपादानकारणतां कथयन्ति । तथा—“तदैक्षत”
“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि श्रुत्या,
ईश्वरो जगतः कर्त्ता, चेतनत्वात् कुलालवदिति तर्केण च परमेश्वरस्य जग-
दुत्पत्तौ कर्त्तृकारणत्वं कथयन्ति वेदान्तिनः ।

नैयायिकास्तु-- जगतो गिरिसमुद्राद्रेरुपादानकारणं समवायिकारणाऽपर-
पर्यायं परमाणुं वदन्ति । असमवायिकारणं तु परमाणूनां संयोगः निमित्तकारण-
मदृष्टदेशकालपरमेश्वरादयः । तत्र समवायिकारणं परमाणुम्, असमवायि-
कारणं परमाणुसंयोगं, निमित्तकारणं जीवाऽदृष्टादिकं चादाय 'चेतनत्वात्
कर्त्तृत्वं स्वस्मिन्नासाद्य सर्वं जगत् परमेश्वरः सृजति, जगदुत्पत्तौ परमेश्वरस्य
चेतनत्वात् कर्त्तृत्वमेव न तु समवायिकारणत्वम् । तथात्वे समवायिकारणे

यन्त्यभिसंविशन्ति' 'एतदात्म्यमिदं सर्वम्' 'सच्चत्यच्चाऽभवत्' इत्यादि श्रुति-
वाक्यों से तथा “जन्माद्यास्य यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रों के अनुसार वे ईश्वर को
जगत् का उपादान कारण मानते हैं इन वाक्यों का आशय यह है कि ईश्वर के
द्वारा ही भूतों की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न हुए भूत जीवित रहते हैं और उसके कारण
अभि सवेश करत हैं । यहाँ जो कुछ भी है, सब वही ईश्वर ब्रह्म ही है । पृथ्वी, जल
और तेज जो प्रत्यक्ष हैं और वायु तथा अकाश जो अप्रत्यक्ष हैं वे सब उसी के
बनाये हुए हैं । मायायुक्त चेतनस्वरूप ईश्वर जगत् का उपादान है । तथा
'तदैक्षत' 'तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्' 'एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये य' इत्यादि
श्रुतियों के प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है, तथा ईश्वर जगत् का कर्त्ता है, क्योंकि
वह चेतन है, जो चेतन होता है वह कर्त्ता होता है जैसे कुंभार इस तर्क से
भी वेदान्ती ईश्वर को जगत् की उत्पत्ति में कर्त्तारूप कारण कहते हैं ।

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति”
“एतदात्म्यमिदं सर्वम्,” सच्चत्यच्चाऽभवत् इत्यादि श्रुतिवाक्यों वडे, तथा “जन्माद्यस्य
यतः” इत्यादि ब्रह्मसूत्रों अनुसार तेजो ईश्वरने जगतनु उपादान कारण माने छे,
आ वाक्योंनो भावार्थ नीचे प्रमाण छे— ईश्वरना द्वारा जन्तुतोनी उत्पत्ति थाय छे,
उत्पन्न थयेला जूत जीवित रहे छे, अने तेने कारणे अलिसवेश करे छे आदी ने उक्त
पक्ष छे ते अने ब्रह्मउप अथवा ईश्वरउप छे, पृथ्वी, जल अने तेजउप प्रत्यक्ष तत्वे
अने वायु आकाशउप अप्रत्यक्ष तत्वेनो सर्वत्र अने ईश्वर छे मायायुक्त चेतनरूप
ईश्वर जगतनु उपादान कारण छे तथा तदैक्षत, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्, एकोऽहं
बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि श्रुतिमाना प्रमाण वडे पक्ष अने वात सिद्ध थाय छे तथा

વર્તમાના ગુણાઃ સ્વસમાનજાતીયં ગુણાન્તરં કાર્યે ઉત્પાદયન્તિ' इतिनियमात् ।
 यदि परमेश्वरो जगतः समवायिकारणं भवेत्, तदा परमेश्वरे वर्तमानं ज्ञानमपि
 जगति संभवेत् न तु जगति चेतना दृश्यते, तस्मादीश्वरो न जगतः समवायि-
 कारणम् किन्तु कुलालादिवन्निमित्तकारणमेव । तत्राऽपि सप्तभेदभिन्नस्य
 कर्तृ-कर्म--करण-सम्प्रदाना--ऽपादान-सम्बन्धा-ऽधिकरणरूपस्य निमित्तकारणस्य
 मध्यात् कर्तृकारणमेव परमेश्वरो जगतां भवति । तत्र परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वेऽ
 प्रमाणं उदाहरति ।

तथाहि--क्षित्यङ्कुरादिकम्, कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्, घटवत् । यद्यत्कार्यं
 तत्तत्कर्तृजन्यम्, यथा घटः, क्षित्यङ्कुरादिकमपि कार्यमेव, सावयवत्वात्, अतः
 कर्तृजन्यमेवेदमपि भवति ।

नैयायिक पर्वत समुद्र आदि रूप जगत् का उपादानकारण जिसका
 दूसरा नाम समवायिकारण है, परमाणु को मानते हैं । उनकी मान्यता के
 अनुसार परमाणुओं का संयोग असमवायिकारण हैं और अदृष्ट, देश काल,
 परमेश्वर आदि निमित्त कारण हैं । समवायिकारण परमाणु, असमवायिकारण
 परमाणु संयोग और निमित्त कारण जीव के अदृष्ट आदि को लेकर तथा
 चेतन होने के कारण अपने आपमें कर्तृत्व धारण करके ईश्वर सम्पूर्ण जगत्
 की रचना करता है । ईश्वर चेतनस्वरूप होने के कारण जगत् का कर्ता ही
 है, पर उपादान कारण नहीं है । समवायि कारण में जो गुण विद्यमान होते
 हैं, वे अपने समानजातीय दूसरे गुण को कार्य में उत्पन्न करते हैं, ऐसा

ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે, કારણ કે તે ચેતન છે, જે ચેતન હોય છે તે કર્તા હોય છે,
 જેમ કે કુભાર આ તર્કને આધારે પણ વેદાન્તીઓ ઈશ્વરને જગતની ઉત્પત્તિમાં કર્તારૂપ
 કારણ માને છે નૈયાયિકો પર્વત, સમુદ્ર આદિ રૂપ જગતનું ઉપાદાન કારણ (જેનું
 બીજું નામ સમવાયિકારણ છે) પરમાણુને માને છે તેમની માન્યતા પ્રમાણે પરમાણુ-
 ઓનો સંયોગ અસમવાયિ કારણ છે, અને અદૃષ્ટ, દેશ, કાળ, પરમૈશ્વર આદિ નિમિત્ત
 કારણો છે સમવાયિ કારણ પરમાણુ, જીવના અદૃષ્ટ આદિને લઈને તથા ચેતન હોવાને
 કારણે પોતેજ કર્તૃત્વ ધારણ કરીને ઈશ્વર સંપૂર્ણ સૃષ્ટિની રચના કરે છે ઈશ્વર ચેતન
 સ્વરૂપ હોવાને કારણે જગતનો કર્તા જ છે, પણ ઉપાદાન કારણ નથી સમવાયિ કારણમાં
 જે ગુણો મોજૂદ હોય છે, તે પોતાના સમાન જાતીય બીજા ગુણને કાર્યમાં ઉત્પન્ન કરે
 છે, એવો નિયમ છે, આ નિયમ પ્રમાણે જો ઈશ્વર જગતના સમવાયિકારણ રૂપ હોત,
 તો ઈશ્વરમાં વિદ્યમાન જ્ઞાન ગુણોનો પણ જગતમાં સદૃભાવ હોત પરન્તુ જગતમાં
 ચેતના તો દેખાતી નથી. તેથી ઈશ્વર જગતના સમવાયિ કારણરૂપ નથી, પરન્તુ તે

इत्थंच यथोक्त परमेश्वरात् यथोक्तरूपस्य जगतः उत्पत्तिर्भवतीति, नैयायिकाः कथयन्तीति ।

अपरे सांख्यकारास्तु--नेश्वरः सृष्टौ हेतुः । अपितु कार्यं शब्दादिप्रपंचः, सुखदुःखमोहसमन्वितः इति तरय प्रपञ्चस्य सुखदुःखमोहात्मकेन सामान्येन भाव्यमिति--कार्यसमानं प्रधानं प्रकृत्यपरनामकं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था रूपमेव जगत उपादानकारणं भवति ।

तस्मात् प्रकृत्यपरनामकात्प्रधानान्महदादि क्रमेण आकाशादिप्रपंचस्योत्पत्तिर्भवति। तदुक्तमीश्वरकृष्णेन-- “प्रकृते र्महास्ततोऽहंकार स्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

नियम है। इस नियम के अनुसार यदि ईश्वर जगत् का समवायिकारण होता तो ईश्वर में विद्यमान ज्ञानगुण भी जगत् में होता। मगर जगत् में चेतना तो दीखतीही नहीं है। अतएव ईश्वर जगत् का समवायिकारण नहीं है। वह कुंभकार आदि के समान निमित्तकारण ही है। निमित्तकारण सात प्रकार का होता है [१]कर्त्ता [२] कर्म [३] करण [४] सम्प्रदान [५] अपादान [६] सम्बन्ध और (७) अधिकरण। इनमें से ईश्वर जगत् का कर्त्ता रूप कारण है। ईश्वर के जगत्कर्तृत्व में अनुमान प्रमाण का प्रतिपादन किया जाता है--

पृथ्वी तथा अंकुर आदि कर्त्ता द्वारा जन्य हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जो कार्य होते हैं वे सब कर्तृजन्य होते हैं जैसे घट पृथ्वी अंकुरआदि आदिकार्य, क्योंकि वह सावयव हैं। इस प्रकार पृथ्वी आदि सावयव होने से कार्य हैं और कार्य होने के कारण कर्त्ता के द्वारा उत्पन्न होने योग्य हैं।

इस प्रकार नैयायिकों का कथन है कि यथोक्त परमात्मा से यथोक्त रूप जगत् की उत्पत्ति होती है।

कुलार आदिनी जेम निमित्त कारण ज छे निमित्तकारण्य मात प्रशस्तु होय छे— (१) कर्त्ता (२) कर्म, (३) करण, (४) सम्प्रदान, (५) अपादान, (६) सम्बन्ध अने (७) अधिकरण्य आ सातमाथी ईश्वर जगतना कर्त्तृत्वं कारण छे ईश्वरना जगत कर्तृत्वमा अनुमान प्रमाण्यनु प्रतिपादन करवाग्या आवे छे—

पृथ्वी तथा अंकुर आदि कर्त्ता द्वारा जन्य छे, कारण के तेओ कार्यरूप छे ओयो नियम छे के जे कार्य होय छे, ते कर्तृजन्य होय छे. जेवी रीते घटो अंकुर आदि कार्य छे, कारण के तेओ सावयव छे, ओन् प्रमाणे पृथ्वी आदि पानु सावयव होवाना कार्यरूप छे अने ते कार्यरूप होवाने कारणे कर्त्ता द्वारा उत्पन्न यवा योन्य छे

आ प्रकारे नैयायिकोनु ओवु कथन छे के यथोक्त (आगण जंतु जंतु स्वयं प्रकट कर्तु छे ओवा) परमात्मा द्वारा यथोक्त स्वयंप्रमाणे जगतनी उत्पत्ति कर्त्त छे.

तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि" इति ।

प्रधानं मूलकाणम्, ततो महत्तत्त्वं समुत्पद्यते, तादृशमहत्तः सकाशात् अहंकारस्यै जनिः, अहंकारादेकादशेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि भूतसूक्ष्मरूपाणि जायन्ते । तेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः पञ्चमहाभूतानाम् आकाशवायुतेजोजलपृथिवीनां समुत्पत्तिः । पृथ्वीभ्य ओषधिवनस्पत्यादीनां संभवो जायते । पुरुषस्तु केवलमुदासीनो भोक्ता च, तदेवं सर्वमपि कार्यं प्रधानादेव साक्षात्परंपरया जायते इति ।

अब सूत्रकार सांख्यी का कथन करते हैं । उनका कहना है कि ईश्वर जगत् का कारण नहीं है । उनका तर्क यह है कि शब्दादि जो प्रपंच (फेलाव-विस्तार) है वह सुख दुःख और मोह आदि से युक्त है अतएव इस प्रपंचका कारणभी सुख दुःख मोह आदिसे युक्त ही होना चाहिए । प्रधान या प्रकृति कार्य के समान ही है, अतएव वही जगत् का उपादान कारण है । सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की समान अवस्था को प्रधान या प्रकृति कहते हैं । इस प्रकृति से महत् (बुद्धि) आदि के क्रमसे आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति होती है । ईश्वर कृष्ण ने कहा है—

‘प्रकृति से महत्त्व की, महत् से अहंकार की, अहंकार से सोलह तत्त्वों की और उन सोलह में के पाँच तन्मात्राओं से पाँच भूतों की उत्पत्ति होती है ।

तात्पर्य यह है कि प्रधान मूल कारण है । प्रधान से महत् अर्थात् बुद्धि उत्पन्न होती है । महत् से अहंकार का प्रादुर्भाव होता है । अहंकार से ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन) और पाँच तन्मात्रा

७वे सूत्रकार सांख्येनो मत प्रकट करे छे - सांख्येनी अयेवी मान्यता छे के ईश्वर जगत्तु कारण नथी-- ईश्वरे जगत्तुनी रचना करी नथी तेमनो अयेवा तर्क छे के शब्दादि जे प्रपंच (विस्तार) छे, ते सुखदुःख अने मोहथी युक्त छे, तेथी आ प्रपंचतु कारण पण सुखदुःख, मोह आदिथी युक्त होवु, जेधये प्रधान अथवा प्रकृति कार्यना समानज छे, तेथी तेने ज (प्रकृतिनेज) जगत्तु उपादान कारण मानवु जेधये. सत्वगुण, रजोगुण, अने तमोगुणुनी समान अवस्थाने प्रधान अथवा प्रकृति कहे छे आ प्रकृति द्वारा महत् (बुद्धि) आदिना कमे आकाश आदि प्रपंचनी उत्पत्ति थाय छे. ईश्वरकृष्णे अयेवु कहे छे--

“प्रकृति वडे महत्त्वनी, महत् वडे अहंकारनी, अहंकार वडे सोलह तत्त्वानी अने अे सोलहमांना पाच तन्मात्राओ वडे पाच भूतानी उत्पत्ति थाय छे

आ कथननो भावार्थ अे छे के प्रधान (प्रकृति) भूण कारण छे प्रकृति द्वारा महत् (बुद्धि) उत्पन्न थाय छे, महत् वडे अहंकारनो प्रादुर्भाव (प्रकट थवानी

“पहाणाई” प्रधानादि, अक्षादिपदेन कालस्वभावनियतिवादिना ग्रहणं भवति । तथा च कालवादिनः कालादेव जीवाजीवादिसंयुक्तः सुखदुःख-समन्वितः सर्वोऽपि संभवति ।

अत एव जनिमतां भवति, अमुकः पदार्थोऽमुककाले भवति नान्यस्मिन्

की उत्पत्ति होती है । यह पांच तन्मात्रा भूतों के सूक्ष्म रूप हैं और नाम हैं- रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द । इन पांच तन्मात्राओं से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी नामक पांच महाभूतों की उत्पत्ति होती है ।

पृथ्वी से औषधि वनस्पति आदि पैदा होती हैं ।

पुरुष केवल उदासीन और भोक्ता है इस प्रकार सभी कार्य साक्षत् या परम्परा रूप से प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं ।

गाथा में ‘पहाणाई’ पद में प्रयुक्त ‘आदि’ शब्द से कालवादी स्वभाववादी आदि का ग्रहण किया गया है । कालवादी के मतानुसार इस जीव अजीवमय और सुखदुःखमय संसार का कारण काल ही है । वे कहते हैं- अमुक पदार्थ अमुक ही काल में उत्पन्न होता है, अन्यकाल में नहीं । कहा है- काल ही भूतों को उत्पन्न करता है, काल ही प्रजा का संहार करता है । जब हम सब सो जाते हैं तब भी काल जागता रहता है । काल दुरतिक्रम है उसके सामर्थ्य को उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

किया) थाय छे अहकार वडे ११ ईन्द्रियो (पाच ज्ञानेन्द्रियो, पाच कर्मेन्द्रियो- अने मन) अने पाच तन्मात्रानी उत्पत्ति थाय छे आ पाच तन्मात्रा भूतोना सूक्ष्म रूप छे अने नाम छे- रूप, रस, गंध, स्पर्श अने शब्द आ पाच तन्मात्रा वडे आकाश, वायु, तेज, जल अने पृथ्वी नामना पाच महाभूतोनी उत्पत्ति थाय छे

पृथ्वीमाथी औषधि, वनस्पति आदि पैदा थाय छे पुरुष (आत्मा) केवल उदासीन अने भोक्ता छे आ प्रकारे स्रष्टा कार्योनी साक्षात् अथवा परंपरा रूप प्रकृति वडे न उत्पत्ति थाय छे गाथाभा “पहाणाई” पदमा प्रयुक्त ब्येजा ‘आदि’ पद वडे काणवादी, स्वभाववादी, नियतिवादी आदिने ब्रह्म कर्माभा आवेस छे जगवादीयोनी मान्यता अनुसार आ शिवअश्वमय तथा सुषुप्त मय सन्तानु शरणु जग न छे तेन्ने कहे छे के अमुक पदार्थ अमुक काणे न उत्पन्न थाय छे, अन्य काणे उपर वत्त नथी कहु पलु छे के —, काण न भूतोने उत्पन्न करे छे अने काण न प्रकृतिसाक्षर करे छे. न्यारे आपणे जीधी नथ्ये छीये, त्यारे पलु काण नगुव न करे छे काण दुरतिक्रम छे तेना आगण कोधनु कथि जालतु नथी.

काले । तदुक्तम्—कालः सृजति भूतानि, कालः संहरतो, प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः “इति ।

स्वभाववादिनस्तु स्वभावेन सर्वोऽपि लोकः संजातः इति ।

नियतिवादिनस्तु नियत्यैव सर्वं प्रस्तूयते । तदेवं ते ते—वादिनः स्वमताऽनुसारेणाऽयं लोको जायते इति वदन्ति ॥ ६ ॥

“जगत् उत्पत्तौ ततोऽपरमपि मतं प्रदर्शयति सूत्रकारः—“संभुणा” इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ २ १० १२
संभुणा कडे, लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।

४ ६ ५ ७ ८ ९
मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए—” ॥७

छाया—

स्वयम्भुवा कृतो लोकः इत्युक्तं हि महर्षिणा ।

मारेण संस्तुता माया तेन लोकः अशाश्वतः ॥७

स्वभाववादी मानता है—समस्त लोक स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है । नियतिवादी के मतानुसार सभी कुछ नियति के द्वारा ही उत्पन्न होता है । इस प्रकार भिन्न भिन्नवादि अपने अपने मत के अनुसार लोक की उत्पत्ति कहते हैं ॥ ६ ॥

जगत् की उत्पत्ति के विषय में सूत्रकार एक और मत का उल्लेख करते हैं—“संभुणा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—“संभुणा—स्वयम्भुवा” विष्णुने “लोए—लोकः” संसार ‘कडे—कृतः’ किया है ‘मारेण—यमराजेन’ यमराजाने ‘माया—माया’ मायाशक्ति ‘संथुया—संस्तुता’ रची है ‘तेण—तेन’ इसकारण—‘लोए—लोकः’ संसार ‘असासए अशाश्वतः’ अनित्य है ॥७॥

स्वभाववादीयो एषु माने छे डे समस्त लोक स्वाभाविक रीते न उत्पन्न थाये छे । नियतिवादीयो एषु कडे छे डे सधणा पदार्थो नियति द्वारा न उत्पन्न थाय छे आ प्रकारे लोकनी उत्पत्तिना विषयमा बुदा बुदा मतवादीयोनी बुदी बुदी मान्यतायो छे ॥ ५ ॥

जगतनी उत्पत्तिना विषयमा वधु एक मान्यताने सूत्रकार डवे प्रकट करे छे ”-“संभुणा ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘संभुणा—स्वयम्भुवा’ विष्णुये ‘लोए—लोक’ संसार ‘कडे—कृत’ करेले छे ‘मारेण—यमराजेन’ यमराजने ‘माया—माया’ मायाशक्ति ‘संथुया—संस्तुता’ रचेले छे ‘तेण—तेन’ आ कारणे ‘लोए—लोक’ संसार ‘असासए—अशाश्वत’ अनित्य छे ॥७॥

अन्वयार्थः—

(सयंभुणा) स्वयम्भुवा= विष्णुना। (लोए) लोकः। (कडे) कृतः)= रचितः। (मारेण) मारेण यमराजेन। (माया) मारकशक्ति माया। (संथुया) संस्तुता=रचिता। (तेण) तेन कारणेन। (लोए) लोकः(असासए) अशाश्वतोऽ नित्यः (इति) इति=एवम् (महेसिणा) महर्षिणा (बुत्तं) उक्तं कथितमिति।

कश्चिदन्यतीर्थी एवं कथयति—यदयं लोको विष्णुनोत्पादित इति महर्षिणा कथितः। तथा तेनैव विष्णुना लोकानां व्यवस्थायै यमराज 'उत्पादितः', तेन यमेन लोको मार्यते। तस्माल्लोको जडाजडात्मको म्रियते, मरणादनित्य एव। उत्पत्तिविनाशवतामनित्यत्वं प्रसिद्धमेवेति भावः।

अन्वयार्थ—

यह लोक स्वयंभू (विष्णु) ने रचा है। मार (यमराज) ने माया (मारकशक्ति) रची है। इस कारण से लोक अनित्य है। ऐसा महर्षि ने कहा है।

कोई अन्यतीर्थिक (पौराणिक) कहते हैं कि—महर्षिने ऐसा कहा है कि इस लोक की रचना विष्णु ने की है, लोक की व्यवस्था के लिए विष्णु ने ही यमराज को उत्पन्न किया है जो लोगोंको मारता है। इस यमराज के कारण ही सचेतन और अचेतन की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के कारण लोक अशाश्वत है। जिनकी उत्पत्ति हो और विनाश भी हो, उनकी अनित्यता प्रसिद्ध ही है ॥ ७ ॥

— सूत्रार्थ —

‘आ लोकनी स्वयंभू (विष्णु भगवान्) वडे रचना करवामा आवी छे मार (यमराज) द्वारा माया (मारक शक्ति) नी रचना करवामा आवी छे. ते शरणे लोक अनित्य छे,’ जेवुं महर्षिजे कहु छे.

कोई कोई अन्यतीर्थिको पौराणिको जेवुं कहु छे ते महर्षिजे जेवुं कहु छे ते आ लोकनी रचना विष्णुजे करी छे लोकनी व्यवस्थाने माटे विष्णुजे यमराजने उत्पाद करी छे, जे लोकोनो संहार करे छे ते यमराजने शरणे ज सचेतननुं मृत्यु वाय छे अने अचेतननो नाश थाय छे मृत्युनो सहाव होवाने काले लोक अशाश्वत छे. जेवनी उत्पत्ति यनी होय अने नाश पवुं थतो होय, जेवी वस्तुजोने अनित्य अथवा अशाश्वत मानवाना आवे छे ॥ ६ ॥

टीका-

किञ्च जगत उत्पत्तिविषये नैयायिकाद्यतिरिक्तोऽपरः कश्चिद्वादि एवं प्रतिपादयति—“सयंभुणा” इत्यादि । स्ययं भवति, स्वव्यतिरिक्ताऽनपेक्षयैवाऽभिव्यक्तो भवति यः स स्वयम्भूः= विष्णुः, अन्योवा ब्रह्मा कमलयोनिः, स च एक एव सर्व प्रथमतोऽभूत् । स च स्वातिरिक्तं कमप्यपश्यन् साधनाभावादानन्दं न लब्धवान् ।

तथा च श्रुतिः— “तस्मादेकाकी न रमते” इति । ततः स आनन्दकारिणं स्वातिरिक्तमभिलषितवान् । तस्यैवं चिन्तयतो द्वितीया शक्तिरभूत्, ततो लोकोनां स्थावरजंगमानां सृष्टिर्जाता । एवं प्रकारेण मम महर्षिणा= पूर्वाचार्येण कथितम् ।

टीकार्थ-

जगत् उत्पत्ति के विषय में नैयायिक आदि दर्शनों के अतिरिक्त दूसरा कोई वादी कहता है-- ‘जो स्वयं होता है या अपने से भिन्न अन्य की अपेक्षा न रखता हुआ प्रकट हो जाता है, वह ‘स्वयम्भू’ कहलाता है । ऐसा स्वयम्भू विष्णु है या कमलयोनि ब्रह्मा है । सृष्टि से पहले वह अकेला ही था । किसी दूसरे को न देखकर, आनन्द के साधन का अभाव होने से उसे आनन्द नहीं मिला । श्रुति में भी कहा है—उस अकेले का मन नहीं लगा । तब उसने ऐसे किसी दूसरे की कामना की जिससे आनन्द लाभ हो सके । उसके विचार करने पर ‘शक्ति’ दूसरी उत्पन्न हो गई । तत्पश्चात् स्थावरों और जंगमों की सृष्टि पैदा हुई--ऐसा हमारे पूर्वाचार्य महर्षि ने कहा है

- टीकार्थ -

नैयायिक आदि मतवादीयो सिवायना डेटलाक अन्य मतवादीयो जगतनी उत्पत्तिना विषयमां आ प्रकारनी भान्यता धरावे छे

” जे स्वयं प्रकट थाय छे पोतानाथी सिन्न जेवा डोथ पणु अन्य पदार्थनी अपेक्षा राख्या विना जे प्रकट थथ जाय छे, तेने स्वयलू डडे छे विष्णुने अथवा कमलयोनि प्रद्वाने जेवा स्वयलू डडे छे सृष्टिनु सर्जन थया पडेला जेकला स्वयलूने ज सहभाव डतो डोथ अन्य वस्तुने नडी देअवाथी, आनदना साधनना अलावने लीधे स्वयलूने आनद प्राप्त थतो नडी श्रुतिमा पणु कहुं छे डे ” तेमने जेकला गोठ्यु नडी ” तेथी तेमणु जेवी डोथ अन्य वस्तुनी कामना डरी डे जेना द्वारा आनद भणी शडे आ प्रकारने विचार डये त्यारे जे जीणु वस्तु उत्पन्न थथ तेनु नाम ”शक्ति” डतु त्यार आद स्थावर अने ज जमेनी सृष्टिनु सर्जन थयु, आ प्रकारने अमारा पूर्वाचार्य महर्षिज्योने मत छे

तथा च श्रुतिः—‘इति शुणुम धीराणां ये नः तद्विचक्षिरे’ पूर्वाचार्याणामेव वचनं वयं श्रुणुमः यत्— ये पूर्वाचार्या नः=अस्मभ्यं विचक्षिरे= कथितवन्तः इति । अनेन प्रकारेण स्वयम्भूवादिनो लोकस्य स्थावरजंगमस्य कर्तारं स्वीकुर्वन्ति स्वयम्भूवम् ।

अपि च स स्वयम्भूर्विष्णुर्लोकानुत्पाद्य तद्द्वारेण भीतः सन् , अथवा लोकव्यवस्थायै मारं=यमराजम् उत्पादितवान् । तेन—यमराजेन माया रचिता तां मायां पुरस्कृत्य स यमो लोकान् मारयति ।

“तदुक्तं श्रुत्या” “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । मृत्यु र्यस्योपसेचनं कइत्था वेदयत्रसः ” ।

यस्य यमराजस्य ब्राह्मणादिकम् ओदनो भवति मृत्युश्च उपसेचनं=शाक-स्थानीयं भवति—इत्थम्भूतं स्वयम्भुवं को जानाति यत्र स स्थितः इत्यादि स्वयंभूवादिमतम् ॥ ७ ॥

श्रुति में कहा है--हम पूर्वाचार्यों का ऐसा वचन सुनते हैं जिन्होंने हमें ऐसा कहा है ।

इस प्रकार स्वयंभूवादी स्थावर जंगमरूप जगत् का कर्ता स्वयंभू को स्वीकार करते ह ।

और वह स्वयंभू (विष्णु) लोकों को उत्पन्न करके जब उनके भार से भयभीत हुआ तो उसने लोक व्यवस्था के लिए यमराज को जन्म दिया । यमराज ने माया रची, उस माया को आगे करके यमराज लोकों का संहार करता है । श्रुति में भी कहा है—“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च “इत्यादि ।

ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जिस के भोजन है और मृत्यु जिस के लिए शाक भाजी के समान है, ऐसे स्वयंभू को कौन नहीं जानता, जटा वह स्थित है । इत्यादि स्वयंभूवादियों का मत है ॥ ७ ॥

श्रुतिमा उह्यु छे डे अमे पूर्वाचार्योनी ओवी वात सालणीओ छीओ तेमणे न अनने ओवु उह्यु छे

आ प्रकारे स्वयंभूवादीओ स्थावर न जगम रूप आ न मान्ना कर्ता स्वयंभूने माने छे, अने लोकोंने उत्पन्न कर्या जाह त्यारे तेमना लाग्गी ते स्वयंभू (प्रजा) नय भीत थअ गया, त्यारे तेमणे लोकव्यवस्थाने भाटे यमराजने उत्पाद कर्या यमराजने माया रची. ते मायाने आगण करीने यमराज लोकोंने न हार करे छे श्रुतिमा पदु उह्यु छे डे

“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च ” इत्यादि—

ब्राह्मण अने क्षत्रिय आदि जेननु भोजन छे, अने मृत्यु जेननी जानै ३१-जाणना समान (तुच्छ) छे, ओवा स्वयंभूने ओपु नहीं जानतु । इत्यादि ३६५ म. ७ ओने मत छे. ॥७॥

“જગત્સૃષ્ટિવિષયે તતોડન્યેષાં મતં દર્શયતિ સૂત્રકારઃ—“માહના સમણા” ઇત્યાદિ।

મૂલમ્—

૨ ૩ ૧ ૪ ૫ ૬
માહના સમણા એગે આહ અંડકડે જગે—।

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
અસો તત્તમકાસીય અયાણંતા મુસં વદે—।।૮

છાયા—

બ્રાહ્મણાઃ શ્રમણા એકે, આહુરણ્ડકૃતં જગત્ ।

અસૌ તત્તમકાર્ષીચ્ચા જાનન્તો મૃષા વદેત્ —।।૮

અન્યવાર્થઃ—

(એગે) એકે કેચિત્ । (માહના) બ્રાહ્મણાઃ =વેદવાદિનઃ। તથા—(સમણા) શ્રમણાઃ ત્રિદણ્ડિપ્રભૃતયઃ પૌરાણિકાદયશ્ચ । (જગે) જગત્, સ્થાવરજંગમાત્મકો

જગત્ કી રચના કે વિષય મેં સૂત્રકાર અન્ય મતોં કા ઉલ્લેખ કરતે હૈં—
,‘માહના સમણા,’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘એગે—એકે’ કોઈ ‘માહના—બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણાઃ તથા ‘સમણા શ્રમણાઃ’ શ્રમણજન ‘જગે—જગત્’ યહ લોક ‘અંડકડે—અંડકૃતમ્’ અંડાસે વનાહુવા ‘આહ—આહુઃ’ કહતે હૈં ‘અસો—અસૌ’ યહ બ્રહ્માને તત્ત—તત્ત્વમ્’ પદાર્થસમૂહકો અકાસી અકાર્ષીત્’ બનાયા હૈં ‘અયાણંતા—અજાનન્તઃ’ વસ્તુતત્ત્વકો ન જાનને વાલે વે બ્રાહ્મણાદિ ‘મુસં—મૃષા’ ઝૂઠા ‘વદે—વદન્તિ’ કહતે હૈં ।।૮।।

અન્યવાર્થ—

કોઈ કોઈ બ્રાહ્મણ અર્થાત્ વેદવાદી ઔર શ્રમણ ત્રિદણ્ડી પૌરાણિક આદિ કહતે હૈં કિ જગત્ અંડે સે બના હૈ ઔર બ્રહ્મા ને પદાર્થ સમૂહ કી રચના કી હૈ ।

જગત્ની રચનાના વિષયમા જે અન્ય મતો આલે છે તેમનો નિર્દેશ કરીને સૂત્રકાર આ માન્યતાઓને મિથ્યા કહે છે—“માહના સમણા” ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘એગે—એકે’ કોઈ ‘માહના—બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ તથા ‘સમણા—શ્રમણા’ શ્રમણજન ‘જગે—જગત્’ આ લોક (સંસાર) ‘અંડકડે—અંડકૃતમ્’ ઇંડામાથી બનેલા ‘આહ—આહુ’ કહે છે ‘અસો અસૌ’ આ પ્રહ્માએ ‘તત્—તત્ત્વમ્’ પદાર્થસમૂહને ‘અકાસી—અકાર્ષીત્’ બનાવેલ છે ‘અયાણંતા—અજાનન્તઃ’ વસ્તુતત્ત્વને ન જાણવાવાળા તે પ્રાહ્મણ વગેરે ‘મુસં—મૃષા’ ખોટું ‘વદે—વદન્તિ’ કહે છે ।।૮।।

અન્યવાર્થ—

કોઈ કોઈ પ્રાહ્મણો (વેદવાદીઓ) શ્રમણા ત્રિદણ્ડીઓ અને પૌરાણિકો કહે છે કે જગત્ ઇંડામાથી બન્યું છે, અને પ્રહ્માએ પદાર્થસમૂહની રચના કરી છે. આ પ્રમાણે

लोकः । (अंड कडे) अण्डकृतमिति । (आह) आहुः कथयन्ति । पुनश्च (असौ) असौ ब्रह्मा (तत्तं) तत्त्वम्=पदार्थसमूहम् । अकार्पीत्=रचितवान् इति । (अयाणंता) अजानन्तः । वस्तु-तत्त्वमजानानास्ते ब्राह्मणादयः (मुसं) मृषा । (वदे) वदन्ति=कथयन्ति । इत्थं पदार्थजातानाम् उत्पत्तिर्भवतीति मृषैव ते प्रतिपादयन्ति । मिथ्याप्ररूपणे तेषामज्ञानमेव कारणं भवतीति ॥ ८ ॥

टीका-

अपिच (माहणा) ब्रह्मणाः=वेदविदः (समणा) श्रमणाः त्रिदण्डिप्रभृतयः, 'एगे' एके=पौराणिकः स्मृत्यनुयायिनश्च । एके, न तु सर्वे-(आह) आहुः=कथयन्ति । किं कथयन्ति तत्राह- (अंडकडे जगे=) अण्डकृतं जगत् जायते=उत्पद्यते इति जगत्, प्रत्यक्षनिर्दिष्टम् स्थावरजंगमात्मकम् । अण्डेन कृतम्, अण्डाज्जातमित्यर्थः । तथाहि-सृष्टेः पूर्वं न किमपि वस्तुजात-मासीत्, पदार्थरहितं जगदासीत् ततो विष्णो नाभिकमलादुत्पन्नो ब्रह्मा अण्डं निर्मितवान् । तदुक्तम्-"तदण्डमभवद्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् । इति

सहस्रांशुसमप्रभमिति, सूर्यसदृशं तदण्डमुत्पादितवानित्यर्थः ततोऽण्डद्विधाकृतं ब्रह्मणा, तेनोर्ध्वाऽधो विभागो जातः ।

ऐसा कहने वाले ब्राह्मण आदि तत्त्व को न जानते हुए मिथ्या कथन करते हैं । अर्थात् पदार्थों की उत्पत्ति के विषय में उनका कथन मिथ्या है और मिथ्या कथन का कारण उनका अज्ञान है ॥ ८ ॥

टीकार्थ-

कोई कोई ब्राह्मण, श्रमण और पौराणिक कहते हैं कि यह जगत् अंडे से उत्पन्न हुआ है । उनकी मान्यता यह है कि-सृष्टि से पहले कोई भी वस्तु नहीं थी । तब विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने अंडा बनाया । कहा भी है - वह अंडा सूर्य के समान प्रभा वाला हैमवर्ण था । 'ब्रह्माने उस अंडे के दो टुकड़े कर दिए । ऐसा कहने से

अज्ञानसे ब्रह्मणा आदि तत्त्वने नही जानुवाने कारणे मिथ्या कथन करे छे पदार्थान्गी उत्पत्ति विषयेनी तेमनी मान्यता मिथ्या छे तेयो अजानने कारणे न आपु मिथ्या कथन करे छे ॥८॥

टीकार्थ

कोई कोई ब्राह्मण, श्रमण, जेने पौराणिके करे छे के आ जगत् कथनानी उत्पत्तियुं छे तेमनी मान्यता जेवी छे के सृष्टिनु सन्निधया पदेता विनः सिगय कोरि आपु वस्तु न इती त्थार णाठ विष्णुना नाभिकमलानगी प्रद्वय प्राट यथा जने प्रद्वयनिर्दिशनी मान्यता करी कहुं आपु छेके । ते छे तु सूर्यना नभन प्रभावायु जने जेनेनीव-पुंछु इतुं प्रद्वयने ते छे जना जे सृष्टि करी नाप्या आ नीत कथना के विषय परी

मध्येच-भू१ भुवः२, स्वः३, महः४, जनः५, तपः६, सत्यः७, इत्येवं
रूपाणां सप्तानामूर्ध्वलोकानाम् । एवम्—अतल१ वितल२ सुतल३ तलातल४
पाताल५ महापाताल६ रसातल७ रूपाणां च सप्तानामधोलोकानां चेति
चतुर्दशभुवनानामुत्पत्तिरभूत् । एवं पृथिवीजलतेजोवायुगगनसरित् समुद्रपर्वतादीनां
सर्वेषामुत्पत्तिरभूत् ।

तदुक्तम्—“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव स तः” ॥१॥ इति ॥

एवं क्रमेण ‘असौ’ असौ ब्रह्मा ‘तत्तं’ तत्त्वं सर्वपदार्थजातं तदण्डक्रम-
परम्परया ‘अकासी’ अकार्षीत् कृतवान् । ते च ब्राह्मणश्रमणपौराणिकस्मृ-

दो विभाग हो गए ऊर्ध्व भाग और अधोभाग । मध्य में (१) भू (२)
भुवः (६) स्वः (४) मह (५) जन (६) तप और (७) सत्य, इन
सात लोकों की तथा (१) अतल (२) वितल (३) सुतल (४)
तलातल (५) पाताल (६) महापाताल और (७) रसातल नामक सात
अधो लोकों की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार चौदह लोक बन गए । इसी प्रकार
पृथिवी, जल, तेज, वायु, गगन, नदी, समुद्र और पर्वत आदि सभी की
उत्पत्ति हुई । कहा भी हैं— यह सब अन्धकार जैसा था, सर्वथा अज्ञात था,
इसका कोई लक्षण नहीं था, इसके विषय में तर्क से भी कुछ नहीं जाना
जा सकता था, अज्ञेय था, सभी और सर्वथा सुप्त शून्य जैसा था ।

ब्रह्मा ने इस प्रकार अंडे से आरंभ करके अनुक्रम से सब पदार्थों
की रचना की । परन्तु वे ब्राह्मण, श्रमण, पौराणिक एवं स्मृति अनुयायी

गया - (१) उर्ध्वभाग, (२) अधोभाग मध्यमा (१) भू, (२) भुवः (३) स्व, (४) मह;
(५) जन, (६) तप અને (७) सत्य, आ सात लोकनी तथा (१) अतल, (२) वितल
(३) सुतल, (४) तलातल, (५) पाताल, (६) महापाताल અને (७) रसातल नामना
सात अधो लोकनी उत्पत्ति थछ

आ प्रकारे १४ लोकनी उत्पत्ति थछ गछ अेञ् प्रमाणे पृथ्वी, जल, तेज वायु,
आकाश, समुद्र અને पर्वत आदि अधा पदार्थोनी उत्पत्ति थछ गछ कछु पाछु छे के—
“सकण विश्व पडेलं अ धकारमय डतु, सर्वथा अज्ञान डतु, तेनु कोछ लक्षण न डतु
तर्क द्वारा पाछु तेने विषे कछ ज्ञाणी शकतु नडीं, अज्ञेय डतु અને आरे तरक् सर्वथा
सुप्त शून्य जेवु डतुं”

प्रह्माये आ प्रकारे छ डार्थी शक्यात करीने कम कमे सधणा पदार्थोनी रचना
करी, परन्तु ते प्राह्मणो, श्रमणो, पौराणिको અને स्मृत्तिना अनुयायीयो वास्तविक

भूरादिकम् । (करेत्तिय) कृत ब्रह्मादिना इति (ब्रूया) अब्रुवन् । (ते) ते वादिनः । (तत्त्वं) तत्त्वं=वस्तुस्वरूपम् । (ण विजाणंति) न विजानन्ति=नैव कथमपि जानन्ति । किन्तु अयं लोकः (कयाइवि) कदाचिदपि । (ण विणासी) न विनाशी विनाशशीलो नास्ति ।

अयं भावः—ते वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैर्देवादिभिः कृतोऽयं लोक इति ब्रुवन्तः, तत्त्वं पारमार्थिकं नैव विजानन्ति । यतोऽयं लोकः कदाचिदपि—निरन्वयतो न विनश्यति पर्यायरूपेण प्रतिक्षणमन्यथाभावेऽपि अवस्थितः । द्रव्यरूपेणाऽविनाशात्, इति ।

टीका—

पूर्वप्रदर्शिता वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैः परिदृश्यमानो लोकः देवेन केनचित्, ब्रह्मणा परमेश्वरेण प्रधानस्वभावकालनियत्यादिभिर्वा संपादित

द्वारा किया कहते हैं । उन्हे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है । वास्तविकता यह है कि लोक विनाशशील कदापि नहीं है ।

अभिप्राय यह है—पूर्वोक्तवादी अपने अपने अभिप्राय के अनुसार यह लोक देवादि के द्वारा रचित है' ऐसा कहते हैं, परन्तु उन्हें वास्तविक तत्त्व का ज्ञान नहीं है । क्योंकि इस लोक का कभी भी निरन्वय अर्थात् समूल विनाश नहीं होता । पर्यायरूप से क्षण क्षण में पलटते रहने पर भी द्रव्यरूप से वह कभी विनष्ट नहीं होता, सदा कायम रहता है । ९

टीकार्थ

पूर्वोक्तवादी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इस दिखाई देने वाले

माने छे. तेमने वास्तविकतानु ज्ञान नथी. वास्तविक परिस्थिति तो ये छे के लोक विनाशशील नथी परन्तु नित्य न छे.

आ कथननो भावार्थ ये छे के कोई आ लोकने देव द्वारा रचित कहे छे, कोई ईश्वर द्वारा रचित कहे छे इत्यादि अनेक मान्यतायो बाले छे परन्तु आ प्रकारनी मान्यता-धरावनार लोक वास्तविक परिस्थितिथी अनभिज्ञ छे. तेमने वास्तविक तत्त्वनु ज्ञान नथी. कारण के आ लोकने निरन्वय (समूण) विनाश कही पणु थतो नथी, पर्याय रूपे क्षण क्षण-परिवर्तन पाभवा छता पणु द्रव्य रूपे तो तेनो कही नाश थतो नथी. अटले के लोकनु अस्तित्व कायम टकी रहे छे.

टीकार्थ—

पूर्वोक्त अन्य तीर्थिके जगतनी उत्पत्तिना विषयमा पोत पोतानी धृष्टा अनुसार

इति वर्णयन्ति, तथा स्वयम्भुवा निर्मितः, तन्निर्मितमायया म्रियते च, तत-
श्चाण्डसमुद्भवो लोक इत्यादि स्वकीययुक्तिभिः प्रतिपादयन्ति, मया यदुच्यते—
तदेव सत्यं नाऽन्यदिति । इत्थं प्रतिपादयन्तः सर्वेऽपि वादिनः तत्त्वं वास्त-
विकार्यं लोकस्वभावं न विजानन्ति । द्रव्यरूपेण कदाचिदपि निरन्वयतया न
विनश्यति । एवं स्थितौ सर्वथा विनश्यन्तीति वदन्तस्ते परमार्थं न जानन्ति ।

अतीतकालेऽयं लोकः आसीत्, उदानीमपि विद्यते अनागतकाले च
भविष्यत्येव, द्रव्यार्थिकनयेन कालत्रयेऽपि सद्भावात् । प्रतिक्षणं पर्यायरूपेण

लोक को किसी ब्रह्मा ने, परमेश्वर ने, प्रकृति ने, स्वभाव, काल अथवा
नियति ने, उत्पन्न किया है, ऐसा कहते हैं । किसी का कहना है कि इसे
स्वयंभू ने बनाया है और उसी के द्वारा निर्मित माया के द्वारा मरता है
और अण्डे से लोक की उत्पत्ति हुई है । वे सब अपनी युक्तियों से ऐसा
प्रतिपादन करते हैं मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, अन्य नहीं । किन्तु इस
प्रकार प्रतिपादन करके हुए सभी वादी वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं जानते
हैं । यह लोक द्रव्यरूप से कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होता ऐसा शास्त्रकार
कहते हैं । ऐसी स्थिति में उसका सर्वथा विनाश कहने वाले परमार्थ के
ज्ञाता नहीं हैं ।

यह लोक भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी
रहेगा द्रव्यार्थिक नय से यह तीनों कालों में विद्यमान रहना है । यद्यपि

मान्यताओं प्रकट करे छे कोछ ओम माने छे के आ लोक प्रद्वार्ये जनान्ये छे कोछ
कछे छे के परमेश्वरे तेनी उत्पत्ति करी छे, ओत्र प्रमाणे काण स्वभाव, नियति आदि
द्वारा पाणु आ लोकनी उत्पत्ति थयानु माने छे त्यारे कोछ कोछ लोक ओयु पाणु कोछ
छे के स्वयंभूओ आ सृष्टिनी रचना करी छे अने स्वयंभू द्वारा निर्मित बनाने पानानी
माया द्वारा लोकोनो संहार करे छे कोछ कछे छे के प्रद्वार्ये जनान्ये आ लोकनी उत्प-
त्ति करी छे

आ हरेक मतवादीओ युक्तिओ द्वारा ओयु प्रतिपादन करे छे के पुराने मतवा
साओ छे अने पीतनो मत जोटो छे परन्तु आ प्रान्तु प्रतिपादन जनाने ते मतवादीओ
वास्तविक वस्तुस्वरूपने जानता नथी । आ लोक द्रव्यनी रूपे अने काण स्वभाव, नियति आदि
यतो नथी, ओयु शास्त्रकारे कछे छे ओवी परिस्थितिना तेना सर्वथा विनाश करे न
लोके तेना यथार्थ स्वरूपधी अज्ञात न होवाने शक्ये तेने मतवादीओ के मतवादीओ छे ।

आ लोक भूतकालमा हुतो, वर्तमानमा छे अने भविष्यमा छे तेनु अज्ञान
रहेवानु न छे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षे तेनु अज्ञान न होवने शक्ये तेने मतवादीओ के मतवादीओ छे ।

भूरादिकम् । (करेत्तिय) कृतं ब्रह्मादिना इति (व्यूया) अत्रुवन् । (ते) ते वादिनः । (तत्त्वं) तत्त्वं=वस्तुस्वरूपम् । (ण विजाणंति) न विजानन्ति=नैव कथमपि जानन्ति । किन्तु अयं लोकः (कयाइवि) कदाचिदपि । (ण विणासी) न विनाशी विनाशशीलो नास्ति ।

अयं भावः—ते वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैर्देवादिभिः कृतोऽयं लोक इति ब्रुवन्तः, तत्त्वं पारमार्थिकं नैव विजानन्ति । यतोऽयं लोकः कदाचिदपि—निरन्वयतो न विनश्यति पर्यायरूपेण प्रतिक्षणमन्यथाभावेऽपि अवस्थितः । द्रव्यरूपेणाऽविनाशात्, इति ।

टीका—

पूर्वप्रदर्शिता वादिनः स्वस्वाभिप्रायविशेषैः परिदृश्यमानो लोकः देवेन केनचित्, ब्रह्मणा परमेश्वरेण प्रधानस्वभावकालनियत्यादिभिर्वा संपादित

द्वारा किया कहते हैं । उन्हे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है । वास्तविकता यह है कि लोक विनाशशील कदापि नहीं है ।

अभिप्राय यह है—पूर्वोक्तवादी अपने अपने अभिप्राय के अनुसार यह लोक देवादि के द्वारा रचित है' ऐसा कहते हैं, परन्तु उन्हें वास्तविक तत्त्व का ज्ञान नहीं है । क्योंकि इस लोक का कभी भी निरन्वय अर्थात् समूल विनाश नहीं होता । पर्यायरूप से क्षण क्षण में पलटते रहने पर भी द्रव्यरूप से वह कभी विनष्ट नहीं होता, सदा कायम रहता है । ९

टीकार्थ

पूर्वोक्तवादी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इस दिखाई देने वाले

माने छे. तेमने वास्तविकतानु ज्ञान नथी. वास्तविक परिस्थिति तो अे छे के लोक विनाशशील नथी परन्तु नित्य अे छे.

आ कथननो सावार्थ अे छे के केअ आ लोकने देव द्वारा रचित कडे छे, केअ धृश्वर द्वारा रचित कडे छे इत्यादि अनेक मान्यताअो आले छे परन्तु आ प्रकारनी मान्यता धरावनार लोक वास्तविक परिस्थितिथी अनभिज्ञ छे तेमने वास्तविक तत्त्वनु ज्ञान नथी. कारणु के आ लोकने निरन्वय (समूण) विनाश कही पणु थतो नथी, पर्याय इपे क्षणे क्षणे परिवर्तन पामवा छता पणु द्रव्य इपे तो तेनो कही नाश थतो नथी. अेटले के लोकनु अस्तित्व कायम टकी रहे छे.

टीकार्थ—

पूर्वोक्त अन्य तीर्थिके जगतनी उत्पत्तिना विषयमा पोत पोतानी धृश्वर अनुसार

इति वर्णयन्ति, तथा स्वयम्भुवा निर्मितः, तन्निर्मितमायया म्रियते च, तत-
श्चाण्डसमुद्भवो लोक इत्यादि स्वकीययुक्तिभिः प्रतिपादयन्ति, सया यदुच्यते-
तदेव सत्यं नाऽन्यदिति । इत्थं प्रतिपादयन्तः सर्वेऽपि वादिनः तत्त्वं वास्त-
विकार्थं लोकस्वभावं न विजानन्ति । द्रव्यरूपेण कदाचिदपि निरन्वयतया न
विनश्यति । एवं स्थितौ सर्वथा विनश्यन्तीति वदन्तस्ते परमार्थं न जानन्ति ।

अतीतकालेऽयं लोकः आसीत्, इदानीमपि विद्यते अनागतकाले च
भविष्यत्येव, द्रव्यार्थिकनयेन कालत्रयेऽपि सद्भावात् । प्रतिक्षणं पर्यायरूपेण

लोक को किसी ब्रह्मा ने, परमेश्वर ने, प्रकृति ने, स्वभाव, काल अथवा
नियति ने, उत्पन्न किया है, ऐसा कहते हैं । किसी का कहना है कि इसे
स्वयम्भू ने बनाया है और उसी के द्वारा निर्मित माया के द्वारा मरता है
और अण्डे से लोक की उत्पत्ति हुई है । वे सब अपनी युक्तियों से ऐसा
प्रतिपादन करते हैं मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, अन्य नहीं । किन्तु इस
प्रकार प्रतिपादन करके हुए सभी वादी वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं जानते
हैं । यह लोक द्रव्यरूप से कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होता ऐसा शास्त्रकार
कहते हैं । ऐसी स्थिति में उसका सर्वथा विनाश कहने वाले परमार्थ के
ज्ञाता नहीं हैं ।

यह लोक भूतकाल में था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी
रहेगा द्रव्यार्थिक नय से यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है । यद्यपि

मान्यताओं प्रकट करे छे कोछ ओम माने छे के आ लोक प्रह्लाये बनाये छे कोछ
कहे छे के परमेश्वरे तेनी उत्पत्ति करी छे, ओम प्रभाणे काण, स्वभाव, नियति आदि
द्वारा पणु आ लोकनी उत्पत्ति थयानु माने छे त्यारे कोछ कोछ लोको ओवु पणु कहे
छे के स्वयम्भूये आ सृष्टिनी रचना करी छे अने स्वयम्भू द्वारा निर्मित यमराज पोतानी
माया द्वारा लोकोनो संहार करे छे. कोछ कहे छे के प्रह्लाये छ उमाथी आ लोकथी, उत्प-
त्ति करी छे

आ हरेके मतवादीओ युक्तिओ द्वारा ओवु प्रतिपादन करे छे के पोतानो मतज
साओ छे अने भीजनो मत पोटे छे परन्तु आ प्रकारनु प्रतिपादन करनारा ते मतवादीओ
वास्तविक वस्तुस्वरूपने ज्ञाणुता नथी आ लोक द्रव्यनी अपेक्षाओ कही पणु सर्वथा नष्ट
थतो नथी, ओवु शास्त्रकारे कहे छे. ओवी परिस्थितिमा तेनो सर्वथा विनाश माननारा
लोको तेनो यथार्थ स्वरूपथी अज्ञात ज होवाने कारणे तेने अशाश्वत कहे छे,

आ लोक भूतकाणमां हुतो, वर्तमानमा छे अने भविष्यमा पणु तेनु अस्तित्व
रहेवानु ज छे. द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षाओ तेनु अस्तित्व त्रणे काणमा रहे छे जे के

विनाशोऽपि द्रव्यरूपेण निरन्वयविनाशस्याऽनभ्युपगमात् । देवोप्तं जगदिति यदुक्ते तन्न समीचीनम्, तत्र प्रमाणाऽभावात् । अप्रमाणवचसि कः श्रद्धां कुर्यात् । किचाऽयं देवः स्वयमुत्पन्नो लोकं सृजति, अनुत्पन्नो वा-२ नाऽन्तिमः अनुत्पन्नस्य देवस्य गगनकुसुमसदृशतया कारणत्वाऽभावात् । न प्रथमः पक्षः, विकल्पाऽसहत्वात् ।

तथाहि=स देवः स्वत एवोत्पन्नो जगत् सृजति, अन्यतो वा-२ स्वत इति पक्षे देववत् लोकस्यापि स्वत एवोत्पत्ति भवतु, कि देवेन । अथाऽन्यत उत्पन्नो

पर्यायरूप से प्रतिक्षण विनाश होता रहता है फिर भी उसका निरन्वय विनाश नहीं माना गया है । ऐसी स्थिति में लोक को देवकृत आदि कहना समीचीन नहीं है । ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहीं है । अप्रमाणिक वचन में कौन श्रद्धा करेगा ? इसके अतिरिक्त यह देव स्वयं उत्पन्न होकर लोक को उत्पन्न करता है अथवा स्वयं उत्पन्न हुए विना ही अन्तिम पक्ष मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि अनुत्पन्न देव आकाश कुसुम के समान (असत्) होने के कारण लोक का जनक नहीं हो सकता । पहला पक्ष स्वीकार करना भी संगत नहीं है । वह विकल्पों को सहन नहीं करता ।

वे विकल्प इस प्रकार हैं—वह यदि उत्पन्न होकर जगत् की रचना करता है तो स्वतः ही उत्पन्न होता है अथवा अन्य से उत्पन्न होता है ? अगर देव स्वतः अर्थात् अपने आपसेही उत्पन्न होता है तो लोक भी उसके समान स्वतः ही क्यों न उत्पन्न हो जाए ? फिर देव की आवश्यकता

पर्याय रूपे तेनो प्रतिक्षण विनाश यतो रूढे छे, परन्तु तेनो निरन्वय (स पूर्यु) विनाश यथानी वात मानी शक्य तेम नथी ज्येवी स्थितिमा लोकने देवकृत आदि कडेवो, ते अराअर नथी. ज्येवु कडेवा पाछण कोठ प्रमाणु पणु विद्यमान नथी अप्रमाणिक वचनमा कोणु श्रद्धा राणे ? वणी आ मान्यता धरावनार लोको अमारा आ प्रश्नोने ज्वाण आपे ने लोक देवकृत होय तो शुं देव स्वय उत्पन्न थधने लोकने उत्पन्न करे छे ? के उत्पन्न थया विना लोकने उत्पन्न करे छे ? अनुत्पन्न देव लोकने उत्पन्न करी शके छे ' आ वात स्वीकार्य नथी, कारणुके अनुत्पन्न देव आकाशपुष्पनी जेम असत् (आविद्यमान) होवाथी लोकने जनक संलवी शके नही " (देव स्वय उत्पन्न थधने लोकने उत्पन्न करे छे) " आ पडेवो पक्ष पणु स्वीकारी शक्य तेम नथी, कारणु के, ते मान्यता स्वीकारवामा नीचेना विकल्पो (प्रश्नो) उद्बलवे छे, जे आ पक्षने स्वीकार करवमा आडा आवे छे.

जे ते देव उत्पन्न थधने जगतनी रचना करतो होय, तो ते स्वतः (नते ज) उत्पन्न थाय छे, के अन्यना द्वारा उत्पन्न थाय छे ? जे देव पोतानी नते ज उत्पन्न थतो होय तो लोक पणु तेनी जेम नते ज केम उत्पन्न केम न थाय ? तेनी उत्पत्ति माटे देवनी

देवो लोकं सृजति, तदा-अनवस्था, देवाल्लोको जातः, देवस्यापि कुतश्चि-
दुत्पत्तिः, तस्यापि कुतश्चिद् इति व्यवस्थिताऽनवस्था ।

नचाऽनादिरयं देव इति ब्रूयात्, तदा जगतोऽपि भवत्वनादित्वम्, तत्र
कः प्रद्वेषो भवतः । किचायं देवो नित्योऽनित्यो वा-२ नित्यश्चेत् क्रमयौग
पधाभ्याम् अर्थक्रियां नैव सम्पादयितुमलम् क्रमिककार्यपक्षेऽनवस्था, यौगपद्य-
पक्षेऽनन्तरक्षणे नैरर्थक्रियमिति । नाऽप्यनित्य इति पक्षः, यः स्वयमनित्यः स
कथमन्यं प्रति उत्पादनाय चिन्तां करिष्यति, उत्पादादनन्तरं पूर्वं स्वस्यैवाऽभावात् ।

क्या है ? अगर कहो कि देव किसी दूसरे से उत्पन्न होकर लोक
को उत्पन्न करता है तो अनवस्था दोष आता है । अर्थात् जैसे देव को
उत्पन्न कर ने वाला कोई अन्य है, उसी प्रकार उस अन्य का उत्पादक भी
कोई अन्य है, उसी प्रकार उस अन्य का उत्पादक भी कोई अन्य ही होगा ।
इस प्रकार की कल्पना का कहीं अन्त नहीं आएगा ।

कदाचित् कहो कि वह देव अनादि कालीन है तो जगत् भी अनादि
हो क्यों न माना जाय ? उसे अनादि मानने में आपको क्या द्वेष है ?

और, यह देव नित्य है या अनित्य है ? अगर नित्य है तो क्रम से
अथवा एक साथ अर्थक्रिया नहीं कर सकता । क्रम से अर्थात् एक
के बाद दूसरी अर्थक्रिया करेगा तो अनवस्था दोष आएगा । यदि समस्त
अर्थक्रियाएँ एक साथ करना मानो तो दूसरे क्षण में अर्थक्रिया से शून्य हो
जाएगा । (अर्थक्रिया) से जो शून्य होता है वह आकाश कुसुम की तरह
असत् होता है । अगर देव को अनित्य मानो तो वह दूसरे को उत्पन्न

जैसे ज शी छे ? जे ते देव अन्य कोठना द्वारा उत्पन्न थडने लोकनी उत्पत्ति करतो
छेथ, तो अनवस्था दोषनो प्रसंग उपस्थित थड जशे अटले के देवने उत्पन्न करना
कोई अन्य (व्यक्ति) छेथ, तो ते अन्य (व्यक्ति) ने उत्पन्न करना पणु कोई अन्यनो
सहभाव छेथे जेथेथे. वणी ते अन्यनो उत्पादक पणु वणी भीजे कोई छेथे जे
थेथे. आ प्रकारे कल्पनानो कही अन्तज नही आवे जे आप अेवी हलील करता
छे के ते देव अनादिकालीन छे, तो जगतने पणु अनाही मानवमा शेा वाधे छे ?

वणी जगतने उत्पन्न करनाशे ते देव नित्य छे के अनित्य ? जे ते नित्य छेथ तो
कमे कमे अथवा अेक साथे अर्थक्रिया करी शके नही कमे कमे अटले अेक पछा अेक
अर्थक्रिया करे तो अनवस्था दोषनो प्रसंग प्रात्त थशे जे अधी कियाओ अेकसाथे करे
छे अेषु मानी देा तो भीछे क्षणु ते देव अर्थक्रियाथी विहीन वणी जशे अर्थक्रियाथी
जे शून्य छेथ छे, ते आकाशपुष्पनी जेम असत् छेथ छे जे देवने अनित्य मानवमा

किचाऽयं देवोऽमूर्तो मूर्तोवा-१ अमूर्तत्वे न कथमपि जगतः कर्ता-संभवति, आकाशवत् । यथाऽऽकाशोऽमूर्त्त्वान्नकस्यचिदपि कर्ता तथाऽमूर्तो, देवो न कस्यचिदपि कर्ता-संभवेत् । मूर्त्तत्वेऽस्मदादिवदेव न सर्वस्य जगतः कर्ता, इति न देवकर्तृकं जगत् सम्भवतीत्यनेन देवोऽजगद्वादिमतं निराकृतम् । तथाब्रह्मकृतईश्वरकृतोऽपि न लोकः । किन्तु अनादिकालप्रवृत्तोऽयं लोको न कमपि कर्तारमपेक्षते, आत्माऽऽकाशादिवत् इति । यदप्युक्तं-क्षित्यंक्रुरादिकं कर्तृजन्यम्, कार्यत्वात्, इत्यनुमानेन परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वमिति, तदपि न सम्यक् ।

कर ने की चिन्ता ही कैसे करेगा ? उत्पत्ति के पश्चात् उसका स्वयं का ही अभाव हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त यह देव अमूर्त्त है या मूर्त्त ? अगर अमूर्त्त है तो आकाश के समान किसी प्रकार भी जगत् का कर्ता नहीं हो सकता । अर्थात् जैसे अमूर्त्त होने के कारण आकाश किसी का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार अमूर्त्त देव भी किसी का कर्ता नहीं हो सकता है । और यदि देव मूर्त्त है तो हम लोगों के समान ही सम्पूर्ण जगत् का कर्ता नहीं है । इस प्रकार जगत् देवकृत नहीं हो सकता है । यह देवकृत जगत् मानने वाले के मत का निराकरण हुआ । इसी प्रकार जगत् ब्रह्मकृत और ईश्वरकृत भी नहीं हो सकता । वास्तव में यह जगत् अनादि काल से चला आ रहा है । आत्मा और आकाश आदि की तरह इसको किसी कर्ता की अपेक्षा नहीं है । पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता के द्वारा जन्य है, क्योंकि वे कार्य हैं, इस

आवे, तो ओवे अनित्य देव अन्यने उत्पन्न करवानी चिंता न शा भाटे करे? कारणके सृष्टिनी उत्पत्ति कर्ता गाह तेना पोतानो न अभाव थळ नवानो छे.

वणी अभावे ओवे प्रश्न छे के ते देव मूर्त्त छे, के अमूर्त्त छे जे ते अमूर्त्त डोय तो आकाशनी जेम कोठ पणु प्रकारे जगतने कर्ता सलवी शके नही. ओटले के जेवी रीते आकाश अमूर्त्त डोवाने कारणे कोठ पणु पदार्थानु कर्ता नथी, ओज प्रमाणे अमूर्त्त देव पणु कोठने कर्ता डोय शके नही. जे देवने मूर्त्त मानवामां आवे, तो आपणु जेवो न डोवाने कारणे समस्त लोकने कर्ता डोय शके नही. आ प्रकारनी हलीलो द्वारा ओ वात सिद्ध थाय छे के जगत देवकृत डोय शके नही. आ प्रकारे जगतने देवकृत माननार लोकने मतनु पउन थळ नथ छे. ओज प्रमाणे आ जगतने ब्रह्मकृत अथवा ईश्वरकृत पणु मानी शकय नही आ रीते तो आ जगत अनादी काणथी आद्युं आवे छे. आत्मा अने आकाश आदि ने जेम कोठ कर्तानी आवश्यकता रहेती नथी ओज प्रमाणे आ लोकने पणु कोठ कर्तानी आवश्यकता नथी पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता द्वारा जन्य छे, कारणके तेओ कार्यरूप छे," आ अनुमानने आधारे ईश्वरने जगतने

तथाहि—ईश्वरसाधककार्यत्वहेतोर्मेघमालादौ व्यभिचारात् । तत्र मेघ-
मालादौ कार्यत्वमस्ति, किन्तु तत्र कर्तृजन्यत्वं नास्ति । तत्रापि यदि कर्तृ-
जन्यत्वं स्वीक्रियेत तदा—यथा घटस्य कर्ता कुलालादि दृश्यते, तथा तत्राऽपि
कश्चित्कर्तादृश्येत, परन्तु न दृश्यते अतो नास्ति कर्ता, अतो मेघमालादौ कार्यत्वं
हेतुर्व्यभिचरत्येव । किंच यः कर्ता, स अवश्यं शरीरविशिष्टो भवेत् । यथा
कुलालादि । ईश्वरस्यापि जगत्कर्तृत्वे—ईश्वरोऽपि शरीरी स्यात् । न तु शरीरवान्
परमेश्वरस्त्वया स्वीक्रियते । तत्स्वीकारे स्वशास्त्रविरोध एव भवेत् ।

अनुमान से ईश्वर को जगत्कर्ता सिद्ध करना भी समीचीन नहीं है । क्यों
कि ईश्वर के कर्तृत्व के साधक कार्यत्व हेतु में मेघमाला आदि से व्यभिचार
आता है । मेघमाला आदि से कार्यत्व हेतु रहता है मगर वे किसी कर्ता
के बनाये हुए नहीं हैं । अगर मेघमाला को भी कर्तृ जन्य मानो तो जैसे
घट का कर्ता कुंभार दिखाई देता है, उसी प्रकार मेघमाला का कर्ता भी
दिखाई देना चाहिए । किन्तु कर्ता कोई दिखाई नहीं देता । अतएव उसका
कोई कर्ता नहीं है । अतः मेघमाला आदि में कार्यत्व हेतु व्यभिचारी सिद्ध होता है ।

इस के अतिरिक्त जो भी कर्ता होता है, वह अवश्य ही सशरीर होता है,
जैसे घट का कर्ता कुम्भकार शरीर से युक्त होता है । अगर ईश्वर जगत्
का कर्ता है तो वह भी शरीर युक्त ही होना चाहिए । अगर आप ईश्वर
को शरीरयुक्त मान लेते हैं तो आपके ही शास्त्र से विरोध आएगा । आप
के यहां कहा है—

कर्ता भानवो, ते पशु अनुचित न छे कारणके ध्वरना कर्तृत्व साधक कार्यत्व हेतुमा
मेघमाला आदिने कारणे अस गततानो प्रस ग आवे छे मेघमाणा आदिमा कार्यत्व हेतु
रहे छे, परन्तु ते कोछ कर्ता द्वारा बनावेला होता नथी, ले मेघमाणाने पशु कर्तृजन्य
मानो तो जेवी रीते घटनो कर्ता कुलार देभाय छे, तेम मेघभावनो कर्ता पशु देभावो
नेछे, परन्तु कोछ कर्ता देभातो नथी तेथी तेनो कोछ कर्ता नथी, जे सिद्ध थाय छे
तेथी मेघमास आदिमा कार्यत्व हेतु व्यभिचारी (असगत) सिद्ध थाय छे

वणी जेवो नियम छे के जे कोछ कर्ता होय छे, ते सशरीर (भूत) न होय छे.
जेमके घडानो कर्ता कुलार शरीरथी युक्त न होय छे तेथी जे ध्वर जगतनो कर्ता
होय, तो ते पशु

शरीरथी युक्त न होवो जेधजे जे आप ध्वरने शरीरयुक्त मानो, तो ते मान्यता
आपना शास्त्रोथी विद्धनी मान्यता गणुशे आपना शास्त्रोमा कहु छे के

तदुक्तम्—“न तस्य कार्यं (शरीरं) करणं (इन्द्रियं) च विद्यते,
 न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च दृश्यते ।
 परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते
 स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

इत्यादिना परमेश्वरे शरीराद्यभावस्य प्रतिपादनात् ।

किंच शरीरविशिष्टत्वं कर्तृत्वव्यापकतया कुलालादौ गृहीतं, तत् शरीरं
 वैशिष्ट्यं परमेश्वराद् व्यावर्त्तमानं कर्तृत्वमपि व्यावर्त्तयति । अतो न परमेश्वरो
 लोकस्य कर्ता सम्भवति । अपि चेश्वरस्य स्वीकारे तदीयं शरीरं दृश्यमदृश्यं
 वा स्यात् नाद्यः—तथा सति—दृश्य—शरीरविशिष्टतया ईश्वरोऽप्यस्मदादिवदेवो-
 पलभ्येत, नोपलभ्यते, तस्मान्नास्ति । न द्वितीयः, तादृश शरीरस्य प्रमाण-

ईश्वर के न शरीर हैं और न इन्द्रियां ही है । न कोई दूसरा उसके
 समान है, न कोई उससे बढकर है । उसकी परा सर्वोत्कृष्ट और विविध
 सुनी जाती है । उस में जो ज्ञान, बल और क्रिया है, वह स्वाभाविक है ।
 'इत्यादि आगमों में ईश्वर के शरीर आदि का अभाव कहा गया है ।

शरीर विशिष्टत्व कर्तृत्व का व्यापक है । यह नियम कुंभकार आदि में
 सिद्ध है । अगर परमेश्वर में शरीर विशिष्टता नहीं है तो कर्तृत्व भी नहीं
 होना चाहिए । इस प्रकार परमेश्वर लोक का कर्ता नहीं हो सकता ।

यदि ईश्वर को सशरीर मानते हो तो उसका शरीर दृश्य है या अदृश्य है । अगर
 उसका शरीर दृश्य है तो जैसे हम लोगों का शरीर दिखाई देता है ऐसेही ईश्वरका
 शरीरभी दिखाना चाहिए । मगर दीखाता तो है नहीं, अतएव शरीर दृश्य नहीं हो

” ईश्वरने शरीर पणु नथी अने इन्द्रियो पणु नथी ईश्वरना समान कोष नथी अने
 ईश्वरथी मडान् पणु कोष न नथी ते सर्व शक्तिमान छे तेनी अदर ने ज्ञान, पणु अने
 क्रिया छे, ते स्वाभाविक छे” इत्यादि कथन द्वारा ईश्वरमा शरीर आदिना अभाव गताव्यो छे ।

शरीरयुक्तता कर्तृत्वना व्यापक रूप होय छे आ नियम कुलार आदिमा सिद्ध थाय
 छे ने ईश्वरमा शरीरयुक्ततानो अभाव छे, तो कर्तृत्व पणु सलवी शके नडी, आ प्रकारे
 ये वात सिद्ध थाय छे के ईश्वर पणु लोकनो कर्ता नथी

ने ईश्वरने तमे सशरीर मानता हो, तो तेमनु शरीर दृश्य छे के अदृश्य ने दृश्य
 होय, तो आपणु शरीरनी नेम ईश्वरनु शरीर पणु देभावुं न नेधये प्ररनु देभावु
 तो नथी न तेथी तेनु शरीर दृश्य होय शके नडी तेमना शरीरने अदृश्य, मानवुं ते

तयाऽनुपलम्भात् । इयदि ईश्वरः कर्ता न स्यात् तदा कार्यत्वकर्तृत्वयोर्व्याप्तिः घटादौ परिदृश्यमाना कथमुपपत्तिपदवीं लभेतेति न वाच्यम् । एतावता सकारणकत्वमात्रमेव गिरिसमुद्रादौ व्यवस्थितं भवति न तु ईश्वरकर्तृत्वं सम्भवति । कार्यस्य केनचित्कारणेन सादृश्यं भवति, न तु अमुककारणेनैवेति नियमः, तदिहाऽपि कारणत्वं न व्यभिचरति ।

कार्यस्य घटादेरनित्यत्वदर्शनात्, कार्यत्वस्य गिरिसमुद्रादावपि सत्त्वात् कथं न गिरिसमुद्रादेरनित्यत्वमिति न वाच्यम् । कथंचिदनित्यत्वस्याऽस्माभिरपि स्वीकारात् । निरन्वयविनाशस्यैवाऽनङ्गीकारात् । पर्यायरूपेण सर्वेऽनित्याः द्रव्य-

सकता । उसके शरीर को अदृश्य मानना भी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा शरीर प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता ।

शंका-यदि ईश्वर कर्ता नहीं होगा तो कार्यत्व और कर्तृत्व की व्याप्ति, जो घटादि में दृष्टिगोचर होती है, किस प्रकार संगत हो सकेगी ?

समाधान-ऐसा न कहीए, कार्यत्व हेतु से पर्वत समुद्र आदि में सामान्य रूप से सकारणता सिद्ध होती है, अर्थात् पर्वत आदि कार्य हैं तो उनका कोई कारण होना चाहिए, इतना ही सिद्ध होता है, उससे यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर उनका कर्ता होना चाहिए । कार्य की किसी कारण के साथ व्याप्ति होती है, मगर अमुक कारण के साथ ही व्याप्ति हो, ऐसा नियम नहीं है । यहां वह सामान्य कारणता व्यभिचरित नहीं है ।

घट आदि कार्य अनित्य देखे जाते हैं, और गिरि समुद्र आदि में भी कार्यत्व है, अतः अनित्यत्व भी होना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं । हमने कथंचित् अनित्यताका स्वीकार किया ही है । हां, उनका निरन्वय विनाश-

पण उचित नहीं, कारण के अणु शरीर प्रमाण द्वारा उपलब्ध यतु नहीं शंका ने ईश्वर कर्ता न होय, तो कार्यत्व अने कर्तृत्व अने कर्तृत्वनी व्याप्ति के ले प्रमाहिमा, दृष्टिगोचर थायु छे, ते केवी रीते संगत होयु शके ।

समाधान-आ शंका अस्थाने छे, कार्यत्व हेतु पडे पर्वत, समुद्र आदिमा सामान्य रूपे सकारणता सिद्ध थायु छे अटले के पर्वत आदि कार्य छे, तो तेमनु केध कारण होयु नेधये, अटलु न सिद्ध थायु छे तेना द्वारा ये सिद्ध यतु नथी के धन्तर न तेना कर्ता होवा नेधये कार्यनी, केध पणु कारणनी साथे व्याप्ति होयु छे परन्तु अमुक कारणनी साथे न व्याप्ति होवी नेधये अवी, नियम नथी अडी ते सामान्य सकारणता व्यभिचरित नथी ।

घट आदि कार्य अनित्य हेमायु छे, अने गिरि, समुद्र आदिमा पणु कार्यत्व छे, तेथी अनित्यत्व पणु होयु, नेधये, अणु कथेन उचित नथी अने कथंचित् (अमुक दृष्टिये अनित्यताको स्वीकार न क्यो छे परन्तु तेना निरन्वय (अमूणो) विनाश अने स्वीकारता स ४८

रूपेण च सर्वे नित्या एवेति स्वीकारात् । तदुक्तं हेमचन्द्राचार्यैः—

“आदीपमाव्योमसमस्वभावं, स्याद्वादमुद्रा नति भेदि वस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापाः” इति ॥१॥

यदप्युक्तं सांख्यकारैः प्रकृत्यपरनामकप्रधानकृतोऽयं लोक इति तदपि न युक्तम् । यतः प्रधानं मूर्त्तममूर्त्तम्वा—२ अमूर्त्तत्वे तादृशाऽमूर्त्तप्रधानान्नजगतः उत्पत्तिसम्भवः, आकाशादितत् । आकाशेनाऽमूर्त्तेन यथा न किञ्चिदपि समुत्पाद्यते, तथा प्रधानादपि न किमपि उत्पादितं स्यात् । यदि मूर्त्तं प्रधानम् तदा तत् कुतः समुत्पाद्यते—२

होना अंगीकार नहीं किया है। पर्याय से सब पदार्थ अनित्य हैं और द्रव्य से नित्य हैं। हेमचन्द्राचार्य ने कहा है—‘दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त सब वस्तुएँ समान स्वभाव वाली हैं अर्थात् कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु स्याद्वाद की मुद्रा (छाप) को उल्लंघन नहीं करती। ऐसी स्थिति में एक अर्थात् आकाश आदि नित्य ही है और दीपक आदि अनित्य ही हैं ऐसा कहना, हे जिनेन्द्र आपकी आज्ञा (आगम) से द्वेष रखने वालों का प्रमाद मात्र है।

प्रकृति जिसका दूसरा नाम है उस प्रधान ने लोक को उत्पन्न किया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान मूर्त्त है या अमूर्त्त है? अगर अमूर्त्त मानो तो अमूर्त्त प्रधान से जगत् की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। जैसे अमूर्त्त आकाश से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार प्रधान से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होगा। और प्रधान यदि मूर्त्त है तो उसकी उत्पत्ती किससे होती है? अगर प्रधान अपने आपसे ही उत्पन्न हो

नथी पर्यायिनी अपेक्षाये सधणा पदार्थो अनित्य छे, परन्तु द्रव्यनी अपेक्षाये नित्य छे: हेमचन्द्राचार्ये कथ्यु छे के दीपकथी लधने आकाश पर्यन्तनी सधणी वस्तुयो समान स्वभाववाणी छे ओटले के ते वस्तुयोने ओकान्ततः नित्य के अनित्य मानवाभां आवी नथी, परन्तु अमुक अपेक्षाये नित्य अने अमुक अपेक्षाये अनित्य मानवाभां आवेद छे, कारणु के कोध पणु वस्तु स्याद्वादनी मुद्रा (छाप) नु उल्लघन करी शकती नथी ओवी परिस्थितिमा आकाश आदि कोध कोध पदार्थोने नित्य कडेवा अने दीपक आदिने अनित्य कडेवा, ते हे जिनेन्द्र आपनी आज्ञाना—आगमना द्वेष करनारनो प्रलाप मात्र न छे ।

प्रकृति अथवा प्रधाने आ लोकने उत्पन्न क्यो छे, आ प्रमाणे कडेवु ते पणु योग्य नथी जे प्रकृतिने कर्ता मानवाभां आवे, तो अमारा आ प्रश्नोना नवाभ शा छे ? शु प्रकृति मूर्त्त छे के अमूर्त्त ? जे तेने अमूर्त्त मानो तो अमूर्त्त प्रकृति द्वारा सृष्टिनी उत्पत्ति यवानी वात न सलवी शके नछां जेवी रीते अमूर्त्त आकाश कोध पणु वस्तुनु कर्ता होतु नथी. ओन प्रमाणे अमूर्त्त प्रकृति पणु कोध पणु वस्तुनी कर्ता संलवी शके नछी प्रकृति

न तावत् स्वत इति पक्षः । तथा सति लोकस्याऽपि तथोत्पत्ति-
प्रसङ्गात् । नाप्यन्यतोऽनवस्थापत्तेः, इति । यदि स्वतोऽनुत्पन्नत्वं प्रधानस्य
स्वीक्रियते, तदा जगतः स्वतोऽनुत्पन्नत्वमेव कथं न स्वीक्रियते ।

किंच-प्रधानं विकारि, अविकारि वा-२ विकारित्वे-घटादिवदेवाऽ
प्रधानत्वापत्तिः । अविकारित्वे त्वन्मतसिद्धं-प्रकृतेर्महान्, महतोऽहङ्कारः,
अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्रम् इत्यादीनामुत्पादकत्वं न स्यात् । अविकृतस्याऽऽकाशादेः
कार्योत्पादकत्वाऽदर्शनात् । अतो न प्रधानात् जगतः समुत्पत्तिः सम्भवति ।

किंच अचेतनस्य प्रधानस्य (प्रकृतेः) कथं पुरुषार्थं प्रति प्रवृत्तिः, येन
जीवस्य भोगाय सृष्टिः स्यात् ।

जाता है तो लोक भी प्रधान के बिना ही अपने आप उत्पन्न हो जाएगा ।
अगर प्रधान की उत्पत्ति किसी अन्य से मानो तो अनवस्था दोष आता है ।

इसके अतिरिक्त प्रधान विकारवान् है या अविकारी है? वह विकारवान्
है तो घटादि के समान होने से प्रधान ही नहीं कहलाएगा । यदि अविकारी
कहो तो वह महत् आदि का उत्पादक नहीं हो सकता । मगर आपके यहां तो
ऐसा कहा है कि प्रधान से महत्, महत् से अहंकार और अहंकार से पांच
तन्मात्र आदि उत्पन्न होते हैं । आकाश आदि जो अविकारी पदार्थ हैं वे कार्य के
उत्पादक नहीं देखे जाते । इस प्रकार प्रधान से जगत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

और-अचेतन प्रकृति की पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति कैसे हो सकती है?
जिस से जीव के भोग के लिए यह सृष्टि उत्पन्न हो सके?

भूतं होय, तो तेनो कर्ता कोय अन्य न होवो नोयंये अने ते अन्यना कर्ता पणु कोय
अन्य न होवो नोयंये आ कल्पनानो अन्त न आवे परिणामे अनवस्था दोषनो प्रस ग
उपस्थित थय नय वणी प्रकृति प्रधान विकारवान् छे के अविकारी छे? ने ते विकारवान्
होय, तो ते घटादिना समान होवाने कारणे तेने प्रधान न कडी शक्य ने तेने
अविकारी कडेटा होय, तो ते महत् (बुद्धि) आदिनी उत्पादक न होय शके आपना
शास्त्रोमा तो एवु कहु छे के "प्रधान (प्रकृति) वडे अहंकार, अहंकार वडे पांच तन्मात्रा
आदि उत्पन्न थाय छे" आकाश आदि ने अविकारी पदार्थो छे, तेमने कार्यना उत्पादक हुवे
नेवामा आवता नथी. आप्रकारे वात सिद्ध थाय छे के प्रधान (प्रकृति वडे जगतनी
उत्पत्ति थय शकती नथी

वणी अचेतन प्रकृति, एवना लोगने भाटे सृष्टिनी उत्पत्ति करवानी प्रवृत्ति न केवी
रीते करी शके? तेनी पुरुषार्थने भाटेनी कोय प्रवृत्ति न सबवी शके नडी

स्वभाववादस्वीकारे स्वभावादेव । जगत्प्रक्रिया स्वीकरणीया, कि
प्रधानादि कल्पनया ।

स्वभावनियत्यादीनां कारणत्वं कथंचिदस्माभिरप्यङ्गीकृतमेवेति न तत्र
विशेषचिन्ता करणीयेति, तदेवं -सुव्यवस्थितं; यदयं लोको न मारादिव्यवस्थया
व्यवस्थाप्यते । अपितु कथञ्चिदुत्पद्यमानोऽपि कथंचिद्विनश्यति, न तु सर्वथा
विनाशी स्याद्वादे सर्वदोषाणां निराकृतत्वात् । अतः स्याद्वादमतमेवानुसरणीयं
श्रेयस्कामैरिति । पूर्वोक्तदेवोऽब्रह्मोऽथेश्वरादिकृतजगद्वादिमतनिराकरणम् ॥१॥

अगर स्वभाववाद को स्वीकार करते हों अर्थात् प्रकृति का ऐसा ही
स्वभाव मानते हो कि वह पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति करती है तो स्वभाव से
ही जगत् की प्रक्रिया स्वीकार करना चाहिए । फिर प्रकृति आदि की कल्पना
करने से क्या लाभ है ?

स्वभाव, नियति, आदि को हम भी अपेक्षा विशेष से कारण स्वीकार करते
हैं, अतएव उनके विषय में विशेष विचार करने की आवश्यकता ही नहीं
है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यह लोक मार यम आदि की व्यवस्था पर
निर्भर नहीं है । यह तो किसी पर्याय रूपसे उत्पन्न होता है और किसी
पर्याय से विनष्ट भी होता रहता है । यह लोक सर्वथा विनाशशील नहीं
है । स्याद्वाद में कोई भी दोष होना असंभव है । अतएव जो अपना कल्याण
करना चाहते हैं उन्हें स्याद्वाद मत का ही अनुसरण करना चाहिए । इस
प्रकार देवकृत, ब्रह्मकृत अथवा ईश्वरादि के द्वारा कृत लोक है, इन मन्तव्यों
का निराकरण किया गया है ॥ ९ ॥

जे स्वभाववादनो स्वीकार करता हो, अतएव के प्रकृतिनो अवेव न स्वभाव मानता
हो के ते पुरुषार्थने माटे प्रवृत्ति करे छे, तो स्वभाव द्वारा न जगत्की प्रक्रिया (उत्पत्ति)
थयानी वात न स्वीकारवी नैधये तो पछी प्रकृति आदिनी कल्पना करवाथी शो दास छे ?
स्वभाव, नियति आदिने अमे (नैने) पणुं अमुक अपेक्षाये जगत्की उत्पत्तिना कारण
इपे स्वीकारीये छीये, तेथी तेमना विषे वधु विचार करवानी आवश्यकता न नथी. आ
प्रकारे अे वात सिद्ध थध नय छे के आ लोक मार (यमराज) आदिनी व्यवस्था पर
निर्भर नथी तेतो कोध पर्याय इपे उत्पन्न थाय छे अने कोध पर्यायनी अपेक्षाये विनष्ट
पणु थतो रहे छे आ लोक सर्वथा विनाशशील नथी स्याद्वादमा कोध पणु दोष होवानी
सलव न नथी तेथी नैये पोतानु श्रेय आडता होय, तेमणु स्याद्वादनो न अनुसरवो
नैधये. आ प्रकारे लोक देवकृत, ब्रह्मकृत, ईश्वरकृत आदि होवानी वातनु निराकरण
थध नय छे ॥ गाथा ॥ ९ ॥

पूर्वोक्तवादिनां कीदृशं फलं भवतीत्याह—“अमणुन्न” इत्यादि—

“अमणुन्नसमुप्पायं दुःखमेव विजाणिया ।

समुप्पायमजाणंता कं न्नायंति संवरं ॥१०॥

“अमनोज्ञसमुत्पादं दुःखमेव विजानीयात् ।

समुत्पादमजानंतः कथं ज्ञास्यन्ति संवरम् ॥१०॥

(दुःखं) दुःखम्=चतुर्गतिपरिभ्रमणरूपम् (अमणुन्नसमुप्पायं एव) अमनोज्ञ-समुत्पादमेव=कुमतस्थापनाद्यशुभाऽनुष्ठानजनितमेव भवेति, इत्येवम् (विजाणिया)

पूर्वोक्त वादियों को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, सो कहते हैं—अमणुन्न “इत्यादि”।

शब्दार्थ—‘दुःखं-दुःखम्’ ‘दुःखं’ ‘अमणुन्नसमुप्पायं-अमनोज्ञसमुत्पादम्’ अशुभअनुष्ठानसे ही उत्पन्न होता है ‘विजाणिया-विजानीयात्’ यह जानना चाहिये ‘समुप्पायं-समुत्पादम्’ दुःख की उत्पत्तीका कारण ‘अजाणता-अजानन्तः’ न जानने वाले लोग ‘संवरं-संवरम्’ दुःखके रोकने का उपाय ‘कं-कथम्’ कैसे ‘नायंति-ज्ञास्यन्ति’ जान सकते हैं? अर्थात् नहीं जान सकते ॥१०॥

अन्वयार्थ—
चार गतियों में भ्रमणरूप, दुःख, मिथ्यामत की स्थापना आदि अशुभ कार्यों से ही उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए। ‘दुःख की उत्पत्ति

इसे सूत्रकार ने वात प्रकट करे छे के पूर्वोक्त मतवादिओने क्या प्रकारना इणनी प्राप्ति थाय छे—“अमणुन्न” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘दुःखं-दुःखम्’ दुःखं ‘अमणुन्नसमुप्पायं-अमनोज्ञसमुत्पादम्’ अशुभ प्रवृत्ति थीज उत्पन्न थाय छे विजाणिया-विजानीयात्, आ न्नायुपु नेथ्ये ‘समुप्पाय समुत्पादम्’ दुःखनी उत्पत्तीनु कारण ‘अजाणता-अजानन्त’ न न्नायुवा वाणा भायुसो ‘संवर-संवरम्’ दुःखने रोकवानो उपाय ‘कं-कथम्’ केवी रीते ‘नायंति-ज्ञास्यन्ति’ समञ्ज शके छे, अर्थात् नथी न्नायु शकता ॥१०॥

—सूत्रार्थ—
मिथ्यामतनी स्थापना आदि अशुभ कार्यों करवाथी, चार गतिओमा प्रभयु रूप दुःख उत्पन्न थाय छे, ओम समञ्जयु दुःखनी उत्पत्तिना आ कारणुने नही न्नायुनारा अज्ञानी

कथमपीति भावः । न च कारणज्ञाने को दोषोऽस्ति, वाच्यम् । तद्विनाशाभाव एवेति गृहाण ।

अयमर्थः—यदि दुःखस्य कारणमवगच्छेत् तदा तस्योच्छेदाय प्रयत्नः सम्पादितो भवेत् । तदज्ञाने तु कथं तस्य समुच्छेदाय प्रयत्नं करिष्यन्ति केऽपि । प्रयत्नमानाः अपि नैव दुःखोच्छेदमवाप्स्यन्ति अपितु संसारमेव जन्मजरामरणेष्टवि-
योगाद्यनेकप्रकारकदुःखसमुदायात्मकं वृतीयन्त्रन्यायेन अनन्तकालपर्यन्तं परिभ्र-
मिष्यन्ति । कारणाऽभावे कार्याऽभावो भवतीति स्थितिः । यथा वह्न्यभावे धूमाऽभावः, तद्वद् इदं दुःखकारणसिद्धि परमार्थतो निर्णये जाते तादृशकर्मनाशके प्रवर्तमानो नरः कारणाऽभावाद् दुःखाऽभावमासाद्य कृतकृत्यो भवेत् । यदि

कारण को न जानने में क्या हानि है? ऐसा कहना उचित नहीं । इसका समाधान यही है कि जो दुःख के कारण को नहीं जानेगा वह दुःख का विनाश नहीं कर सकेगा । तात्पर्य यह है यदि दुःख के कारण का ज्ञान हो जाय तो उस के विनाश के लिए प्रयत्न किया जा सकता है । दुःख के कारण का ही ज्ञान न होगा तो कोई उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न भी कैसे करेंगे? कदाचित् प्रयत्न करेंगे भी तो भी दुःख का उच्छेद नहीं कर सकेंगे । इसके विपरीत वे जन्म जरा मरण इष्टविद्योग आदि अनेक प्रकार के दुःखों के समूह रूप इस संसार में ही अनन्त काल तक अरहट की तरह परिभ्रमण करते रहेंगे । कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है । जैसे अग्नि के अभाव में धूम का अभाव होता है । इसी प्रकार दुःख के कारण का वास्तविक निर्णय हो जाने पर उस प्रकार के कर्म को

सवरने केवी रीते 'समर्थ' शके? कोष्ठ' पणु प्रकारे न्नाणी शकता न्थी 'कारणुने न न्नाणु-
वामा शी हानि छे? आ प्रकारनी हलील' पणु' न्नाणी न्थी. ने माणुस दु'पना
कारणुने न न्नाणी शके, ते माणुस दु'पनो विनाश करवाने-समर्थ' पणु न णनी शके

ने दु'पना कारणुनु ज्ञान थछ न्नाय, तो तेना विनाशने माटे प्रयत्न करी शकिय.
छे ने दु'पना कारणुनु ज्ञान न होय, तो कोष्ठ तेना उच्छेदने माटे प्रयत्न पणु
केवी रीते करे? कदाय विना समर्थे प्रयत्न करे, तो पणु दु'पनो उच्छेद करी शके नही.
दु'पनो उच्छेद करवाने पहले जल, तेओ, जन्म, जरा, मरण, इष्टविद्योग आदि अनेक
प्रकारना दु'पनो समूह रूप संसारमा ज्ञान त. काण सुधी रहेटनी नेम परिभ्रमणु
करता रहेशे. कारणुनो अभाव होय, त्तारे ज कार्यनो अभाव होय छे, केवी रीते अग्निने
अभाव होय, तो धूमनो पणु अभाव ज रहेट छे, ओइ प्रमाणे दु'पना कारणुनो वस्त-

दुःखकारणमेव न जानीयात् तदा प्रयतमानोऽपि कारणस्याऽभावं नैव प्रान्तुयात् । अप्राप्ते हि तस्मिन् दुःखाभावो न भविष्यति, किन्तु सांसारिकदुःखमेव सदोपस्थितमिति, कथमपि न संसाराच्चिवर्त्तेत इति दुःखकारणज्ञानमावश्यकम् । इमे पूर्वोक्तवादिनस्तु जानन्ति अतस्ते सर्वदैव दुःखिन एव भविष्यन्तीति भावः ॥१०॥

“अतः परं सूत्रकारः प्रकारान्तरेण देवोप्तादिकृतवादिमतमेव प्रदर्शयितुमाह—“सुद्धे अपावए” इत्यादि—

मूलम्—

५ ६ ४ १ २ ३
सुद्धे अपावए आया, इह मेगोसिमाहियं ।

७ ८ ९ १० ११

पुणो किड्ढापदोसेणं, सो तत्थ अवरज्झई—॥११

छाया—

शुद्धोऽपापक आत्मा इहैकेषामाख्यातम्—।

पुनः क्रीडाप्रद्वेषेण स तत्र अपराध्यति ॥११

नष्ट करने में प्रवृत्ति करने वाला पुरुष, कारण के अभाव को प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकता है। अगर वह दुःख के कारण को ही न जानता हो तो प्रयत्न करने पर भी उस कारण का निरोध नहीं कर सकेगा और दुःख के कारण का निरोध हुए विना दुःख का अभाव नहीं किया जा सकता उसे तो सदा सांसारिक दुःख ही बना रहेगा। वह किसी भी प्रकार दुःख से निवृत्त नहीं हो पाएगा। अतएव दुःख के कारण को समझ लेना आवश्यक है आशय यह है कि पूर्वोक्त वादी ऐसा जानते नहीं हैं, अतः वे सदैव दुःखी बने रहेंगे ॥१०॥

किं निरुध्य थं गत्वा णाद, ते प्रकारेणा कर्मणे नाश करवानी प्रवृत्ति करनारे पुरुष, कारणेना अभाव प्राप्त करीने कृतकृत्य थं शके छे परन्तु जे ते दुःखेन कारणेन न निवृत्तो होय, तो प्रयत्न करवा छता पणु ते कारणेने हू करी शक्ये नही दुःखेना कारणेना नाश थया विना ते दुःखेना अभाव नही करी शके तेने परिष्कारे तेने सदा सांसारिक दुःखेना वेदन व करवुं पडशे. ते कोठ पणु प्रकारे संसारना दुःखेमाथी छुटकारे भेणवी शक्ये नही तेथी दुःखेना कारणेने समञ्ज लेवानु आवश्यक अनि नय छे परन्तु पूर्वोक्त मतवादीज्यो आ वातथी अज्ञात होय छे, तेथी तेज्यो सदा दुःखी व थवाना छे ॥ गाथा १० ॥

अन्वयार्थः—

(इह) अस्मिन् जगति । (एगेसि) एकेषाम् (आहियं) आख्यातम् कथनं विद्यते । (आया) आत्मा । (सुद्धे) शुद्धः समस्तकलङ्करहितः (अपावए) अपापकः, पापपङ्करहितः शुद्धः विद्यते । (पुणो) पुनः । (सो) स आत्मा । (किड्डापदोसेणं) क्रीडाप्रद्वेषेण क्रीडा=रागः, प्रद्वेषः=द्वेषः ताभ्याम् (तत्थ) तत्र शुद्धावस्थायामपि (अवरज्जइ) अपराध्यति कर्मरजसा श्लिष्यते । अस्मिन् कृतवादिप्रस्तावे गोशालकमतानुसारिणः त्रैराशिकास्ते इत्थं प्रतिपादयन्ति— यथाऽयमात्मा शुद्धः मनुष्यभवे एव शुद्धाचारो भूत्वा समस्तकलङ्करहितोऽ

इससे आगे सूत्रकार देवकृत आदि मतों को प्रकारान्तर से दिखलाते हुए कहते हैं—“सुद्धे अपावए “इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस जगत् में ‘एगेसि-एकेषाम्’ किन्हीका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है कि ‘आया-आत्मा’ आत्मा ‘सुद्धे-शुद्धः’ शुद्ध और ‘अपावए-अपापकः’ पापरहित है ‘पुणो-पुनः’ फिर ‘सो-सः’ वह आत्मा ‘किड्डापदोसेणं-क्रीडाप्रद्वेषेण’ रागद्वेषके कारण ‘तत्थ---तत्र’ वहीं ‘अवरज्जइ-अपराध्यति’ बंध जाता है ॥११॥

अन्वयार्थ—

इस जगत् में किन्हीं-किन्हीं का ऐसा कथन है कि आत्मा समस्त कलंकों से रहित शुद्ध है और पाप के पंक (कीचड) से, रहित है, किन्तु वह रागद्वेष के कारण शुद्ध अवस्था में भी कर्म रज से लिप्त हो जाता है । इस प्रसंग में गोशालक मत के अनुयायी त्रैराशिक इस प्रकार

इसे सूत्रकार देवकृत आदि मतोंने अन्य प्रकारे प्रकट करता था अथवा उहे छे उहे “सुद्धे अपावए” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह इह’ आ जगत्मा ‘एगेसि-एकेषाम्’ कोधनुं ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन छे उहे ‘आया-आत्मा’ आत्मा ‘सुद्धे शुद्ध’ शुद्ध अने ‘अपावए-अपापक’ पाप रहित छे ‘पुणो-पुन’ पछी ‘सो-स’ ते आत्मा ‘किड्डापदोसेणं-क्रीडाप्रद्वेषेण’ रागद्वेषने कारणे ‘तत्थ-तत्र’ तेमा अ ‘अवरज्जइ-अपराध्यति’ मधार्थ जय छे ॥११॥

सूत्रार्थ

आ जगत्मा कोध कोध मतवादीओ अथवा प्रतिपादन करे छे उहे आत्मा समस्त कलकोथी रहित-शुद्ध छे अने पापना पकथी (कीचडथी) रहित छे, परन्तु रागद्वेषने कारणे ते शुद्ध आत्मा पणु कर्मरजसे लिप्त (आच्छादित) थय जय छे आ जगत्मा गोशालक मतवादीओ-त्रैराशिके अथवा प्रपणु करे छे उहे आ शुद्ध आत्मा मनुष्य

पापो भवति । इत्येकेषां शोशलकमतानुसारिणामाख्यानं कथनं भवति-।
पुनरपि असौ आत्मा शुद्धत्वाऽशुद्धत्वात्मकराशिद्वयावस्थ एव रागद्वेषाभ्यां मोक्षे
विद्यमानोऽपि कर्मरजसा आश्लिष्टो भवति ॥११॥

टीका-

अयम्भावः-तेषां मते स्वकीयशासनस्य अयमात्मा महिमानं दृष्ट्वा पर-
शासनस्य पराभवं च दृष्ट्वा आनन्दमनुभवति । तथा स्वशासनस्य तिरस्कारं पर
शासनस्य च प्रभावं दृष्ट्वा प्रद्वेषमनुभवति । ततश्च तादृशरागद्वेषाभ्यां
माश्लिष्यमाणः क्रमेण शुक्लपटवदुपयुज्यमानो रजसा मलिनी भवति । इत्थं
कर्मगौरवात्पुनरपि आत्मा संसारसागरमेव प्राप्नोतीति । तृतीयो राशिः । पूर्व
संसारे पश्चान्मुक्तः, पुनरपि च बद्ध इति राशित्रयं भवतीत्यत एते त्रैराशिकाः

प्ररूपणा करते हैं किं यह शुद्ध आत्मा मनुष्यभवं में ही शुद्धाचारी होकर
समस्त कलकों से रहित निष्पाप होता है । फिर वह आत्मा शुद्धता और
अशुद्धता इन दोनों राशियों में स्थित होता हुआ ही, रागद्वेष के कारण,
मोक्ष में विद्यमान रहता हुआ भी कर्मरज से लिप्त होता है । ११

टीकार्थ-

आशय यह है उनके मत के अनुसार (मुक्त) आत्मा अपने धर्मशासन
की महिमा को और परशासन के पराभवं को देखकर आनन्द का अनुभव
करता है । इससे विपरीत अपने धर्मशासन का तिरस्कार और परशासन
का प्रभाव देख कर प्रद्वेष का अनुभव करता है । इस कारण आत्मा राग-
द्वेष से युक्त होकर उसी प्रकार मलीन हो जाता है । जैसे काम में लाए जाने
से श्वेत वस्त्र मलीन हो जाता है । इस प्रकार कर्मों से गुरु (भारी) हो जाने

भवमा च शुद्धाचारी यद्यने समस्त कलकोऽथी रक्षित (निष्पाप) यद्य न्यथे त्पार षाद
ते आत्मा शुद्धतां अने अशुद्धताया अने राशिभ्यामा स्थित रहते। यद्ये, रागद्वेषने
कारणे, मोक्षमा विद्यमान रहैवा छता पणु कर्मरज वडे लिप्त थाय छे ॥११॥

-टीकार्थ-

त्रैराशिकोनी अेवी मान्यता छे डे मुक्त आत्मा पोताना धर्मशासनने महिमा
वधते न्नेधने अने परशासनने पराभव यतो न्नेधने आनन्दने अनुभव करे छे
तेथी विपरीत अने त्पारे अेटले पोताना धर्मशासनने तिरस्कार थाय अने
परशासनने प्रभाव वधे, त्पारे प्रद्वेषने अनुभव करे छे ते कारणे रागद्वेषथी
युक्त अनेते। ते आत्मा उपयोगमा तीथेवा श्वेतवस्त्रना नेये मलिन यद्य न्यथे छे
आ प्रकारे कर्मो वडे लारे यद्य न्वाने कारणे आत्मा इरी सत्तारमा आनी न्यथे

कथ्यन्ते । तदुक्तम्—“ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परमं पदम् । गत्वा गच्छन्ति भ्रयोऽपि, भवतीर्थनिकारतः । इति ॥११॥

अथपुन स्तन्मतमेव प्रदर्शयति—“इहसंबुडे” इत्यादि

मूलम्—

“इह संबुडे मुणीजाए, पच्छा होइ अपावए ।
वियडंबुजहो भुज्जो, नीरयं सरयं तथा—॥१२

छाया—

“इह संबृतो मुनिर्जातः पश्चाद्भवत्यपापकः ।

विकटांबु यथा भूयो नीरजस्क सरजस्कं तथा—॥१२

के कारण आत्मा फिर संसारसागर में आ जाती है । यह तीसरी राशि है । आत्मा पहले संसारी था, फिर मुक्त हो गया और संसारी (बद्ध) हो गया । ये त्रैराशिक यह तीन राशियाँ मानते हैं । उन के यहां कहा है— “ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य” इत्यादि ।

धर्मतीर्थ के कर्ता ज्ञानी पुरुष परमपद को प्राप्त होकर फिर अपने तीर्थ का पराभव देखकर पुनः संसार में आजाते हैं ॥११॥

फिर उन्हीं का मत दिखलाते है “इह संबुडे” इत्यादि ।

शब्दार्थ-- ‘इह--इह’ इस मनुष्य भवमें जो जीव ‘संबुडे--संबृतः’ संय-
मादि में रत ‘मुणी जाए--मुनिर्जातः’ मुनि हो करके ‘पच्छा--पश्चात्’ पीछे
‘अपावए--अपापकः’ कर्म रहित ‘होइ--भवति’ होजाता है’ ‘जहा--यथा’ जैसा
‘नीरयं--नीरजस्कम्’ निर्मल ‘वियडंबु--विकटाम्बु’ विस्तृतजल ‘भुज्जो--भूयः’ फिर

छे. आ त्रींश राशि छे आत्मा पड़ेला स सारी हुतो, त्थार आह मुक्त थछ गयेो अने इरी संसारी (बद्ध) थछ गयेो आ प्रकारनी त्रषु राशिओमां ते त्रैराशिको माने छे तेभना धर्मशास्त्रमां जेवु कहु छे के— “ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य” धत्यादि—

धर्मतीर्थना कर्ता (स्थापक) ज्ञानी पुरुषो परमपद (मोक्ष) प्राप्त करे छे परन्तु पोताना तीर्थनो परालव थतो जेधने तेजो इरी संसारमा आवी लय छे ॥१०॥

सूत्रकार तेभना ज भतनुं विशेष वर्णन करे छे “इह संबुडे” धत्याद-

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ मनुष्यभवमा जे लव ‘संबुडे-संबृत’ सथम वगेरेमा प्रवृत्ति करनारा ‘मुणीजाए मुनिर्जात’ मुनि थधने ‘पच्छा पश्चत्’ पाछण ‘अपावए-अपापक’ कर्म रहित ‘होइ-भवति’ थछ लय छे ‘जहा-यथा’ जेवी रीते ‘नीरय--नीरज-स्कम्’ निर्मल ‘वियडंबु-विकटाम्बु’ विस्तृत पाणी ‘भुज्जो-भूय’ इरीथी ‘सरय--सरज-

अन्वयार्थः—

(इह) अस्मिन् मनुष्यभवे पूर्व संसारी कर्म मलविशिष्टो यः जीवः (संबुडे) संबृतः समयमादौ रतः । (मुणीजाए) मुनिर्जातः सन् (पच्छा) पश्चात् (अपायए) अपापक= कर्मरहितः (होइ) भवति । (जहा) यथा (नीरयं) नीरजस्कं निर्मलम् (वियडंबु) विकटाम्बु= विस्तृतजलम् । (भुज्जो) भूयः= पुनः— (सरयं) सरजस्कं मलिनं भवति तद्वा=तथा, निर्मल आत्मा पुन मलिनो भवति । यथा निर्मलमपि जलं पुन वातादि कारणकलापमादाय समलं भवति तथैव अस्मिन्

से 'सरयं--सरजस्कम्' मलिन हो जाता है 'तद्वा--तथा' वैसेही वह निर्मल आत्मा फिर मलिन हो जाता है ॥१२॥

अन्वयार्थ

इस मनुष्यभव में कर्ममल से युक्त कोई जीव संबृत्त अर्थात् संयम आदि में निरत होकर मुनि हो जाता है और फिर कर्मरहित बन जाता है । जैसे निर्मल जल पुनः मलिन हो जाता है उसी प्रकार निर्मल आत्मा पुनः मलिन हो जाता है ॥१२॥

अभिप्राय यह है कि जैसे निर्मल जल भी आंधि आदि के कारण मलिन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यभव को प्राप्त जीव प्रव्रज्या अंगीकार करके और संयम आदि में रत होकर समस्त बंधनोंको नष्ट करके मुक्ति अवस्था प्राप्त करके स्वस्थ होजाता है । तत्पश्चात् अपने शासन की महिमा और

स्कम्'-निर्मल वियडंबु-विकटाम्बु'-विस्तृत पाणी 'भुज्जो'-भूय'इरीथी 'सरय-सरजस्कम्' गद्दु थर्ध न्यथे 'तद्वा-तथा' तेवी रीते न ते निर्मण पाणीनी जेभ आत्मा इरी भ धार्ध थर्ध न्यथे ॥१२॥

सूत्रार्थ

आ मनुष्य लवमा कर्मभणथी युक्त जेवां कोध कोध जेवो संबृत्त थर्ध न्यथे जेठडे के प्रव्रज्या अंगीकार करीने संयम आदिनी आराधना करे जे जेवो जेव कर्मरहित भनी न्यथे परन्तु जेवी रीते निर्मण नण इरी मलिन थर्ध न्यथे जेन प्रमाणे निर्मण आत्मा पण इरी मलिन थर्ध न्यथे, ॥१२॥

टीकार्थ

आ कथननो लावाथ जे जे जेवी रीते निर्मण नण पण वा जोडा आदि ज्ञानेने लीधे मलिन थर्ध न्यथे जेन प्रमाणे निर्मण आत्मा पण गगद्वपने ज्ञानेने मलिन थर्ध न्यथे मनुष्य लव प्राप्त करीने कोध कोध जेवो प्रव्रज्या जडुषु करीने संयम तप आदिमा लीन थर्ध न्यथेने संयम आदिनी सम्यक् रीते आराधना करीने जेमानो ज्य इरी नाणीने मोक्षपदनी प्राप्ति करीने स्वस्थ थर्ध न्यथे जे त्वाए ग्राह पोताना शासननी निन्दा

भवे प्राप्तो जीवः दीक्षामादाय संयमादिरतः अपगत सकलवन्धनः सन् मुत्तयव-
स्थायां स्वस्थो भूत्वा पुनश्च स्वशासनस्य महिमनिन्दादिदर्शनजनितरागद्वेषो-
दयात् कर्ममलमलिनो भवति ।

एवं त्रैराशिकानां मते राशित्रयावस्थो भवति जीवः, सू० १२॥

पूर्वं गाथाद्वयेन त्रैराशिकमतमुपपाद्य तन्मतं निराकर्तुमाह “एयाणु
वीइ” इत्यादि ।

मूलम्—

एयाणुवीइ मेहावी, वंभचेरे ण ते वसे ।

पुढो पावाउया सव्वे, अक्खायारो सयं सयं । १३

छाया—

एताननुविचिन्त्य मेधावि ब्रह्मचर्ये ण ते वसेयुः ।

पृथक् प्रावादुकाः सर्वे आख्यातारः स्वकं स्वकम् ॥१३

निन्दा होने से उत्पन्न होने वाले रागद्वेष के उदय से फिर कर्ममल से
मलीन बन जाता है । इस प्रकार त्रैराशिकों के मत में जीव की तीन
अवस्थाएँ होती हैं ॥१२॥

पिछली तीन गाथाओं में हुए त्रैराशिक मत का निराकरण करने
के लिए सूत्रकार कहते हैं—“एयाणुवीइ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मेहावी-मेधावी’ बुद्धिमान् पुरुष ‘एया-एतान्’ इन पूर्वोक्त
वादियों के विषयमें ‘अणुवीई-अनुविचिन्त्य’ विचार करके यह निश्चय करे
कि ‘ते-ते’ वे अन्यतीर्थिक ‘वंभचेरे-ब्रह्मचर्ये’ ब्रह्मचर्य में ‘ण वसे-न वसेयुः’

स्थित नहीं है किन्तु ‘सव्वे पावाउया-सर्वे प्रावादुकाः’ वे सभी

थवाथी तेमनो आत्मा द्वेषयुक्त गने छे अने पोताना शासननो भाडिमा वधवाथी तेमना
आत्माभा आनद थाय छे आ प्रकारे रागद्वेषनो उदय थवाने कारणे तेमनो आत्मा इरी
कर्मभण्णी मलिन थछे जय छे, त्रैराशिकोना मत अनुसार अणुवी आ प्रकारणी त्रयु
अवस्थाओ होय छे ॥१२॥

आगली जे गाथाओभा जे त्रैराशिक मतनु निरूपण करवामा आयु छे तेनु
थ उन करवा माटे सूत्रकार कहे छे जे— “एयाणु वीइ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘मेहावी-मेधावी’ बुद्धिमान् माणुस ‘एया-एतान्’ आ पूर्वोक्त वादियोना
विषयभा ‘अणु वीई-अनुविचिन्त्य’ विचार करीने आ निश्चय करे जे ‘ते-ते’ तेओ अन्य
तीर्थिओ ‘वंभचेरे-ब्रह्मचर्ये’ ब्रह्मचर्यभा ‘ण वसे-न वसेयुः’ स्थित नहीं परतु ‘सव्वे-
पावाउया सर्वे प्रावादुका’ तेओ अधा अर्थ वगरना प्रकल्पक छे ‘पुढो-पृथक्’

अन्वयार्थः—

(मेधावी) मेधावी=बुद्धिमान् पुरुषः । (एया) एतान् पूर्वोक्तान् वादिनः पूर्वोक्तवादिविषये इत्यर्थः (अणुवीइ) अनुविचिन्त्य=पर्यालोच्य इत्थं निश्चयं कुर्यात् । यत् (ते) ते वादिनः (ब्रह्मचरे) ब्रह्मचर्ये (ण वसे) न वसेयुः ते ब्रह्मचर्यं न पालयन्तीति भावः । किन्तु (सव्वे पावाउया) सर्वे प्रावादुक्ताः ते सर्वे निरर्थकप्रजल्पकाः सन्ति । (पुढो) पृथक् पृथक् (सयं सयं स्वकं स्वकं स्वकीयं सिद्धान्तम् । (अकखायारो) आख्यातारः शोभनत्वेन वक्तार एव ते सन्ति, नतु वस्तुतः आचारादि परिपालका इति ।

टीका—

अयम्भावः—मेधावी पुरुषः पूर्वोक्तवादिविषये विचार्य इत्थं निश्चयं कुर्यात् यदेते वादिनः संसारं त्यक्त्वाऽपि स्वभावतो न ब्रह्मचर्ये रताः न च ज्ञानादिः

निरर्थक प्रजल्पक है 'पुढो-पृथक्' अलग अलग 'सयं सयं-स्वकं स्वकम्' अपने अपने सिद्धान्तको 'आकखायारो-आख्यातार' कहने वाले है ॥१३॥

—अन्वयार्थः—

बुद्धिमान् पुरुष इन पूर्वोक्त वादियों के विषय में विचार करके इस प्रकार निश्चय करे कि वे वादी ब्रह्मचर्य में वास नहीं करते वे सब निरर्थक प्रलाप करने वाले हैं अलग अलग अपने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही करते हैं, वस्तुतः आचार का पालन नहीं करते हैं ॥१३॥

टीकार्थ

भावार्थ यह है बुद्धिमान् पुरुष पूर्वोक्तवादियों के विषय में विचार करके इस प्रकार निश्चय करे कि ये वादी संसारका त्याग करके भी स्वभावतः ब्रह्मचर्य में रत नहीं हैं । और न ज्ञान आदि पांच आचारों

अलग अलग 'सयं सयं-स्वकं स्वकम्' पोतपोताना सिद्धान्तने 'आकखायारो-आख्यातार.' शुभ छोडनाराओ छे ॥१३॥

—सुत्रार्थः—

बुद्धिशास्त्री पुरुषोऽप्ये पूर्वोक्त मतवादीओना विषयमा विचार करीने आ प्रकारने। निश्चय करयो नेछंओ ते मतवादीओ प्रह्मचर्यनु पालन करता नथी तेओ सौ निरर्थक प्रलाप करनारा न छे तेओ अलग अलग प्रकारना पोत पोताना मतोनु प्रतिपादन न कर्या करे छे परन्तु आचारोनु पालन करता नथी

—टीकार्थः—

बुद्धिमान् भाषुसो नते न विचार करीने तेमनी मान्यताओनी निरर्थकता समञ्ज शके ओम छे आ मतवादीओ संसारने त्याग करवा छता पणु संसारी नेषु न आचरणु

पञ्चाचारे वसन्ति। यत स्तेषां मते मुक्तानामपि स्वशासनमहिमनिन्दाभ्यां रागद्वेषौ जायेते, तदा ते कथं क्षीणकर्माणः मुक्तास्तु स्तुतिनिन्दायां समाना भवन्ति—न निन्दया—उद्विजन्ते, स्तुत्या वा न प्रसन्ना भवन्ति। यावत् पर्यन्तं रागद्वेषौ स्त न तावत्ते कर्मरहिता भवन्ति। एवं सति कथं तेषां संसारस्य परित्यागः। यद्यपि ते कथंचित् द्रव्यब्रह्मचर्ये स्थिता अपि तथापि भावब्रह्मचर्यं न प्राप्ताः। सम्यक् ज्ञानाभावात् ते सम्यगनुष्ठानभाजः अपिच सर्वेऽप्येते प्रावादुकाः स्वस्य स्वस्य दर्शनस्य प्रशंसाकारिणः सन्ति अतो विद्वित्त्वैः श्रेयस्कामैः पुरुषै स्तेषां शास्त्रेषु कथमपि आदरो न विवेयः। अपि तु विषकुम्भवत् दूरतोऽपि तच्छास्त्रं परिवर्जनीयमेवेति ॥ १३

का पालन करते हैं। जब उनके मत में मुक्त जीवों को भी अपने शासन की महिमा और निन्दासे रागद्वेष उत्पन्न हो जाता है तो ये क्षीणकर्मा (कर्मों का क्षय कर चुकने वाले) किस प्रकार कहे जा सकते हैं? मुक्त जीव स्तुति और निन्दा में समान रहते हैं। न निन्दा से उद्विग्न होते हैं और न स्तुति से प्रसन्न होते हैं। जब तक रागद्वेष बने हुए हैं तब तक वे कर्म रहित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उनके संसार का परित्याग कैसे हो सकता है? यद्यपि वे किसी प्रकार द्रव्यब्रह्मचर्य में स्थित भी हों तो भी भावब्रह्मचर्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। सम्यग्ज्ञान का अभाव होने से वे सम्यग् अनुष्ठानकर्ता नहीं हैं। और ये सभी वादी अपने अपने दर्शन की प्रशंसा करते हैं, अतएव जिन्होंने तत्त्व को जान लिया है और

कहे छे तेओ प्रह्वचर्यनु पालन करता नथी अने ज्ञानादि पाय आचारोनु पणु पालन करता नथी

वणी तेओ ओषुं कहे छे के “मुक्त एवोमां पणु पोताना शासननो महिमा थतो जेध ने आनद थाय छे अने पोताना शासननी निन्दा थती जेधने द्वेष थाय छे” तेमनी आ मान्यतानो केवी रीते स्वीकार करी शकय? जे मुक्तात्माओमा पणु रागद्वेष उत्पन्न थथ जतो डोय, तो तेमने क्षीणकर्मा (कर्मोना क्षय करी नाभनार) केवी रीते कही शकय? मुक्त एवो स्तुति अने निन्दामा समान रहे छे निन्दा थवाथी उद्विग्न पणु थता नथी अने स्तुति थवाथी आनद पणु पामता नथी जया सुधी रागद्वेषनो सहभाव डोय त्या सुधी तेओ कर्मरहित थथ शकता नथी. ओवी परिस्थितिमा तेओना संसारनो परित्याग केवी रीते थथ शके? कहाय तेओ द्रव्य प्रह्वचर्यमा स्थित पणु डोय, परंतु तेमनामां भावप्रह्वचर्य तो सलवी शकतुं नथी तेमनामां सम्यग्ज्ञाननो अभाव डोवाने कारणे तेओ सम्यग् अनुष्ठानो पणु करी शकता नथी ते सधणा अन्य तीर्थोके पोत पोताना दर्शननी प्रशंसा कहे छे आ प्रकारनी परिस्थिति डोवाथी, जेभणु तत्त्वो न्वाणी दीधेल

“पुनरपि कृतवादिमतमेव प्रकारान्तरेण—प्रदर्शयितुं सूत्रकारः प्रक्रमते—
“सए सए” इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ५ ४ ६ ७
सए सए उवट्टाणे, सिद्धिमेव न अन्नहा ।

८ ९ १० ११
अहो इहेव वसत्ती. सव्वकामसमप्पिए ॥१४

छाया—

“स्वके स्वके उपस्थाने सिद्धिमेव न चान्यथा ।
अधइहैव वशवत्ती सर्वकामसमर्पितः ॥१४

जो कल्याण के अभिलाषी हैं, उन्हें उनके शास्त्रोंका किसी भी प्रकार आंदर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके शास्त्रों को विष के घड़े के समान समझ कर त्याग देना चाहिए ॥१३॥

सूत्रकार पुनः कृतवादियों का मत प्रकारान्तर से दिखलाने के लिये कहते हैं—“सए सए’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सए सए-स्वके स्वके’ अपने अपने ‘उवाट्टणे-उपस्थाने’ अनुष्ठान में ही ‘सिद्धि-सिद्धिम्’ सिद्धिको प्राप्त करते हैं ऐसा वे कहते हैं किन्तु ‘न अन्नहा-नान्यथा’ इस प्रकारसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ‘अहो-अधः’ मोक्ष प्राप्तिके पूर्व ‘इहेव-इहैव’ इस लोकमें अथवा इस जन्ममें ‘वसवत्ती-वशवत्ती’ जितेन्द्रिय हो वही ‘सव्वकाम समप्पिए-सर्वकामसमर्पितः’ सर्व सिद्धि सम्पन्न होता है ॥१४॥

छे अने जेओ कल्याणना अभिलाषी छे, तेमणे अन्य तीर्थिडेना शास्त्रोना केर पख प्रकारे आदर करेओ जेध अे नही परन्तु ते शास्त्रोने विपना घडा समान समजने तेमने परित्याग करेओ जेध अे ॥ १३ ॥

सूत्रकार इरीथी कृतवादीओना मतने अन्य प्रकारे प्रकट करेता डडे डे — “सए सए” इत्यादि —

शब्दार्थ—‘सए सए-स्वके स्वके’ पोत पोताना ‘उवट्टाणे-उपस्थाने’ अनुष्ठानमां न ‘सिद्धि-सिद्धिम्’ सिद्धिने प्राप्त करे छे परन्तु ‘न अन्नहा-नान्यथा’ अन्य णीज प्रकारथी सिद्धि प्राप्त थती नथी ‘अहो-अध’ मोक्ष प्राप्तिनी पूर्व (पडेडा) ‘इहेव-इहैव’ आ लोकमा अथवा आ जन्ममा ‘वसवत्ती-वशवत्ती’ जितेन्द्रिय होय अे न ‘सव्वकामसम-प्पिए-सर्वकामसमर्पित’ अधी न सिद्धि युक्त थाय छे ॥१४॥

अन्वयार्थः—

(सए सए) स्वके स्वके=स्वकीये स्वकीये (उवट्टाणे) उपस्थाने=अनुष्ठाने एव विद्यमानपुरुषः स्व स्व वर्णाश्रमाद्यनुकूलानुष्ठानकर्त्ता एव । (सिद्धि) सिद्धिं मुक्तिम् प्राप्नोति किन्तु (न अन्नहा) नान्यथा नचान्यथा सिद्धेः संभावना । यः कश्चित् (अहो) अधः मोक्षप्राप्तेः पूर्वम् (इहेव) इहेव, अस्मिन् लोके एतस्मिन्नेव देहे वा (वसन्ती) वशवर्त्ती जितेन्द्रियो भवेत् स एव (सर्वकामसमर्पितः) सर्व सिद्धिसम्पन्नो भवति ।

टीका—

ते कृतवादिनः एवं प्रतिपादयन्ति यत्—अस्मदीयशास्त्रप्रतिपादिताऽनुष्ठानादेव सिद्धिर्भवति नान्यस्मादिति । तत्र शैवाः शैवशास्त्रोक्तानुष्ठानादेव सिद्धिर्जायते इति ।

—अन्वयार्थ—

अपने अपने अनुष्ठान में विद्यमान अर्थात् अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्त्तव्य करने वाला ही पुरुष सिद्धि प्राप्त करता है, अन्य प्रकार से सिद्धि की संभावना नहीं की जा सकती । जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व इस लोक में या इसी जीवनमें जितेन्द्रियां होता है, वही सब सिद्धियों से सम्पन्न होता है ॥१४॥

—टीकार्थ—

वे कृतवादी इस प्रकार कथन करते हैं—हमारे शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, अन्य शास्त्रों के अनुसार क्रिया करने से नहीं । उनमें से शैवों का कथन है कि शैवशास्त्रों का अनुष्ठान करनेसे ही

—सूत्रार्थ—

पोत पोताना अनुष्ठानमां स्थित ओट्टे डे पोत पोताना वरुं अने पोतपोताना आश्रमने अनुष्ठान कर्त्तव्य करनार न सिद्धि प्राप्त करे छे, अन्य प्रकारे सिद्धि संभवी शकती नथी. वे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर्या पडेदा आ लोकमा अथवा आ मनुष्य जवनमा जितेन्द्रिय होय छे, ओ भाणुस न सधणी सिद्धियो वडे स पन्न थाय छे

—टीकार्थ—

ते कृतवादिनो एवु कडे छे डे —अमारा शास्त्रमा कहे प्रमाणेनु आचरण करवाथी न सिद्धि प्राप्त थाय छे — अन्य शास्त्रोमा कहे प्रमाणे आचरण करवाथी सिद्धि प्राप्त थती नथी. शैवो एवु कडे छे डे शैवशास्त्रोमा कहे प्रमाणेना अनुष्ठानो करवाथी न सिद्धि

एकदण्डिनः सांख्याः— पञ्चविंशतितत्त्वप्रतिपादककपिलशास्त्रप्रतिपादिताऽनुष्ठानविशेषादेव सिद्धिर्जायते, इति ।

योगाः— यम-नियम-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि-कुर्वतामेव सिद्धिर्जायते, इति ।

वेदान्तिनः—श्रवण-मनन-निदिध्यासनै रात्मसाक्षात् कुर्वतामेव सिद्धिर्भवतीति ।

बौद्धाः—“सर्व क्षणिकं सर्व हेयं सर्व दुःखं सर्व शून्य” मिति चिन्तयत एव सिद्धिर्भवतीति, वदन्ति । एव मन्येऽपि स्व स्व शास्त्रानुसारेण सिद्धिप्राप्तिमामनन्ति । अशेषद्वन्द्वोपरमलक्षणायाः सिद्धेः पूर्वं यावत् सिद्धिर्भवति, तावदस्मिन्नेव जन्मनि अस्मिन्नेव मनुष्यशरीरे मदीयदर्शनाऽनुष्ठानप्रभावादष्टप्रकार-

सिद्धि होती है । कपिल सांख्य कहते हैं—पच्चीस तत्त्वों को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र के ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है ।

योगमत के अनुसार यम, नियम, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का सेवन करने वाले ही सिद्धि प्राप्त करते हैं ।

वेदान्ती श्रवण, मनन और निदिध्यासन से आत्मा का साक्षात्कार करने वालों को ही सिद्धि प्राप्त होना मानते हैं । बौद्ध कहते हैं—‘सभी कुछ क्षणिक है, सभी कुछ हेय है, सब दुःखमय है, सब शून्य है’ ऐसी भावना करने वालों को ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

इसी प्रकार अन्य वादी भी अपने अपने शास्त्र के अनुसार सिद्धि की प्राप्ति मानते हैं ।

समस्त द्वंद्वों का दूर हो जाना रूप सिद्धि से पहले इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर के रहते हुए हमारे दर्शन के अनुसार व्यवहार करने से आठ

प्राप्त थाय छे कपिल सांख्य छडे छे डे— २५ तत्त्वोनु प्रतिपादन करनार शास्त्रनु ज्ञान स पाहन करवाथी न मुक्ति भणी शडे छे योग मतानुसार यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अने समाधिनु सेवन करनार मनुष्यो न सिद्धि प्राप्त करे छे, वेदान्तीओ ओषु छडे छे डे—श्रवण, मनन, अने निदिध्यासन वडे आत्मानो साक्षात्कार करनारने न सिद्धि प्राप्त थाय छे

बौद्धो छडे छे डे— “सधणी वस्तुओ क्षणिक छे, अधणु होय छे, अधणु दुःखमय छे, अधणु शून्य छे,” आ प्रकारनी भावना करवाथी न सिद्धि प्राप्त थाय छे

ओन प्रमाणे अन्य मतवादीओ पलु पोत पोताना शास्त्रोनी आज्ञा अनुसार आवरण करवाथी सिद्धि प्राप्त थाय छे, ओषु माने छे

समस्त द्वंद्वो (केशो) दूर थड नवा इय सिद्धिनी प्राप्ति करी होय तो आ मनुष्य जन्म धारणु करीने—मनुष्य देहुने प्राप्त करीने अनाज दर्शनदात्रीनी आज्ञाने

कैश्वर्यसद्भावो भवतीति प्रयत्नेन वशवर्ती जितेन्द्रियो भूत्वा प्राप्ताष्टविधगुणै-
श्वर्यः सांसारिकदोषैर्नाऽभिभूयते ।

अस्य सर्वे कामाः संपन्ना भवन्ति । यान् पदार्थान् यदैवेच्छति, ते पदार्थाः
तस्य तदैवोपस्थिता भवन्ति । संकल्पमात्रेण सर्वान् पदार्थान् स प्राप्नोति ।
एवं ते स्व स्व शास्त्रं प्रशंसन्तीति ॥१४॥

पुनरपि तेषां मतमाह--'सिद्धा य' इत्यादि ।

मूलम्--

सिद्धा य ते अरोगा य इहमेगसि माहियं ।

सिद्धिमेव पुरोकाउं सासए गडिया नरा--॥१५

छाया--

“सिद्धाश्च ते अरोगाश्च इह एकेषामख्यातम् ।

सिद्धिमेव पुरस्कृत्य स्वाऽऽशये ग्रथिता नराः ॥१५

प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । अतएव प्रयत्नपूर्वक जितेन्द्रिय होकर,
आठ प्रकार के गुणों का ऐश्वर्य प्राप्त करके सांसारिक दोषों से अभिभूत
नहीं होता है, ऐसे पुरुष की सभी वासनाएँ पूर्ण होती हैं । वह जब जिन
पदार्थों की अभिलाषा करता है, उसी समय वे पदार्थ उसके सामने उपस्थित
हो जाते हैं । वह सब वस्तुओं को संकल्प मात्र से प्राप्त करता है । इस प्रकार
वह कहकर वे अपने अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं ॥१४॥

फिर उन्हीं का मत कहते हैं--“सिद्धा य” इत्यादि ।

शब्दार्थ--‘इह-इह’ इस लोकमें ‘एगसि-एकेषां’ कोई मतवालोंका
‘आहियं-अख्यातम्’ कथन है कि जो हमारे मतानुयायी हैं ‘ते-ते’ वे

अनुसरे। जेभ करवाथी तमे आठ प्रकारना ऐश्वर्यनी प्राप्ति करशे। तेथी प्रयत्न पूर्वक
जितेन्द्रिय थडने, आठ प्रकारना गुणे। इप ऐश्वर्य प्राप्त करीने, मनुष्य सांसारिक दोषोथी
अलिभूत थतो नथी जेवा पुरुषनी सधणी अलिलाषाज्ये। पूर्ण थाय छे। ते जे पदार्थनी
अलिलाषा करे छे, ते पदार्थ जे न वणते तेनी सामे उपस्थित थड नय छे। ते संकल्प
करवा मात्रथी न सधणी वस्तुज्ये प्राप्त करी शके छे आ प्रमाणे कडीने तेज्ये पोत
पोताना शास्त्रोनी प्रशसा करे छे ॥ १४ ॥

तेमना न मतनु सूत्रकार इरी प्रदर्शन करे छे - सिद्धा य ” इत्यादि-

शब्दार्थ--‘इह-इह’ आ लोकमा ‘एगसि-एकेषां’ केठ मतवालां ‘आहियं-
अख्यातम्’ कथन छे के जे अमारा मतानुयायिज्ये छे ते-ते’ तेज्ये ‘सिद्धा य-सिद्धाश्च’

अन्वयार्थः--

(इहं) इह=अस्मिन् लोके (एगेसि) एकेपा= रसेश्वरवादिनाम् (आहियं) आख्यातं=कथितं=कथनं भवति--यत् येऽस्मन्मतानुयायिनः सन्ति (ते)ते (सिद्धा य) सिद्धाश्च (अरोगा य) अरोगाश्च भवन्तीति । किन्तु ते (नरा) नराः= एवं वादिनः पुरुषाः (सिद्धिमेव) सिद्धिमेव स्वमतसिद्धां सिद्धिमेव (पुरोकाउं) पुरस्कृत्य अन्येभ्यः प्रदर्श्य च (सासए) स्वाशये=स्वाग्रहे (गढिया) ग्रथिताः=अध्युपपन्नाः सन्ति।

टीका-

रसेश्वरदर्शनमताऽनुयायिन एवं कथयन्ति, ये रसेश्वरदर्शनमङ्गीकुर्वन्ति, ते सिद्धपारदसिद्धिमेत्य तत्प्रभावेण वातपित्तकफविकारात्मकशरीररोगान्

सिद्धा य-सिद्धाश्च' सिद्ध और 'अरोगा य-अरोगाश्च' नीरोग होते हैं परंतु वे 'नरा-नराः' इस प्रकार कहने वाले मनुष्य 'सिद्धिमेव-सिद्धिमेव' स्वमतसे सिद्ध ऐसी सिद्धिको ही 'पुरो काउं-पुरस्कृत्यः आगे रखकर 'सासए-स्वाशये' अपने अपने दर्शनमें 'गढिया-ग्रथिताः' आसक्त बने हुए हैं ॥१५॥

-अन्वयार्थ-

इस लोक में किन्हीं का अर्थात् रसेश्वरवादियों (रसायन शास्त्रवादियों) का कथन है कि जो हमारे मत के अनुयायी हैं वे सिद्ध और निरोग होते हैं । किन्तु ऐसा कहने वाले पुरुष स्वमत सिद्ध सिद्धि को ही आगे करके आर दूसरों को दिखला कर अपने आशय या आग्रह में प्रस्तुत रहे हैं ॥१५॥

-टीकार्थ-

रसेश्वर दर्शनमत के अनुयायी ऐसा कहते हैं-जो रसेश्वर दर्शन को स्वीकार करते हैं वे सिद्धपारद सिद्धि को प्राप्त करके, उसके प्रभाव से वात

सिद्ध अने 'अरोगा य-अरोगाश्च' नीरोगी होय थे, परंतु तेजो 'नरा-नरा' आ प्रकारे भ्रष्टवाणा मनुष्य 'सिद्धिमेव-सिद्धिमेव' पोताना मतथी सिद्ध अथी सिद्धिने न पुरो-काउ-पुरस्कृत्य' आगण राभीने 'सासए-स्वाशये' पोतपोताना दर्शनमा 'गढिया-ग्रथिता' आसक्त बनेल थे ॥१५॥

- सूत्रार्थ -

आ लोकमा रसेश्वरवादीजो (रसायन शास्त्र वादीजो) जेवु कहे छे ते अमाग मतना अनुयायिजो सिद्धिने प्राप्त कृतार अने नीरोगी होय छे परन्तु जेवु भ्रष्टवाण पुरुषो स्वमतसिद्ध सिद्धिने न आगण करीने, अने नीरोगी आगण तेनु प्रदर्शन करीने पोताना आशय अथवा आग्रहमा न अस्त थर न्हा होय छे

- टीकार्थ -

रसेश्वर दर्शन मतना अनुयायीजो जेवु कहे छे ते जेजो रसेश्वर दर्शन ना स्वीकार करे छे, तेजो सिद्धपारद सिद्धिने प्राप्त करे छे अने तेना प्रभावथी वात, पित्त अने र्शना

નિવાર્ય નીરોગા ભવન્તિ । પુનશ્ચ રોગાદિપ્રતિબન્ધકાઽભાવેન સમાધ્યાદિ વિશિષ્ટાઽનુષ્ઠાન કરણાત્ શરીરં પરિત્યજ્ય સિદ્ધાઃ અશેષદ્વન્દ્વરહિતા મુક્તિમેત્ય નીરોગાઃ ભવન્તિ । શરીરાઽભાવે તદાશ્રિતેન્દ્રિયમનસોરભાવાત્ સર્વદુઃસ્વાનામન્તં કુર્વન્તિ । એવમેકેષાં રસેશ્વરદર્શનાનુયાયિનાં કથનં ભવતિ । તે રસેશ્વરમતવાદિનઃ-- સિદ્ધિ રસસિદ્ધિ મુક્તિરૂપાં સિદ્ધિ ચાઙ્ગીકૃત્ય શાસ્ત્રવોધવિકલા અપિ આત્માનં પણ્ડિતં મન્યમાનાઃ પરમાર્થતત્ત્વમજાનન્તઃ સ્વાઽઽગ્રહસાધિકાઃ વહુશો યુક્તીઃ પ્રતિપાદયન્તિ । કિન્તુ વસ્તુત સ્તત્ત્વં નૈવ જાનન્તિ ।

તદુક્તમ્—“આગ્રહિવત્ નિનીષતિ યુક્તિં, તત્ર યત્ર મતિરસ્ય નિવિષ્ટાઃ । પક્ષપાતરહિતસ્ય તુ યુક્તિર્યત્ર તત્ર મતિરેતિ નિવેશમ્” ॥૧॥ ઇતિ

પિત્ત ઓર કફ કે વિકાર સે ઉત્પન્ન હોને વાલે રોગોં કા નિવારણ કરકે નિરોગ હો જાતે હૈં । તત્પશ્ચાત્ રોગાદિ કી રુકાવટ હટ જાને સે સમાધિ આદિ વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન કરકે, શરીર કો ત્યાગ કર સિદ્ધ હોતે હૈં ઓર સમસ્ત દ્વન્દ્વોં (ક્લેશોં) સે રહિત મુક્તિ પ્રાપ્ત કરકે નીરોગ હો જાતે હૈં । શરીર કા અભાવ હોને પર ઉસકે આશ્રિત મન કા મી અભાવ હો જાને સે વે સમસ્ત દુઃસ્વોં કા અન્ત કરતે હૈં । એસા રસેશ્વર દર્શન (રસાયનશાસ્ત્ર મતવાદિયોં કા) કે અનુયાયિયોં કા કથન હૈં । વે રસેશ્વર મતવાદી રસ સિદ્ધિ ઓર મુક્તિરૂપ સિદ્ધિ કો સ્વીકાર કરકે શાસ્ત્રજ્ઞાન સે હીન હોતે હુણ મી અપને આપ કો પણ્ડિત માનતે હૈં । પરમાર્થતત્ત્વ કો ન સમજતે હુણ અપને આગ્રહ કો સિદ્ધ કરને વાલી વહુતેરી યુક્તિયાં કહતે હૈં । કિન્તુ વાસ્તવ મેં વે તત્ત્વ કો નહીં જાનતે । કહા મી હૈ—આગ્રહિવત્ ”ઇત્યાદિ ।

પ્રકોપથી ઉત્પન્ન થનારા રોગોનું નિવારણ કરીને નીરોગી થઈ જાય છે આ પ્રકારે રોગાદિ દૂર થયા બાદ તેઓ સમાધિ આદિ વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનો કરીને, શરીરનો ત્યાગ કરીને સિદ્ધ થાય છે, અને સમસ્ત દ્વન્દ્વો (ક્લેશો)થી રહિત મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીને નીરોગી થઈ જાય છે શરીરનો અભાવ થઈ જવાથી, શરીરાશ્રિત મનનો પણ અભાવ થઈ જાય છે મનનો અભાવ થઈ જવાથી તેમના સમસ્ત દુઃખોનો પણ અન્ત આવી જાય છે આ પ્રકારની રસેશ્વર દર્શનના અનુયાયીઓની માન્યતા છે રસસિદ્ધિ અને મુક્તિરૂપ સિદ્ધિનો સ્વીકાર કરનાર તે રસેશ્વર મતવાદીઓ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી અજ્ઞાત હોવા છતાં પણ પોતાને પણ્ડિત માને છે. પરમાર્થ તત્ત્વને નહીં સમજનાર તે લોકો પોતાના મતાગ્રહને સિદ્ધ કરવાને માટે અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ (ચમતકારો) બતાવે છે પરન્તુ ખરી વાત તો એજ છે કે તેઓ તત્ત્વને વાસ્તુતા નથી કહ્યું પણ છે કે ” આગ્રહિવત્ ” ઇત્યાદિ

यत्-स्वमताग्रही पुरुषो यत्र स्वस्य मतिर्निविष्टा भवेत् तत्रैव स्व युक्ति यथा कथञ्चिदपि प्रतिपाद्य स्वमतं स्थापयति किन्तु निष्पक्षपुरुषः स्वबुद्धि तत्रैव स्थापयति यत्र तत्त्वनिर्णायिका युक्ति गच्छतीति ॥१५॥

“सम्प्रति पूर्वोक्तवादिनामनर्थ प्रदर्शयन्नाह-सूत्रकारः-“असंबुडा” इत्यादि।

मूलम्—

^१ असंबुडा ^२ अनादीयं, ^४ भमिहिति ^३ पुणो पुणो ।

^५ कल्पकालमुवज्जंति ^६ ठाणो ^७ आसुरकिव्विसिया ॥१६

छाया -

असंबुता अनादिकं भ्रमिष्यन्ति पुनःपुनः ।

कल्पकालमुत्पद्यन्ते स्थाना आसुरकिल्विपिकाः ॥ १६

‘आग्रही पुरुष युक्ति को वहीं घसीट ले जाना चाहता है, जहाँ उसकी बुद्धि (श्रद्धा) जमी हुई है, किन्तु जो पक्षपात रहित होता है वह युक्ति के अनुकूल श्रद्धा करता है ॥१॥

अर्थात् स्वमत का आग्रह रखने वाला पुरुष अपनी बुद्धि जहाँ निविष्ट है अर्थात् जिस पर वह श्रद्धा रखता है, उसी ओर जैसे तैसे युक्ति को घसीट कर अपने मत की स्थापना करता है किन्तु निष्पक्ष मनुष्य अपनी बुद्धि को वही स्थापित करता है, जहाँ तत्त्व निर्णायक युक्ति होती है ॥१५॥

अत्र सूत्रकार पूर्वोक्तवादी को दोष दिखलाते हुए कहते हैं-“असंबुडा”

शब्दार्थ—ये ‘असंबुडा-असंबुताः’ इन्द्रिय जयसे रहित अर्थात् इन्द्रियके वश बने हुए लोक ‘अनादीयं-अनादिकम्’ आदि रहित उस अनन्त संसारमें ‘पुणो-पुणो-पुनः पुनः’ बार बार ‘भमिहिति-भ्रमिष्यन्ति’ भ्रमण करेंगे तथा

” आग्रही पुरुष युक्तिने ताणी जे चीने त्या ज लथ जया भागे छे के जया तेनी बुद्धि (श्रद्धा) जमी होय छे परन्तु जे माजुस पक्षपातशी रहित होय छे ते युक्तिने अनुकूल श्रद्धा राणे छे ॥१॥ अटलेके पोताना ज मतने आग्रह राणना ज पुन्य जमा श्रद्धा धरावतो होय छे, ते तरक्ष ज युक्तिने ताणी जे चीने-पोताना ज मतनुं प्रतिपादन करनारी विचित्र दलीलो करीने पोताना मतनी स्थापना करे छे परन्तु निष्पक्ष मनुष्य ता पोतानी बुद्धि (श्रद्धा) नी त्या ज स्थापना करे छे, के जया तत्वनिर्णायक युक्ति होय छे ॥१५॥

इये सूत्रकार पूर्वोक्त मतवादीओना दोष प्रकट करीने तेमने डेबु दया प्राप्त वाय छे ते गताये छे “असंबुडा” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘असंबुडा-असंबुता’ इन्द्रिय जयशी रहित अर्थात् इन्द्रियना वश गनेस लोको ‘अनादीय-अनादिकम्’ आदि विनाना आ अनन्त संसारमें ‘पुणो-पुणो-पुन पुन’

अन्वयार्थः—

एते (असंबुडा) असंवृता इन्द्रियनोऽन्द्रियजयरहिताः, इन्द्रियवश-
वर्त्तिन इति भावः (अणादीयं) अनादिकम् आदिरहितम् अनन्तं संसारम् ।
(पुणा पुणो) पुनःपुनः=वारम् वारम् भ्रमिदिति भ्रमिष्यन्ति संसारे भ्रमणं
करिष्यन्ति तथा— (कल्पकालं) कल्पकालं चिरकालम् (ठाणा) स्थानाः=नरकादि-
स्थानोत्पन्नाः तथा (आसुरकिल्बिसिया) आसुरकिल्बिपिकाः अत्रुस्थानोत्पन्ना
नागकुमारादयस्तत्रापि किल्बिपिकाः अधमाः प्रेष्याः अल्पद्वयोऽल्पभोगा अल्पा-
युषोऽल्पसामर्थ्याद्युपेताश्च भूत्वा (उवज्जन्ति) उत्पद्यन्ते उत्पन्ना भवन्ति ।

टीका—

ते पाखण्डिनः मोक्षप्राप्तये उद्यता अपि इन्द्रियवशवर्त्तितया इत्थं चिन्तयन्ति—
इहाऽपि मे भोगः परलोकेऽपि स्यात्, इत्येवं स्वयं भोगादौ प्रवर्त्तमानस्य परा-

‘कल्पकालं—कल्पकालम्’ चिरकाल तक ‘असुरकिल्बिसिया ठाणा—असुरकिल्बि-
शिका स्थानाः’ असुरस्थानमें किल्बिपिक’ रूपसे ‘उवज्जन्ति—उत्पद्यन्ते’ उत्पन्न
होते हैं ॥१६॥

अन्वयार्थ—

ये असंवृत अर्थात् इन्द्रियों को और मन को न जीतने वाले वादी
वार-वार अन्तरहित संसार में परिभ्रमण करेंगे । तथा चिरकाल तक नरकादि
स्थानों में उत्पन्न होकर तथा आसुर स्थानों में उत्पन्न होकर भी किल्बिपिक
होंगे । अर्थात् अज्ञ, दूसरों की आज्ञा बजाने वाले, अल्प ऋद्धि के धारक,
अल्प भोग वाले, अल्पायुष्क तथा अल्प सामर्थ्य वाले हीन देवों के रूप में
उत्पन्न होते हैं ॥१६॥

टीकार्थ—

वे पाखण्डी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्यत होकर भी इन्द्रियों के
वशीभूत होकर इस प्रकार विचार करते हैं मुझे इस भव में भोग प्राप्त हों

वारवार भ्रमिदिति—भ्रमिष्यन्ति’ भ्रमण करशे अथवा ‘कल्पकाल-कल्पकालम्’ लांभा
समय सुधी ‘असुरकिल्बिसिया ठाणा-असुरकिल्बिपिकास्थानाः’ असुर स्थानमा किल्बिपिक
इपथी ‘उवज्जन्ति—उत्पद्यन्ते’ उत्पन्न थशे. ॥१६॥

— सूत्रार्थ —

ते असंवृतो (असंवृतो) अटले के इन्द्रियो अने मनने कणूमान राभनारा ते
अन्य मतवादिओ वारवार अनंत संसारमा परिभ्रमण करशे तथा चिरकाल सुधी असुर
स्थानोमा उत्पन्न थवा छता पणु किल्बिपिक देवो इपे उत्पन्न थशे अटले के तेओ कदाच
देवगति प्राप्त करे तो पणु अधम, अन्यनी आज्ञा माननारा अल्प बुद्धिवाणा, अल्प
लोगोवाणा, अल्प आयुष्यवाणा अने अल्प सामर्थ्यवाणा हीन देवो इपे न उत्पन्न थशे ॥१६॥

— टीकार्थ —

मोक्ष प्राप्त करवाने उद्यत थयेला ते पाप उीओ इन्द्रियोने वशीभूत थधने आ प्रकारने
विचार करे छे— ‘मने आ लवमा पणु लोगनी प्राप्ति थाय अने परलवमा पणु लोगनी

अयं भावः—यथा कथंचित् पूर्वसम्बन्धं विहायाऽपि पुनः नवीनं सावद्यं कार्यमुपदिशन्ति । यतः इमे बाला अज्ञानिनोऽपि आत्मानं पण्डितमानिनो वयमेव सर्वं ज्ञातार इति मत्वा एवं कुर्वन्ति, । परन्तु यावत्पर्यन्तमज्ञानं नाऽपगच्छेत् ज्ञानं च न लभेत तावत् यथावस्थितवस्तूपदेशकाः न भवन्ति । स्वकीयपाण्डित्यप्रकाशनाय अवश्यं किंचिदुपदेष्टव्यमेवेति कृत्वा यथाकथंचिदुपदेशं कुर्वन्तो न स्वयम् उपरता भवन्ति, नवाऽन्यानपि सावद्यान्निवर्त्तयितुं समर्थाः भवन्ति । अतएवोक्तम्—न शरणमिति ॥१॥

टीका—

एते अनन्तरोदीरिताः पंचभूतवादिन एकात्मतज्जीवतच्छरीरादिवादिनः कृतवादिनो गोशालकमतानुसारिणस्त्रैराशिकाश्च सर्वेऽपि वादिनः (जिया) जिताः,

तात्पर्य यह है—जैसे जैसे पूर्व सम्बन्ध को त्याग करके भी वे सावद्य कर्म का उपदेश करते हैं। यद्यपि वे अज्ञानी हैं फिर भी अपने को पण्डित मानते हैं। हम ही सर्वज्ञ हैं' ऐसा मानकर वे ऐसा करते हैं। परन्तु जब तक अज्ञान दूर न हो जाय और ज्ञान प्राप्त न हो जाय तब तक वे यथार्थ वस्तु स्वरूप के उपदेशक नहीं हैं । अपनी पण्डिताई प्रकट करने के लिए कुछ उपदेश देना चाहिए, ऐसा सोचकर किसी प्रकार उपदेश करते हुए भी वे न स्वयं सावद्य अनुष्ठान से विरत होते हैं और न दूसरों को विरत करने में समर्थ होते हैं। इसी कारण कहा है कि वे शरणभूत (किसी के रक्षक) नहीं हैं ॥१॥

टीकार्थ—

हे शिष्यो ! तुम यह समझलो कि ये पूर्वोक्त पंचभूतवादी, एकात्मवादी,

आ कथननो भावार्थं ये छे के - पूर्वसम्बन्धनो (माता, पिता आदि स सारी सम्बन्धनो) परित्याग करीने साधु बनवा छता तेयो सावद्य कर्मोनि उपदेश आपे छे. जे के तेयो अज्ञान छे, छता पणु पोताने पण्डित माने छे "अमे न सर्वज्ञ छीये" जेवु मानीने तेयो आ प्रमाणे कडे छे परन्तु न्या सुधी तेमनु अज्ञान दूर न थाय अने ज्ञाननी प्राप्ति न थाय, त्या सुधी तेयो यथार्थ वस्तुस्वरूपनो उपदेश आपी शकता नथी पोतानु पाण्डित्य प्रकट करवा माटे कोछ पणु प्रकारनो उपदेश आपवो जेछेये, जेम मानीने कोछ पणु प्रकारे उपदेश आपवानी प्रवृत्ति करनारा ते मतवादीयो पोते न सावद्य अनुष्ठानो करता अटकता नथी अने अन्यने सावद्य अनुष्ठानो करता शकता नथी तेथी न जेवु कछु छे के तेयो कोछने शरणु आपवाने (स सारना दुःखोभाथी भयाववाने) समर्थ होता नथी ॥ १ ॥

टीकार्थ— हे शिष्यो ! तमे आ वात समञ्ज दो के पूर्वोक्त पंचभूतवादीयो, एकात्म-

रागद्वेषादिभिः शब्दादिविषयैर्महामोहजनिताऽज्ञानैश्च पराभूताः 'भोरिति' शिष्याणां संबोधने, भो शिष्याः इत्थं यूयं विवेकं कुरुत । एते परतीर्थिकाः अवास्तविकोपदेशे प्रवृत्ताः न कस्यचिदपि शरणं भविष्यन्ति, कस्यचिदपि पापेभ्यो रक्षणाय समर्था न भवन्ति । कुतो नैते अन्येषां समुद्धरणे समर्था स्तत्राह—“बाला” बालाः इति बाला इव बालाः सदसद्विवेकविकलाः सन्ति । यथा यत्किञ्चिद्भाषमाणाः यथा तथा कार्यकारिणश्चाऽज्ञानिनः न कस्याऽपि रक्षणादिकार्ये समर्था भवन्ति तथा इमे अपि वादिनः स्वयमज्ञानिनः मन्तः परानपि मोहयन्ति । ..

ननु यदि इमे अज्ञानिनस्तदा कथमन्यानुपदिशन्ति, तत्राऽह—“पण्डितमाणिणो” पण्डितमानिनः=आत्मानं पण्डित मन्यन्ते तच्चाऽतत्त्वज्ञानविकला

तज्जीवतच्छरीरवादी, कर्त्तावादी और गोशालक के अनुयायी त्रैराशिक-सभी-रागद्वेष आदि से, शब्दादि विषयों से और महामोह जनित अज्ञान से पराजित हैं । ये मिथ्या उपदेश देने में प्रवृत्त हैं । किसी के लिए भी शरण नहीं होंगे । किसी को पाप से बचाने में समर्थ नहीं होंगे ।

ये लोग दूसरों का उद्धार करने में क्यों समर्थ नहीं हैं ? इसका कारण यह है की ये सत् और असत् के विवेक से हीन हैं । जैसे जो मन में आवे वही बकने वाले और मनमाना कार्य करने वाले किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं होते, वैसे ही ये वादी हैं । ये स्वयं अज्ञानी हैं और दूसरों को भी मूढ़ बनाते हैं ।

यदि ये स्वयं अज्ञानी हैं तो दूसरों को कैसे उपदेश करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—वे पण्डितमानी हैं अर्थात् ऐसा समझते हैं कि हम समस्त

वादीઓ, તજ્જીવ તચ્છરીર વાદીઓ, કર્તાવાદીઓ અને ગોશાલકના અનુયાયીઓ (ત્રૈરાશિકો), આદિ સઘળા મતવાદીઓ રાગદ્વેષ આદિ વડે, શબ્દાદિ વિષયો વડે, અને માહામોહ જનિત અજ્ઞાન વડે પરાજિત છે તેઓ મિથ્યા ઉપદેશ આપ્યા કરે છે. તેઓ કોઈને પણ શરણ આપવાને સમર્થ નથી કોઈને પાપમાથી બચાવવાને સમર્થ નથી. તેઓ શા કારણે ખીનને ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ નથી ? તેનું કારણ પ્રકટ કરતા સૂત્રકાર કહે છે કે તેઓ સત્ અને અસત્ના વિવેકથી વિહીન છે મન ક્ષાયે તેમ તેઓ બકવા ટકરનારા અને મન ક્ષાયે તેવું વર્તન રાખનારા તે અન્યતીર્થિકો કોઈની રક્ષા કરવાને સમર્થ હોતા નથી. તેઓ પોતે જ અજ્ઞાની છે અને અન્યને પણ મૂઢ કરનારા છે

બે તેઓ પોતે જ અજ્ઞાની છે, તો ખીનને ઉપદેશ કેવી રીતે આપી શકે છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આ પ્રમાણે છે તેઓ અજ્ઞાની હોવા છતાં પણ એવું માને છે કે અમે

अपि ते वयं सर्वशास्त्रस्य विवेचनात्सर्वानेव पदार्थान् जानीमः इत्येवमभिमान-
 वन्तः अतः परानुपदिशन्ति । उपदेशं कुर्वाणाश्च स्वयं महामोहान्धकारं प्राप्नुवन्ति,
 अन्यानपि प्रापयन्ति, पातयन्ति च तान् नरकादिदुर्गताम् । तेषां पण्डितमानि-
 नानाम् अज्ञानकार्यविरूपाचरणं दर्शयति सूत्रकारः “हिच्चा णं” इति ‘हिच्चा’ हित्वा=
 परित्यज्यः (पुव्वसंयोगं) पूर्वसंयोगं मातापित्रादिसम्बन्धं परित्यज्याऽपि’ वयं
 प्रव्रजिताः सर्वानेव त्यक्तवन्त इति कृत्वा संन्यासदीक्षामवाप्यापि पुनस्तत्रैव
 “सिया” सिताः आरम्भसमारंभादौ पुनरपि संसक्ता भवन्ति । परिव्रज्या
 मादाप्यापि पुनः परिग्रहारंभाद्वावेवाऽऽसक्ता भवन्ति, न ततो विरज्यन्ते ।

शास्त्र का विवेचन करने के कारण सब पदार्थों के ज्ञाता हैं । इस प्रकार के
 अभिमान से युक्त होकर दूसरों को उपदेश देते हैं । उपदेश देते हुए ये
 स्वयं महा मोहान्धकार को प्राप्त होते हैं और दूसरों को भी उसी में ले जाते हैं
 और नरक आदि दुर्गति में गिराते हैं । उन पण्डितम्हनों के अज्ञानजनित
 विरूप आचरण को सूत्रकार दिखलाते हैं—माता पिता आदि संबन्धी पूर्वसंयोग
 को त्याग करके भी ‘हम दीक्षित हैं, हमने सबको त्याग दिया है’ ऐसा
 समझ कर संन्यास दीक्षा प्राप्त करके फिर भी उसी आरंभ समारंभ में आसक्त
 हो जाते हैं दीक्षा ग्रहण करके भी फिर परिग्रह एवं आरंभ में आसक्त रहते
 हैं उससे विरक्त नहीं होते हैं ।

अथवा ‘सिया’ यहाँ षष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है । इसका अर्थ
 यह हुआ कि आरंभ समारंभ आदि में आसक्त गृहस्थों के कृत्यों का उपदेश
 करते हैं अर्थात् पकाना, पकपाना, कूटना, पीसना आदि गृहस्थ के सावद्य

समस्त शास्त्रोनु विवेचन करी शक्ये छीये, ते कारणे अमे समस्त शास्त्रोना ज्ञाता
 छीये. आ प्रकारना अभिमानथी युक्त थयने तेओ बोकेने उपदेश आपवानी धृष्टता
 करे छे. उपदेश देता जेवा ते मतवादीओ पोते मोडा मोडान्धकारमां डूबेला रहे छे. अने
 भीजने पणु ते मोडान्धकारमा न लथ जय छे अने नरकादि दुर्गतिमा पाडे छे पोतानी
 जतने पण्डित मानता ते मतवादीओना अज्ञान जनित विरूप आचरणुनु सूत्रकार कथन
 करे छे माता पिता आदि विषयक पूर्वसंयोगना (स सारी सभ धने) त्याग
 करीने. “अमे दीक्षित छीये, अमे सर्व सभ धने तोडी नाण्या छे जेवु भताववाने
 भाटे दीक्षा ग्रहण करीने पणु तेओ स सारी जेवा न आर ल समार लमा आसक्त रहे
 छे संन्यासी बनवा छता पणु तेओ परिग्रह अने आर लने त्याग करता नथी

अथवा “सिया” आ पद अंडी छडी विलकितना अर्थे पछेदी विलकितमा प्रयुक्त
 थये छे तेना अर्थ जेवा थाय छे तेओ आर ल समार ल आदिमा आसक्त गृहस्थो-

अथवा (सिया) इत्यत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा, तेन सितानाम्=आरम्भ-समारम्भादावासक्तानां गृहस्थपुरुषाणां 'किञ्चोवदेसगा' कृत्योपदेशकाः, गृहस्थानां यानि कृत्यानि कार्याणि आरम्भसमारम्भादीनि, तेषामुपदेशका उपदेष्टारो भवन्ति । गृहस्थकर्त्तव्यं तु पचनपाचनकण्डनपेषणादिकः सावद्यव्यापारविशेषः, तमेवोपदिशन्ति,

यद्वा कृत्यं कर्त्तव्यं सावद्यानुष्ठानं, तदेव प्रधानं येषां ते कृत्याः=गृहस्थाः । तेषामुपदेशः=आरम्भसमारम्भादिसावद्यकार्यं स विद्यते--येषां ते कृत्योपदेशकाः गृहस्थसदृशं कार्यकारकाः इत्यर्थः ते स्वयं संन्यासिनो भूत्वाऽपि आचरणैर्गृहस्थेभ्यो न विलक्षणा भवन्ति । यथा गृहस्थाः सर्वाण्येव आरम्भसमारम्भादीनि कुर्वन्ति, तथा इमेऽपि प्रव्रजिताः कुर्वन्त्येव आरम्भसमारम्भादीनि कार्याणीति ॥१॥

एवं भूतेषु परतीर्थिकेषु साधुमानिना किं कर्त्तव्यमित्युपदिशन्नाह—
“तं च भिक्षू” इत्यादि—

मूलम्—

“तं च भिक्षू परिन्नाय वियं तेषु न मुच्छए ।

अणुकसे अप्पलीणे मज्जेण मुणि जावए ॥२॥

छाया—

तं च भिक्षुः परिज्ञाय विद्वांस्तेषु न मुच्छेत् ।

अनुत्कर्षः अग्रलीनो मध्येन मुनिर्यापयेत् ॥२॥

कार्यों का उपदेश करते हैं, अथवा गृहस्थ के समान ही वे आरंभ आदि में सावद्य-अनुष्ठान करते हैं। वे संन्यासी होते हुए भी आचरण से गृहस्थों से विलक्षण नहीं हैं। जैसे गृहस्थ सब आरंभ समारंभ आदि करते हैं, उसी प्रकार ये दीक्षित होकर भी आरंभ समारंभ आदि करते हैं ॥१॥

ना कृत्येनो उपदेश आपे छे अटदे के राधवानो, रधाववानो, हणवानो, हणावधानो, आउवानो आदि सावद्य कार्येनो उपदेश आपे छे अथवा तेयो पीते न गृहस्थाना नेवा न सावद्य अनुष्ठानोनुं सेवन करे छे आरीते संन्यासीनो वेष धारण करवा छता पणु तेमनुं आचरणु स सारीना (गृहस्थना) नेवु न डोय छे नेवी.रीते गृहस्थ आरंभ समारंभ आदिमा प्रवृत्त रहे छे अेव प्रमाणे तेयो दीक्षित डोवा छतां पणु आरंभ समारंभ आदि करे छे. ॥ १ ॥

અન્વયાર્થ—

(વિયં મિક્ષૂ) વિદ્વાન્ ભિક્ષુઃ મેધાવી સાધુઃ (તંચ) તંચ પરતીર્થિક-વાદમ્ । (પરિન્નાય) પરિજ્ઞાય=જ્ઞપરિજ્ઞયા હેયરૂપેણ જ્ઞાત્વા (તેસુ) તેષુ પરતીર્થિકવાદેષુ (ન મુચ્છણ) મૂચ્છાં ન કુર્યાત્ આસક્તિ ન કુર્યાદિત્યર્થઃ તર્હિ કિં કુર્યાદિત્યાહ (મુણિ) મુનિઃ જિનપ્રવચનરહસ્યજ્ઞાતા (અણુક્ષસે) અનુત્કર્ષઃ=

પરતીર્થિક એસે હૈં તો સચ્ચે મુનિ કો ક્યા કરના ચાહિયે ? યહ કહ-તે હૈં—“તં ચ મિક્ષૂ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘વિયં મિક્ષૂ-વિદ્વાન્ ભિક્ષુઃ’ મેધાવી સાધુ ‘તં ચ-તંચ’ ઉન અન્યતીર્થિકોં કો ‘પરિન્નાય-પરિજ્ઞાય’ જ્ઞ પરિજ્ઞા સે હેય રૂપ જાનકર ‘તેસુ-તેષુ’ પરતીર્થિકવાદમૈં ‘ન મુચ્છણ-ન મૂચ્છૈત્’ આસક્ત ન વને ‘મુણિ-મુનિઃ’ જિનપ્રવચન રહસ્ય કો જાનને વાલા ‘અણુક્ષસે-અનુત્કર્ષઃ’ કિસી પ્રકારકા મદ ન કરતા હુઆ ‘અપ્પલીણે-અપ્પલીનઃ’ પાર્શ્વસ્થાદિકોંકે સાથ સમ્બન્ધ ન રખતા હુઆ ‘મજ્જેણ-મધ્યેન’ મધ્યસ્થ ભાવસે ‘જાવણ-યાપયેત્’ સંયમ કા વહન કરે ॥૨॥

અન્વયાર્થ

વિદ્વાન્ ભિક્ષુ પરતીર્થિકોં કૈ સિદ્ધાન્ત કો જ્ઞપરિજ્ઞા સે હેય જાનકર ઉસમૈં આસક્તિ ન કરે, તો ક્યા કરે ? જિનપ્રવચન કૈ રહસ્ય કા જ્ઞાતા મુનિ જાતિ

પરતીર્થિકોં જ્ઞે આપ્રકારના છે, તો સાચા મુનિ કેવા હોવા જ્ઞેધ્યે ? આ પ્રશ્નનો હવે સૂત્રકાર ઉત્તર આપે છે. ‘તં ચ મિક્ષૂ’ ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘વિયં મિક્ષૂ-વિદ્વાન્ ભિક્ષુ’ મેધાવી સાધુ ‘તં ચ-તંચ’ તે અન્ય તીર્થિકોંને ‘પરિન્નાય-પરિજ્ઞાય’ જ્ઞ પરિજ્ઞાથી જાણીને ‘તેસુ-તેષુ’ પરતીર્થિક વાદમા ‘ન મુચ્છણ-ન મૂચ્છૈત્’ આસક્ત ન બને ‘મુણિ-મુનિ’ જ્ઞે પ્રવચન રહસ્યને જાણવાવાળા ‘અણુક્ષસે-અનુત્કર્ષ’ કોઈ પ્રકારનું અભિમાન ન કરતા ‘અપ્પલીણે-અપ્પલીન’ પાર્શ્વસ્થ વગેરેની સાથે સંબંધ ન રાખતા ‘મજ્જેણ-મધ્યેન’ મધ્યસ્થ ભાવથી ‘જાવણ-યાપયેત્’ સંયમ યાત્રાનું વહન કરે. ॥૨॥

વિદ્વાન્ સાધુજ્ઞે પરતીર્થિકોંના સિદ્ધાન્તને જ્ઞપરિજ્ઞા વડે હેય (ત્યાજ્ય) જાણીને તેમાં આસક્ત થવું જ્ઞેધ્યે નહીં તેમજ્ઞે જિનપ્રવચનના રહસ્યના જ્ઞાતા થવું જ્ઞેધ્યે, અને જાતિ, કુળ આદિના મદનો પરિત્યાગ કરીને, તથા અન્યતીર્થિકોં, ગૃહસ્થો અને

उत्कर्षरहितः जात्यादिमदरहितः (अप्पलीणे) अप्रलीनः परतीर्थिकेषु गृहस्थ पार्श्वस्थादिषु वा सम्बन्धमकुर्वाणः सन् (मज्जेण) मध्येन मध्यस्थभावेत्तरागद्वेषराहित्येन (जावए) यापयेत् संयमयात्रां निर्वहेत् ॥२॥

टीका--

‘वियं’ विद्वान् स्वसमयपरसमयज्ञाता ‘भिक्षु’ भिक्षुः=निरवद्यभिक्षणशीलः साधुः (तंच) तंच=पूर्वोक्तं देवोत्पन्नहोमादिवादिमतं ‘परिन्ताय’ परिज्ञाय ज्ञपरिज्ञया हेयरूपतया सम्यगवगम्य-यथा इमे मिथ्यात्वमोहग्रस्ताः सदसद्विवेकविकलाः न स्वस्मै हिताय न वा परस्मै हिताय समर्था इत्येवं पर्यालोच्य ‘तेसु’ तेषु पूर्वोक्तवादिषु (न मुच्छए) न मूर्च्छेत् आदेयतया गृद्धिं न कुर्यात् तेष्वासक्तिं न विदध्यादित्यर्थः । तर्हि किं कुर्यादित्याह-‘मुणि’ मुनिः मनना मुनिः=जिनप्रवचनरहस्यज्ञानसम्पन्नः ‘अणुकसे’ अनुत्कर्षः अष्टसु मदस्थानेषु कमपि मदमकुर्वाणः ‘अप्पलीणे, अप्रलीनः परतीर्थिकेषु गृहस्थेषु

कुल आदि के मद से रहित होता हुआ, ‘अन्यतीर्थिकों, गृहस्थों और पार्श्वस्थों (शिथिलाचारियों) आदि का सम्बन्ध न रखता हुआ मध्यस्थभाव से अपनी संयमयात्रा का निर्वाह करे ॥२॥

-टीकार्थ-

स्वसमय और परसमय का ज्ञाता तथा निरवद्य भिक्षा हण करने वाला साधु पूर्वकथित देवकृत या ब्रह्मकृत जगत् आदि मानने वालों को ज्ञपरिज्ञा से हेय जान कर अर्थात् ये मिथ्यात्व मोह से गुप्त और सत् असत् के विवेक से रहित हैं, ऐसा समझ कर उन्हें ग्राह्य न समझे, उनमें आसक्ति न करें । तो फिर क्या करे ? जिनप्रवचन के रहस्य के ज्ञान से सम्पन्नमुनि, आठ मदस्थानों में से किसी भी मद को न धारण करता हुआ, परतीर्थिकों,

पार्श्वस्था (शिथिलाचारियों) आदिनी साथे सणध सणवे लोभये नडी तेमणे मध्यस्थ भावे पोतानी संयमयात्रानो निर्वाह करवो लोभये

- टीकार्थ -

स्वसमय अने परसमयना ज्ञाता तथा निरवद्य (निर्दोश) भिक्षा ग्रहण करना साधुये पूर्वोक्त देवकृत, ब्रह्मकृत आदि जगत् विषयक मान्यताओंनु प्रतिपादन करना अन्यतीर्थिकोंने ज्ञपरिज्ञा वडे लोभने अटके के तेमो मिथ्यात्व मोहथी आवृत्त छे अने सत् असत्ना विवेकथी रहित छे अणु समञ्जने तेमनी मान्यताने अत्राह्य समञ्जने तेमा आसक्त थवु लोभये नडी . तारे तेमणे शु करवु लोभये? जिनप्रवचनना रहस्यना लोभकार मुनिये आठ मदस्थानोमाना कोष पणु मदस्थाननु सेवन करवु लोभये नडी ।

पार्श्वस्थादिषु वा संपर्करहितो भूत्वा मज्जेण मध्येन मध्यस्थभावेन रागद्वेष-
राहित्येनेत्यर्थः (जावए) यापयेत् संयमयात्रां निर्वहेत् । अयं भावः—सम्यग्ज्ञान-
वान् मुनिः स्वसमयं परसमयं च पर्यालोच्य परतीर्थिकादिभिः सह सम्बन्ध-
मकुर्वन् अपगताहङ्कारो रागद्वेषरहितः स्वसंयमयात्रां निर्वहेदिति ॥२॥

कथं ते परतीर्थिकाः स्वात्मनां परेषां च त्राणाय वा शरणाय वा न
भवन्ति, ये त्राणाय भवन्ति ते च कथंभूता इत्यत्राह—“सपरिग्रहा” इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
“सपरिग्रहा य सारंभा, इह मेगेषि माहियं ।

८ ९ ७ १० ११
अपरिग्रहा अणारम्भा भिक्खू ताणं परिच्चए ॥३॥

छाया—

“सपरिग्रहाश्च सारंभा इह एकेपामाख्यातम् ।

अपरिग्रहान् अनारंभान् भिक्षुत्वाणं परिव्रजेत् ॥३॥

गृहस्थों और पार्श्वस्थ आदि के सम्पर्क से रहित होकर मध्यस्थभाव से अर्थात्
रागद्वेष से रहित होकर संयमयात्रा का निर्वाह करे ॥२॥

परतीर्थिक अपने और दूसरों के लिए त्राण या शरण क्यों नहीं होते
और जो त्राण या शरण होते हैं, वे कैसे होते हैं यह कहते हैं—“सपरि-
ग्रहा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘सपरिग्रहा-सपरिग्रहाः’ परिग्रह वाले ‘य-च’ और ‘सारंभा
सारम्भाः’ प्राणातिपातादि आरंभ करने वाले जीव, मोक्ष प्राप्त करते हैं
यह ‘इह-इह’ मोक्षके विषय में ‘एगेषि-एकेषां’ कोई कोई दर्शनवादिकों का
‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है ‘भिक्खू-भिक्खुः’ जिनाज्ञाराधक ‘अपरिग्रहा

तेषु परतीर्थिके, गृहस्थे, अने पार्श्वस्थे (शिथिलाचारीभ्यो)ना संपर्कथी रद्धित थधने,
मध्यस्थ भावे (रागद्वेषथी रद्धित थधने) पोतानी सयमयात्रानो निर्वाह करवो नेधये.
॥ गाथा २॥

उपे सूत्रकार ये वातनुं स्पष्टीकरण करे छे के परतीर्थिके शा कारणे अन्यने शरथु
आपवाने असमर्थ छे, अने त्राणु (शरणु) आपनार केवां होय छे. “सपरिग्रहा” इत्यादि-

शब्दार्थ—‘सपरिग्रहा-सपरिग्रहाः’ परिग्रहवाणा ‘य-च’ अने ‘सारंभा-सारम्भा’
प्राणातिपात वगेरे आरंभ करवावाणा एव, मोक्ष प्राप्त करे छे. आ ‘इह-इह’ मोक्षना
विषयमा ‘एगेषि-एकेषां’ कोठ कोठ दर्शनवादिकेनुं ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन छे ‘भिक्खू-
भिक्खु’ जिन लगवान्नी आज्ञानु पालन करनार ‘अपरिग्रहा-अपरिग्रहान्’ परिग्रहथी

अन्वयार्थ—

(सपरिग्रहा) सपरिग्रहाः=परिग्रहेण सहिताः परिग्रहवन्तइत्यर्थः । (य)
च=पुनः (सारंभा) सारम्भाः=प्राणातिपाताद्यारंभसहिता अपि जीवाः मोक्षं प्राप्नु-
वन्ति इति । (इहं) इह=अस्मिन् लोके विषये । (एगेसिं) एकेषां केषांचिद्-
वादिनाम् आख्यातम्=कथितं=कथनं वर्त्तते किन्तु तन्न सम्यक् अतः (भिक्खू-
भिक्खुः=जिनाज्ञाराधकः । (अपरिग्रहा) अपरिग्रहान्=परिग्रहरहितान् (अणारंभा)
अनारम्भान् आरंभरहितान् पुरुषान् । (ताणं) त्राणं शरणम् (परिव्वए) परि-
व्रजेत्=प्राप्नुयात् ।

टीका—

‘सपरिग्रहा’ सपरिग्रहाः=परिग्रहेण धनधान्यपशवादिना सह वर्त्तन्ते इति
सपरिग्रहाः । कदाचित् परिग्रहाऽभावेऽपि शरीरोपकरणे मूर्च्छावन्तः सपरिग्रहाः।

अपरिग्रहान् परिग्रह से रहित और ‘अणारंभा-अनारम्भान्’ आरम्भवर्जित
पुरुष के ‘ताणं-त्राणम्’ शरणमें ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ जावे ॥३॥

अन्वयार्थ

परिग्रह से युक्त और प्राणातिपात आदि आरंभ से युक्त जीव भी
मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा इस संसार में किन्हीं वादियों का कथन है। किन्तु
यह कथन समीचीन नहीं है, अतः जिनाज्ञा का आराधक भिक्षु परिग्रह
और आरंभ से रहित पुरुषों की शरण ग्रहण करे ॥३॥

-टीकार्थ-

जो धन धान्य और पशु आदि परिग्रह रखते हैं वे सपरिग्रह कहलाते
हैं कदाचित् परिग्रह के अभावमें भी शरीर और उपकरणोंमें जो ममत्व धारण
करते हैं वे भी सपरिग्रह ही हैं। जो पट्काय के उपमर्दन रूप आरंभ से
युक्त हों, उन्हें सारंभ कहते हैं। जैसे हिंसादि करने वाले भी मोक्ष प्राप्त

रहित अने ‘अणारंभो-अनारम्भान्’ आरंभ वल्लित पुरुषना ‘ताण-त्राणम्’ शरणमा
‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ जय ॥३॥

- सूत्रार्थ -

परिग्रह्थी युक्त अने प्राणातिपात आदि आरंभ्थी युक्त एव पशु मोक्ष प्राप्त
करी शके छे” आ प्रकारनी मान्यता केअ केअ अन्य मतवादीओ धरावे छे, परन्तु आ
मान्यता साथी नथी. तेथी जिनाज्ञा आराधक भिक्षुओ परिग्रह अने आरंभ्थी रहित
डाय ओवा पुरुषोनु न शरण स्वीकारवु न्नेछे

टीकार्थ

धन, धान्य, पशु आदिने परिग्रह राअनारने सपरिग्रह कहे छे कदाच आ
पस्तुओना परिग्रहने अभाव डाय परन्तु शरीर अने उपकरणोमां ममत्वभाव डाय,

(ય) ચ તથા 'સારંભા' સારમ્ભાઃ આરમ્ભેણ પટ્ટકાયજીવોપમર્દનરૂપેણ સહ વર્તન્તે
 इति सारंभाः प्राणातिपातादिकारका अपि मोक्षं प्राप्नुवन्तीति तेषां कथनं
 विद्यते । ते इत्थं कथयन्ति—दुःखदायिना प्रव्रज्यादिना, शिरस्तुण्डमुण्डादिकया
 क्रियया च किम् ? (इहं) इहं=अस्मिन् लोके (एगेसि) एकेपां केपाश्चित् वादि-
 नाम् (आहियं) आख्यातं=कथनम् किं, केवलगुरोः कृपयैव सारम્भादि मत्वेऽपि-
 मोक्षो भविष्यत्येवेत्येवं भाषमाणाः कथं कस्याऽपि संसारसागरात् त्राणाय शर-
 णाय वा समर्था भवेयुः नैव कदापीति भावः । अतस्तान् प्रति स्व त्राणाय न-
 गच्छेत् । यदीमे न त्राणाय समर्था स्तदा कान् त्राणाय गच्छेदित्यत्राऽऽह-

कर लेते हैं, ऐसा कोई कोई कहते है। उनका कथन यह है कि इस दुःख
 देने वाली दीक्षा से और मूंड मुडाना आदि क्रिया करने से क्या लाभ
 है ? आरंभ युक्त होने पर भी यदि गुरुकृपा प्राप्त हो जाय तो उसी से
 मोक्ष मिल जायगा ! ऐसा कहने वाले किस प्रकार संसारसागरसे किसी का
 त्राण कर सकते हैं ? कैसे किसी के लिए शरणभूत हो सकते हैं ? कदापि
 नहीं हो सकते । अतः अपने त्राण के लिए उनके समीप नहीं जाना चाहिए

यदि ये त्राण नहीं कर सकते तो त्राण पाने के लिए किसकी शरण
 लेना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—जो परिग्रह से रहित हैं अर्थात्
 जो धर्मोपकरणों के सिवाय शरीर के उपभोग के लिए रंच मात्र भी परिग्रह

તો એવા મમત્વભાવ યુક્ત પુરુષને પણ સપરિગ્રહ જ કહે છે જેઓ છકાયના જીવોની
 હત્યા કરવા રૂપ આરભથી યુક્ત હોય છે, તેમને સારભ કહે છે એવા હિસાદિ
 કરનારાઓ પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એવું, કોઈકોઈ મતવાદીઓ કહે છે તેઓ એવું
 પ્રતિપાદન કરે છે કે આ હુ ખદાયક દીક્ષા લેવાથી અને કેશલુચન આદિ ક્રિયાઓ કરવાથી
 શા લાભ છે ? આરભયુક્ત જીવ પણ ગુરુકૃપાના પ્રભાવથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”
 એવું કહેનારા લોકો સંસારસાગરતરાવવાને સમર્થ હોતા નથી તેમનું શરણ સ્વીકારનારનો
 ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી તેથી મુમુક્ષુ જીવોએ તેમનું શરણ સ્વીકારવું જોઈએ નહીં

જે તેઓ શરણ આપવાને સમર્થ ન હોય, તો કોનું શરણ શોધવું ? આ
 પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સૂત્રકાર કહે છે.

જેઓ પરિગ્રહથી રહિત છે એટલે કે જેઓ ધર્મોપકરણો સિવાયના શરીરના ઉપભોગ
 માટેનો બિલકુલ પરિગ્રહ રાખતા નથી, તથા જેઓ આરભથી ગૃહિત છે એટલે કે જેઓ

“अपरिग्रहा” इत्यादि । ‘अपरिग्रहा’ अपरिग्रहान् येषां धर्मोपकरणाऽतिरिक्तः शरीरोपभोगार्थं स्वल्पोऽपि परिग्रहो नास्ति तान् तथा ‘अणारंभा’ अनारम्भान् आरम्भरहितान् येषां सावद्यकर्मणि मनसोऽपि व्यापारो नास्ति, किमुत’ कायिकवाचिकव्यापारसंभावना तान् इत्थंभूतान् लघुकर्मणस्तीर्थकरणगणधरान् भावितात्मानगारान् वा ‘भिक्षू’ भिक्षुः मुनिः ‘ताणं’ त्राणं= शरणं ‘परिव्वए’ परिव्रजेत्=स्वात्मनः संसारसागरादुद्धाराय गच्छेत् । एतान् संग्राह्यः मुक्तिं प्राप्नुयादिति भावः ॥३॥

आरम्भं परिग्रहं च वर्जयित्वा साधुः कथं जीवनयात्रां निर्वहेदिति दर्शयति—“कडेसु” इत्यादि ।

मूलम्—

“कडेसु घासमेसेज्जा, विऊ दत्तेसणं चरे ।

अगिद्धो विप्पमुक्को य ओमाणं परिवज्जए ॥४॥

छाया—

“कृतेषु ग्रासमेषयेत् विद्वान् दत्तैषणां चरेत् ।

अगृद्धो विप्रमुक्तश्च अपमानं परित्यजेत् ॥४॥

नहीं रखते तथा जो आरंभ से रहित है अर्थात् जो मन से भी सावद्य कार्य नहीं करते हैं—वचन और काय से सावद्य व्यापार की बात ही दूर रही ऐसे लघुकर्म तीर्थकर गणधर और भावितात्मा अनगारों की भिक्षु शरण ग्रहण करे । संसारसागर से अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए उन्हीं की शरण में जाना चाहिए । उनकी शरण में जाने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है ॥३॥

आरंभ और परिग्रह का त्याग करके साधु किस प्रकार जीवन निर्वाह कर सकता है ? यह दिखलाते हैं—“कडेसु” इत्यादि ।

मन, वचन अने काया द्वारा सावद्य कृत्यो करता नहीं, जेवा लघुकर्मा तीर्थकर, गणधर अने भावितात्मा अणुगारेणु शरणे भिक्षुज्ये देवु नेधज्ये स संसारसागरने तरी ज्वानी अललाषाणणा भिक्षुज्ये तेमनु ज शरणे स्वीकारु नेधज्ये तेमना शरणे ज्वथी ज मुक्तिनी प्राप्ति थाय छे ॥३॥

आरंभ अने परिग्रहने त्याग करीने, साधु जेवी रीते जीवननिर्वाह करी शके छे ? ओ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे जे—“कडेसु” इत्यादि—

अन्वयार्थः—

“विज्” विद्वान्=सम्यग् ज्ञानवान् मुनिः ‘कडेसु’ कृतेषु अन्यैः संपादि-
तेषु । ‘घासं’ ग्रासं पिण्डमिति यावत् । ‘एसेज्जा’ एषयेत्=गवेपयेत् गृहस्थैः स्व-
निमित्तं, संपादिताहारस्यान्वेषणं कुर्यात् । तदपि नादत्तं किन्तु ‘दत्तेसणं’ दत्तैपणां=
दीयमानाहारादिकस्यैषणाम् ‘चरे’ चरेत्=अभिलषेत् । तत् कीदृशो भूत्वा चरे-
दित्याह=‘अगिद्धो’ अगृद्धः=गृद्धिभावरहितः । तथा—‘विप्पमुक्को’ विप्रमुक्तः, राग-
द्वेषपरिवर्जितः । ‘य’ च—तथा—‘ओमाणं’ अपमानम्, ‘परिव्वज्जे’ परिवर्जयेत्=
गृहस्थैरदत्तेऽल्पदत्ते वा स्वापमानं न विचारयेत्, किन्तु समभावं भजेदिति भावः ।

शब्दार्थ—‘विज्-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘कडेसु-कृतेषु’ दूसरे द्वारा
संपादन किये हुए आहारमें से ‘घासं-ग्रासम्’ एक ग्रास ‘एसेज्जा-एषयेत्’
गवेपणा करे, दत्तेसणं-दत्तैपणां’ दिये हुए आहार को लेनेकी ‘चरे-चरेत्’ इच्छा
करे और ‘अगिद्धो-अगृद्धः’ गृद्धि-आसक्ति रहित तथा ‘विप्पमुक्को-विप्रमुक्तः’
रागद्वेष वर्जित होकर ‘य-च’ एवं ‘ओमाणं-अपमानम्’ दूसरे द्वारा किया
गया अपने अपमान को ‘परिव्वज्जे-परिवर्जयेत्’ त्यागदे अर्थात् मानापमानों
में समभाव रहे ॥४॥

अन्वयार्थ—

सम्यग्ज्ञानवान् मुनि दूसरों के द्वारा बनाये हुए आहार की गवेपणा
करे अर्थात् गृहस्थों ने अपने निज के लिए बनाये आहार का अन्वेषण
करे। वह आहार भी अदत्त नहीं किन्तु उनके द्वारा प्रदत्त हो, उसी की
अभिलाषा करे। उसे भी किस प्रकार ग्रहण करे? गृद्धि से रहित होकर

शब्दार्थ—‘विज्-विद्वान्’ विद्वान् पुरुष ‘कडेसु-कृतेषु’ भीष्म द्वारा संपादन किये हुए
आहारमाथी ‘घासं-ग्रासम्’ एक ग्रास ‘एसेज्जा-एषयेत्’ गवेपणा करे ‘दत्तेसणं-दत्तैपणां’
दीयमान आहारमें लेवोगी ‘चरे-चरेत्’ इच्छा करे अने ‘अगिद्धो-अगृद्धः’ गृद्धि-आसक्ति
रहित तथा ‘विप्पमुक्को-विप्रमुक्त’ रागद्वेषधीवर्जित अथने ‘य-च’ एवम् ‘ओमाणं-
अपमानम्’ भीष्म द्वारा किये हुए पोताना अपमानने ‘परिव्वज्जे-परिवर्जयेत्’-त्यागी हो
अर्थात् मानापमानमा समभाव राखे ॥४॥

—सूत्रार्थ—

गृहस्थोऽपि पोताने निमित्ते न बनावेता आहारनी सम्यग् ज्ञानवान् साधुः गवेपणं
करवी लोभं च—साधुने निमित्ते बनावेता आहार ग्रहण करवा लोभं च नही साधुः
अदत्त आहारनी अभिलाषा राखवी नही पणु प्रदत्त आहार पणु तोखे गृद्धि तथा राग-
द्वेषधी रहित अथने ग्रहण करवा लोभं च उदात्त गृहस्थ आहार प्रधान न करे अथवा

टीका—

'विऊ' विद्वान्=चारित्रपालनैकरतो मुनिः 'कडेसु' कृतेषु-गृहस्थेन स्वा-
थायु सम्पादितेषु चतुर्विधाहारादिषु 'वासं' ग्रासं-पिण्डम् 'एसेज्जा एषयेत्'
षोडशोद्गमदोषपरिहारपूर्वकमाहारादिकं गृह्णीयादित्यर्थः ते च षोडशदोषा इमे—

११ मूलम्—आहाकम्पुद्देशिय, पूडकम्मे य मीसजाए य ।

१२ ठवणा पाहुडिया य, पाओयरकीयपामिच्चे ॥१॥

परियट्टिए अभिहडे, उब्भिन्ने मालोहडेइय ।

१३ अच्छिज्जे अणिसिट्टे, अज्झोयरए य सोलसमे ॥२॥

छाया—आधाकर्म१ औद्देशिकम्२ पूतिकर्म३ च मिश्रजातं४ च ।
स्थापना५ प्राभृतिका६ च प्रादुष्करं७ क्रीतं८ प्रामित्यम् (अपमित्यम्)
परिवर्तितम्९० अभ्याहृतम्११, उद्भिन्नं१२ मालापहतम्१३ ॥इति॥
आच्छेद्यम्१४ अनिसृष्टम्१५ अध्यवपूरकं१६ च षोडशः ॥२॥

तथा रागद्वेष से रहित होकर ग्रहण करे । और गृहस्थ यदि न देवे अथवा थोडा देवे तो अपना अपमान न जाने किन्तु समभाव धारण करे ॥४॥

—टीकार्थ—

चारित्र का पालन करनेमें अनन्य रति वाला मुनि ऐसे ही आहार की गवेषणा करे जो गृहस्थों ने अपने स्वयं के लिए बनाया हो । अर्थात् उद्गम के सोलह दोष यह हैं (१) आधाकर्म (२) औद्देशिक (३) पूतिकर्म (४) मिश्रजात (५) स्थापना (६) प्राभृतिका (७) प्रादुष्कर (८) क्रीत (९) प्रामित्य (१०) परिवर्तित (११) अभ्याहृत (१२) उद्भिन्न (१३) मालापहत ।

जो छोटा आहार वडोरावे, तो पणु साधुअे अपमान मानवु जोधअे नही, परन्तु समभाव धारणु करवो लोधअे ॥४॥

आरित्रनु पालन करवामा तत्पर मुनिअे उद्गम आदि दोषोथी रहित आहारनी गवेषणा करवी लोधअे गृहस्थोअे साधुने निमित्ते नही पणु पोताने न निमित्ते बनावेवो आहार अडणु करवो लोधअे उद्गमना नीअे प्रमाणे १६ दोषो कख्या छे—

(१) आधाकर्म, (२) औद्देशिक, (३) पूतिकर्म, (४) मिश्रजात, (५) स्थापना, (६) प्राभृतिका, (७) प्रादुष्कर, (८) क्रीत, (९) प्रामित्य, (१०) परिवर्तित, (११) अभ्याहृत,

तत्र-आधाकर्म-आधया-साधु प्रणिधानेन यत्कर्म तद् आधाकर्म, साधुप्रणिधानमाश्रित्य यत् क्रियते, तद् आधाकर्माच्यते १ । औद्देशिकम्-साधुमुद्दिश्य यत्कृतं तत् २ । पूतिकृतम् आधाकर्माद्याहारस्य सिक्थेन मिश्रितं पूतिकर्माच्यते एतादृशमाहारो यदि सहस्रगृहान्तरितोऽपि दीयते तदा एतदोषदुष्टोच्यते ३ । मिश्रजातम्-साधुगृहस्थं चेति द्वयं मिश्रतयोद्दिश्य यत्कृतं तत् ४ । स्थापना-यत् साधुनिमित्तं स्थापितं तत् ५ । प्राभृतिका-साधुनिमित्तं प्राघूर्णकान् पूर्वं पश्चात् कृत्वा यत् क्रियते तत् । प्राभृतमेव

(१४) आच्छेद्य (१५) अनिसृष्ट और (१६) (१६) अध्यवपूरक । इनका अर्थ इस प्रकार है—

- (१) आधाकर्म—साधु के निमित्त से छ काय का आरंभ करके पकाया आहार आधाकर्मी हैं ।
- (२) औद्देशिक—किसी एक साधु के उद्देश्य से जो बनाया गया हो ।
- (३) पूतिकर्म—जिस आहार आदि में आधाकर्म का थोड़ा सा भाग एक सीध भी मिला हो उस आहारको यदि हजार घरका अंतर देकर भी साधुको देनेमें आवेतो भी पूतिकर्म दोषयुक्त कहा जाता हैं ।
- (४) मिश्रजात—जो आहार साधु और गृहस्थ दोनोंके लिए बनाया गया हो ।
- (५) स्थापना—जो अमुक साधु को हुंगा ऐसा विचार कर रख छोडा हो
- (६) प्राभृतिका—साधु के निमित्त से मेहमानों को आगे पीछे करके

(१२) उद्भिन्न, (१३) मालापाहत, (४) आच्छेद्य, (१५) अनिसृष्ट, अने (१६) अध्यवपूरक. आ पदोना अर्थ नीचे प्रमाणे छे-

(१) आधाकर्म- जे आहार साधुने निमित्ते, छकायना जेवोना आर ल (उपमर्दन) करीने अनापवामां आव्यो होय, जेवा आहारने आधाकर्मी कहे छे

(२) औद्देशिक- केरिअक साधुने निमित्ते जे अनावेला आहारने औद्देशिक कहेवाय-छे.

(३) पूतिकर्म- जे शुद्ध आहारमा आधाकर्म आदिदोषयुक्त आहारने अक कषुःपक्षु रडेवो होय छे, ते आहारने जे अक दुन्दर घरनु अतर आपीने साधुने वडोराववामां आवे तो पक्षु ते आहार आदि पूतिकर्म दोषयुक्त आहार कहे छे.

(४) मिश्रजात- जे आहार साधु अने गृहस्थ, अन्नेने निमित्ते अनाव्यो होय, तेने मिश्रजात आहार कहे छे

(५) स्थापना- अमुक साधुने वडोराववा माटे जे आहारने अलग भूझी राख्यो होय, तेने स्थापना दोषयुक्त आहार कहे छे

(६) प्राभृतिका- साधुने माटे भडेमानोने आधा पाछा करीने करवामा आवे ते

प्राभृतिका तदुक्तमन्तरेण या दीयमाना भिक्षा सा प्राभृतिकोच्यते ६ ।
 प्रादुष्करम्--अन्धकारे प्रकाशं कृत्वा यदीयते तत् ७ । क्रीतम्--साधुनिमित्तं
 मूल्येन गृहीत्वा यदीयते तत् ८ । प्रामित्यम्--साध्वर्थमन्यसकाशात् 'भूयोऽपि,
 तुभ्यं दास्यामीति कृत्वा यदुच्छिन्नमानीयते तत् ९ । परिवर्तनम्--साधुनिमित्तं
 परिवर्त्य अन्य वस्तुस्थाने अन्यद्वस्तुदत्त्वा यदानीयते तत् १० । अभ्याहृतम्--
 स्वगृहात् परगृहाद्वा आनीय साधु-संमुखे गत्वा यददीयते तत् ११ । उद्भिन्नम्--
 गोमयादिना-मुद्रितं भाजनमुद्भिन्नं यदीयते तत् १२ । मालापहतम्--माले-गृ-

तैयार किया जाय। प्राभृत को ही प्राभृतिका कहते हैं। उसके भोजन किये
 बिना दी जाने वाली भिक्षा प्राभृतिका कहलाती है।

(७) प्रादुष्कर—अंधेरे में उजला करके दी जाने वाली भिक्षा।

(८) क्रीत—साधु के निमित्त खरीद कर दी जाने वाली भिक्षा।

(९) प्रामित्य—साधु के निमित्त वापिस लौटाने के वायदे पर उधार
 ली हुई भिक्षा।

(१०) परिवर्तित—साधु के अदल बदल करके एक के बदले दूसरी वस्तु
 देकर लाई हुई भिक्षा।

(११) अभ्याहृत—अपने या पराये घरसे लाकर और साधु के सन्मुख
 जाकर जो दी जाय।

(१२) उद्भिन्न—गोवर आदि से मुद्रित [छावे हुए] पात्र को उघाड
 कर दिया जाने वाला आहार आदि।

प्राभृतिक आहार दोष कडे छे. ते प्राभृतने प्राभृतिका पणु कडे छे.

(७) प्रादुष्कर—अंधकारवाणी जग्यामा अजवाणुं करीने जे आहार वडोराववामां
 आवे छे, तेने प्रादुष्कर दोषयुक्त आहार कडे छे.

(८) क्रीत-साधुने निमित्ते खरीद करीने साधुने प्रदान कराती भिक्षाने क्रीतदोषयुक्त कडे छे

(९) प्रामित्य-पाठी आपवाने वायदे करीने भीजनी पासेथी साधुने निमित्ते
 लाववामा आवेली वस्तु प्रामित्य दोषयुक्त गणाय छे.

(१०) परिवर्तित-पोताने घेरथी कोठ वस्तु अन्यने आपीने तेना पहलामां साधु
 निमित्ते कोठ वस्तु लेवामा आवे, तो तेने परिवर्तित दोषयुक्त गणाय छे.

(११) अभ्याहृत-पोताने घेरथी के पारका घेरथी लावीने जे वस्तु (भिक्षा) साधुने
 प्रदान कराय छे, तेने अभ्याहृत दोषयुक्त गणाय छे.

(१२) उद्भिन्न-गार, माटी आदिथी आच्छादित पात्र उपरथी ते आच्छादन पूर्यु
 करी नापीने तेसाथी जे भिक्षा साधुने वडोरावय, तेने उद्भिन्न दोषयुक्त कडेवाय छे.

होपरितले स्थितं वस्तु निश्रेण्यादिकसंस्थापनेन तत उत्तार्य यद्दीयते तत् १३ ।
 आच्छेद्यम्—अनिच्छतोऽपि निर्बलादेः सकाशात् साधुदानाय यद्गृह्यते तत् १४ ।
 अनिसृष्टम्—अनेकस्वामिकवस्तु अन्याननापृच्छय तेष्वेकेन केनचिद् यद्दीयते
 तत् १५ । अध्यवपूरकम्—चुल्हिकाद्युपरिस्थापितेऽधिश्रयणे साध्यागमनाय
 साधुनिमित्तमधिकं पूरयित्वा निष्पादितं यद्दीयते तत् १६ । एषोडशोदोषः ॥२॥

पुनश्च विद्वान् संयमीमुनिः 'दत्तैसणं' दत्तेषणां दत्तेषु गृहस्थैर्दीयमानेषु
 दौत्यधात्र्याद्युत्पादनादोषवर्जितेषु आहारादिषु एषणां ग्रहणैषणां 'चरे' चरेत्—
 अनुतिष्ठेत् । यत उद्गमदोषरहितो मूलतः शुद्धोऽप्याहारादिदौत्यधात्र्यादि-

(१३) मालापहत—घर के ऊपरी मंजिल पर रक्खी वस्तु को नसैनी आदि
 लगाकर और वहाँ से उतारकर दी जाने वाली ।

(१४) आच्छेद्य—निर्बल आदि से छीनकर जो भिक्षा दी जाय ।

(१५) अनिसृष्ट—जिस वस्तु के अनेक स्वामी हों वह दूसरों से पूछे बिना
 किसी एक के द्वारा दी जाय तो अनिसृष्ट कहलाती है ।

(१६) अध्यवपूरक—चूल्हे के ऊपर कोई वस्तु रक्खी हो, और साधु के निमित्त
 उसमें कुछ अधिक डालकर तैयार किया हुआ आहार । यह सोलहवाँ
 दोष है ।

इसके अतिरिक्त संयमी मुनि गृहस्थों के द्वारा दिये जाने वाले तथा
 धात्री दौत्य आदि उत्पादना दोषों से रहित आहार आदि में ही ग्रहण
 एषणा करे । क्योंकि उद्गम दोषों से रहित आहार आदि भी धात्री आदि
 उत्पादना दोषों से और शंकित अक्षित आदि दस ग्रहणैषणा के दोषों से

(१३) मालापहत घरना उपला भाणे राभेदी वस्तुने निसरणी आदि भूडीने त्याथी
 उतारिने साधुने आपवामा आवे, तो साधुने मालापहत दोष लागे छे,

(१४) आच्छेद्य—नभणा पासेथी भूथवी लधने साधुने प्रदान करवार्थी, लेनार साधुने
 आच्छेद्य दोष लागे छे

(१५) अनिसृष्ट—जे वस्तुना अनेक स्वामी होय, जेवी वस्तु हरेक स्वामीनी अनुमति
 विना प्रदान करवार्थी अनिसृष्ट गणाय छे. जेवी वस्तु अहणु करनार साधुने अनिसृष्ट
 अहणु करवानो दोष लागे छे.

(१६) अध्यवपूरक—कोई वस्तु चूले अडांवेदी होय, तेमां साधुने निमित्त थोडी वधारे
 वस्तु नाभीने तैयार करायेला लोअनने अध्यवपूरक कडे छे. आ १६ उद्गम दोषो कहे छे.
 आ दोषो गृहस्थो साधु ने लगाउ छे. आ दोषोथी युक्त आहार साधुजे अहणु करवे
 जेधजे नही. वणी धात्री, दौत्य आदि १६ उत्पादन दोषोथी रहित आहारनी ज सयमी
 मुनिजे गवेषणा करवी न्जधजे. कारणु के उद्गम दोषोथी रहित आहारादि पक्ष धात्री

षोडशोत्पादनादोषैः शङ्कितम्रक्षितादिदशग्रहणैषणादोषैश्च दुष्टो भवितु-
मर्हस्यतोऽत्र दत्तैषणापदेन तद्दोषशुद्धिः प्रदर्शिता । ते च षोडशोत्पादनादोषा
इमे—“धात्री १ दूती २ निमित्ते ३ आजीव ४ वनीपके ५ चिकित्सा ६ च

क्रोधे ७ माने ८ माया ९, लोभे १० य हवन्ति दस एष ॥१॥

“पुर्व्वि पच्छा संधव ११ विज्ञा १२ मन्ते १३ चुण्ण १४ जोगे १५ य ।

उत्पायणाद्दोसा, सोलसमे मूलकम्मे १६ य ॥२॥

छाया-

धात्री (धात्रीकर्म) १, दूती (दूतीकर्म) २, निमित्तं ३, आजीवः ४ वनी-
पकः ५, चिकित्सा ६ च,

क्रोधः ७, मानः ८, माया ९, लोभश्च १० भवन्ति दश-एते ॥१॥

पूर्वे पश्चात्संस्तवः ११ विद्या १२ मन्त्र १३ च चूर्ण १४ योग १५ च ।

उत्पादनादि दोषाः, षोडशं मूलकर्म १६ च ॥५॥

तत्र—धात्रीकर्म—आहारादि ग्रहणार्थं क्षीर—मज्जन—मण्डन—क्रीडनो—त्सङ्ग
धात्रीति पञ्चविधधात्रीविषयकार्यकारणं धात्रीकर्मोच्यते १ । दूतीकर्म-

दूषित हो जाता है । अतएव यहाँ ‘दत्तैषणा पद से उन दोषों की भी शुद्धि
प्रदर्शित की गई है । उत्पादना के वे सोलह दोष ये हैं (१) धात्री (२)
दूती (३) निमित्त (४) आजीव (५) वनीपक (६) चिकित्सा (७) क्रोध
(८) मान (९) माया (१०) लोभ (११) पूर्वपश्चात्संस्तव (१२) विद्या (१३)
मन्त्र (१४) चूर्ण (१५) योग और (१६) मूलकर्म, यह उत्पादना के दोष
हैं । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) धात्री—कर्मधाएँ पाँच प्रकार की होती है—दूध पिलाने वाली,
नहलानेवाली, श्रृंगार करने वाली, खेलाने वाली और गोदी में लेने वाली
इन धार्यों में से किसी का कार्य करके आहार आदि प्राप्त करना ।

आदि उत्पादना दोषोत्थी अने शङ्कित मिश्रित आदि दस अङ्गुष्ठेषुत्थाना दोषोत्थी दूषित यद्य
नय छे. तेथी अही “दत्तैषणा” पद द्वारा ते दोषोत्थी शुद्धि पद्य प्रदर्शित करवामां
आवी छे साधुना पोतानाथी लगाउवामां आवता उत्पादनाना ते १६ दोषो नीचे प्रमाणे छे
(१) धात्री, (२) दूती, (३) निमित्त, (४) आजीव, (५) वनीपक, (६) चिकित्सा, (७) क्रोध, (८)
मान, (९) माया, (१०) लोभ, (११) पूर्वपश्चात्संस्तव, (१२) विद्या, (१३) मन्त्र, (१४) चूर्ण,
(१५) योग अने (१६) मूलकर्म इवे ते १६ उत्पादना दोषोत्थी स्वरूप प्रकट करवाम आवे छे.

(१) धात्री— धात्री पाच प्रकारनी छेय छे दूध पिवरावनारी, स्नान करवनारी,
शृंगार करनारी, रमावनारी अने जोजाभा देनारी आ धात्रीओमांथी डोई पद्य धात्रीनु
काम करीने आहारादि प्राप्त करवाथी धात्रीदोष लागे छे.

दूती—परस्परसन्देशवाहिका तस्याः कर्म—आहाराद्यर्थं तद्ग्रामेऽन्यग्रमे वा गृह-
स्थादेः सन्देशकथनम् २ । निमित्तम् आहाराद्यर्थं भौमान्तरिक्षाद्यष्टविधनिमित्त-
कथनम् ३ । आजीवः—आजीविका—आहाराद्यर्थं जातिकुलादिप्रदर्शनम् ४ ।
वनीपकः—आहाराद्यर्थं गृहस्थदानप्रशंसां कृत्वा स्ववनीपकत्वप्रदर्शनम् यद्वा—अन्य-
रङ्गभिक्षुवद् याचनम् ५ । चिकित्सा—रोगप्रतीकारः, आहाराद्यर्थं रुग्णगृहस्थाना-
मौषधादिप्रदानम् ६ । क्रोधः—आहाराद्यर्थं क्रोधपूर्वकं शापादिदानम् ७ । मानः

(२) दूतीकर्म—दूती का अर्थात् एक का संदेश दूसरे को पहुँचाने-
का काम करके आहारादि प्राप्त करना अर्थात् आहारादि प्राप्त करने के लिए
उसी या अन्यग्राम में गृहस्थ आदिका संदेश कहना ।

(३) निमित्त—आहारादि के निमित्त संबंधी या आकाशसंबंधी आठ
प्रकार के निमित्त कहना ।

(४) आजीव—(आजीविका) जाति कुल आदि प्रकट करके भिक्षा
ग्रहण करना ।

(५) वनीपक—आहारादि प्राप्त करने के लिए गृहस्थ के
दानकी प्रशंसा करके अपनी वनीपकता [मंगनापन] दिखलानी अथवा दूसरे
दरिद्र भिखारी की तरह मांगना,

(६) चिकित्सा—आहार आदि के लिए रोगी गृहस्थों को औषध आदि देना ।

(७) क्रोध—आहारादि के लिए क्रोध करके शाप आदि देना ।

(२) दूतिकर्म—अेकने स देशे षीन ने पडोऽयाउवे तेनुं नाम दूतिकर्म छे. अेटवे के
आहारादि प्राप्त करवा भाटे गामभां न अथवा परगाम गृहस्थादिने स देशे पडोऽयाउवे
आम करवाथी दूतिकर्म दोष लागे छे,

(३) निमित्त—आहारादि प्राप्त करवा भाटे भूमि संबंधी के आकाश संबंधी आठ
प्रकारनां निमित्तो उडेवा.

(४)—आजीव(आजीविका) जाति, कुल आदि प्रकट करीने, भिक्षा ग्रहण करवी.

(५) वनीपक—आहारादि प्राप्त करवाने भाटे पोतानी वनीपकता (भिक्षाप्राप्त
करवानी धर्या) जताववी. अथवा डोड दरिद्र भिखारीनी जेम मागवु.

(६) चिकित्सा—आहारादि प्राप्त करवानी धर्याथी रोगी गृहस्थाने औषध देवु.

(७) क्रोध—आहारादिने निमित्तो क्रोध करीने शाप आपवे.

स्वोत्कर्षादिप्रदर्शनम् ८ । माया--वेषादिपरिवर्त्तनेन परवञ्चनाकरणम् ९ । लोभः--रसालोलुपता करणम् १० । पूर्वपश्चात्संस्तवः--भिक्षादानात्पूर्व पश्चाद्वा गृहस्थस्य संस्तवनम् । ११ । विद्यारोहिणीप्रज्ञप्त्यादिप्रदर्शनम् १२ । मन्त्रः--पुरुषदेवताधिष्ठितवाग्मात्रसिद्धः, तत्प्रदर्शनम् १३ । चूर्णः--वशीकरणसौभाग्य-दौर्भाग्यादिकारकः बाह्योपयोगी वा, तत्प्रदर्शनम् १४ । योगः--अन्तर्धानादिनिमित्तमनेकवस्तुनां संमिश्रणरूपः यद्वा--अन्तरूपयोगी योगः तत्प्रदर्शनम् १५ ।

(८) मान अपना बडप्पन दिखलाना ।

(९) माया-वेष आदि बदलकर दूसरोंको धोखा देना ।

(१०) लोभ-रसलोलुपता प्रकट करना ।

(११) पूर्वपश्चात् संस्तव-भिक्षा लेने से पहले अगर पीछे से गृहस्थ की प्रशंसा करना ।

(१२) विद्या-रोहिणीप्रज्ञप्ति आदि विद्या का प्रदर्शन करना ।

(१३) मंत्र पुरुषदेव जिसका अधिष्ठाता हो, और जो पाठ करने से ही सिद्ध हो जाय वह मंत्र कहलाता है । उस मंत्र का प्रदर्शन करना ।

(१४) चूर्ण-वशीकरण सौभाग्य या दौर्भाग्य करने वाली या जो बाह्य उपयोग में आवे वह चूर्ण कहलाता है । उसका प्रदर्शन करना

(१५) योग-अन्तर्धान (अदृश्य गायब होने) आदि के लिए अनेक वस्तुओं का संमिश्रणरूप योग होता है । या जो आन्तरिक उपयोग में आवे वह योग कहलाता है । उसका प्रदर्शन करना ।

(८) मान-पोतानुं भडुत्व अतांववुं

(९) माया-वेष आदि अदृष्टीने भीजने ठगवा.

(१०) लोभ-रसलोलुपता प्रकट करवी

(११) पूर्वपश्चात् संस्तव-भिक्षा लेता पडेला अथवा पछीथी गृहस्थनी प्रशंसा करवी.

(१२) विद्या-रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्यानु प्रदर्शन करवुं.

(१३) मंत्र-पुरुष देव जेना अधिष्ठाता होय अने जे पाठ करवा मात्रथी जे सिद्ध थथ जय तेनुं नाम मंत्र छे. जेवा मंत्रनु प्रदर्शन करीने लिखाप्राप्त करवाथी साधुने दोष लागे छे.

(१४) चूर्ण-आहार प्राप्तिनी ध्येयंथी वशीकरण, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य करनाइं बाह्य उपयोगमा आवे जेवुं चूर्ण (लूझी) आपवी तेनुं नाम चूर्णदोष छे

(१५) योग-अन्तर्धान (अदृश्य थवु ते) आदिने निमित्ते अनेक वस्तुओंना संमिश्रण रूप योग होय छे अथवा जे आन्तरिक-उपयोगमा आवे, तेने योग छडे छे ते योगनुं प्रदर्शन करीने लिखादि प्राप्त करवाथी दोष लागे छे.

मूलकर्म--मूलमिव मूलं--भववृक्षमूलकारणं सावद्यक्रियारूपम्, गर्भ-
स्तम्भन--गर्भाधान-गर्भपात-गर्भशातन-गर्भवर्धनरूपम् तत्प्रदर्शनम् ।

दशग्रहणैषणादोषाश्चेत्थम्—

“संकिय१--मक्खिय२ निक्खित्तं३ पिहिय४ साहारिय५ दायगु६म्मीसे७
अपरिणत८ लिप्त९ छड्डिय२०, एसणदोसा दस ह्वन्ति ॥१॥

छाया—

शङ्कितम्१ अक्षितम्२ निक्षितम्३ पिहितं४ संहृतम्५ दायकम्६ उन्मि-
श्रम्७ अपरिणतम्८ लिप्तम्९ छर्दितम्१० एषणादोषा दश भवन्ति ॥१॥

तत्र—शङ्कितम्—आधाकर्मादिदोषसम्भावनम् १ । अक्षितम्— सचित
पृथिवीजलादिना देयवस्तु यस्मिन् देयं वस्तु विद्यते तत्पात्रं, दातुर्हस्तादिवा-
ज्वगुण्ठितं भवेत्तदा अक्षितं कथ्यते २ । निक्षितम्—सचित्तोपरिदेयवस्तुनः स्थापनम्,

(१६) मूलकर्म—जो संसार वृक्षके मूलके समान हो, ऐसे गर्भस्तम्भन,
गर्भाधान, गर्भपात, गर्भशातन, गर्भवर्धनरूप पापव्यापार को मूलकर्म कहते हैं
उसका प्रदर्शन करना । अर्थात् मूलकर्म करके भिक्षा प्राप्त करना ।

ग्रहणैषणा के दस दोष इस प्रकार हैं (१) शंकित (२) अक्षित (३)
निक्षित (४) पिहित (५) संहृत (६) दायक (७) उन्मिश्र (८) अपरिणत (९)
लिप्त और (१०) छर्दित । इनका स्वरूप इस प्रकार है—शंकित लेनेवाले देने-
वाले दोनोंको जिस आहार में संदेह हो । (२) अक्षित—देयवस्तु जिसमें देयवस्तु
हो वह पात्र अथवा दाता का हाथ आदि सचित्त पृथ्वी या जल आदि से भरा हो ।

(३) निक्षित—देयवस्तु किसी सचित्त वस्तु पर रखी हो अथवा सचित्तवस्तु

(१६) मूलकर्म—गर्भस्तम्भन, गर्भाधान, गर्भपात, गर्भशातन अने गर्भवर्धन रूप
संसार वृक्षना भूणसमान प्रवृत्तिने भूणकर्म कहे छे. आ मूलकर्मनुं प्रदर्शन करीने
भिक्षा प्राप्त करवाथी दोष लागे छे.

ग्रहणैषणा—देवाना दस दोषो नीचे प्रमाणे छे—(१) शंकित, (२) अक्षित, (३) निक्षित, (४)
पिहित, (५) संहृत, (६) दायक, (७) उन्मिश्र, (८) अपरिणत, (९) लिप्त अने (१०)
छर्दित. तेमनुं स्वरूप आ प्रकारनुं छे.

(१) शंकित—जे आहारनी निर्दोषता विषे देनार देनारने शंका होय, ते आहारने
शंकित आहार कहे छे.

(२) अक्षित—प्रदान करवानी वस्तु, ते वस्तु लरेखुं पात्र अथवा दाताना हाथ आदि
भाटी अथवा जल आदि वडे अरुअयेत होय, तो ते वस्तु अक्षित दोषयुक्त गणाय छे.

(३) निक्षित—देय वस्तुने केछ सचित्त वस्तु पर भूझी होय, अथवा सचित्त वस्तुने

अचित्त देयवस्तुपरि सचित्तस्य स्थापनम् अनन्तरपरम्परारूपेण—स्पर्शनं वा निक्षिप्तं प्रोच्यते ३ । पिहितम्—देयवस्तु सचित्तेन स्थगितम् ४ । संहृतम्—सचित्तजला-द्रादिपात्रं रिक्तीकृत्य तस्मिन् देयवस्तुनः स्थापनम् ५ । दायकं—दायकदोषः—अन्धः, कुष्ठी, पद्मगुः, ज्वरितः, बालः, ग्लानः, उन्मत्तः, इत्यादिरूपो दायको भवेत्तदा तस्य इस्ताद् भिक्षाग्रहणं दायकदोषदुष्टं भवति ६ । उन्मिश्रम्—अचित्तवस्तुनि अल्पस्य व्यञ्जनादेरधिककरणार्थम् उपरितः सचित्तजलादे-र्मिश्रणम् ७ । अपरिणतम्—सचित्तस्याचित्तत्वेनापरिणमनम्—अप्रासुकीभूतमिति ८ । लिप्तम्—गोमयादिना तत्काललिप्तस्थाने स्थितमशनादिकं लिप्तदोषदुष्टमुच्यते ।

देयवस्तु पर रक्खी हो या साक्षात् अथवा परम्परा से देयवस्तु का सचित्त के साथ स्पर्श हो ।

(४) पिहित—देयवस्तु सचित्त से ढंकी हो ।

(५) संहृत—सचित्त जल आदि से गीले पात्र को खालीकरके उसमें देय वस्तु रखना ।

(६) दायक—अन्धा, कोठी, लँगडा, ज्वरग्रस्त, वच्चा, बीमार, पागल या इसी प्रकार के अन्य अयोग्य दाता के हाथ से भिक्षा लेना ।

(७) उन्मिश्र—सचित्त अचित्त दोनों का मिश्रण को उन्मिश्र कहा जाता है

(८) अपरिणत—शस्त्र परिणत न हो ।

(९) लिप्त—गोबर आदि से तत्काल लीपे हुए स्थान पर रक्खा हुआ अशन आदि लिप्त दोष से दूषित कहलाता है । अथवा अलिप्त पात्र

देय वस्तु पर राखी होय अथवा देय वस्तुने सचित्त वस्तुनी साथे परंपरानी अपेक्षाये स्पर्श थतो होय.

(४) पिहित—देय वस्तुने सचित्त वस्तु वडे ढांडेदी होय.

(५) संहृत—पाणी आदि सचित्त वस्तु लरेला पात्रने भादी करीने लीना वासणुमां राषेदी वस्तुने अक्षु करवाथी संहृत दोष लागे छे.

(६) दायक—आधणा, ओढवाणा, लंगडा, ज्वरग्रस्त, भाणक, भिमार, पागल अथवा अेवा न कोथ अन्य अयोग्य दाताने हाथे भिक्षा लेवाथी दायक दोष लागे छे.

(७) उन्मिश्र—सचित्त अचित्त भन्ने वस्तु ना भिषणुने उन्मिश्र दोष कडे छे.

(८) अपरिणत—शस्त्रपरिणत न होय ते अपरिणत दोष कडेवाय छे

(९) लिप्त—ये स्थान पर तत्काल ताण न गार करी होय के भाटी आदीथी लीप्या होय अेवा स्थान पर राषेला अशनादीने लीप्त दोषधी दूषित गणाय छे अथवा अलिप्त

यद्वा अलिप्तस्य पात्रस्य दधिदुग्धतेमनादिना लिप्तीकरणम् । अलिप्ते अखरण्टिते पात्रे निक्षिप्य दीयमानमशनादिना लिप्तदोषदुष्टं भवति ९ । छर्दितम् यदशनादिदानसमये इतस्ततः सिक्थादिना पात्यते तत् १० । इति । तथा 'अगिद्धो' अगृद्धः गृद्धिभावरहितः 'य' च तथा 'विष्पमुक्तो' विप्रमुक्तः रागद्वेषरहितः 'ओमाणं' अपमानम् आहारग्रहणसमये जायमानं स्वापमानम् 'परिवज्जण' परिवर्जयेत् परिहरेत् । अत्र 'अगृद्धः' 'विप्रमुक्तः' इत्यनेन पदद्वयेन पञ्चग्रासैषणा दोषाः प्रदर्शिताः । तथाहि-

“इंगाले१ धूमे२ संजोयणा४ पमाणे५ कारणे५”

छाया—अङ्गारः१, धूमः२, संयोजना३, प्रमाणम्४ कारणम्५ ।

को दही दूध आदि से लिप्त करना । अलिप्त अर्थात् विना भरे पात्र में डाल कर दिया जाने वाला भी अशनादि आहार लिप्त दोष से दूषित कहलाता है ।

(१०) छर्दित—देते समय अशनादि के कण या सीथ आदि इधर उधर विखेरते हुए दिये जाएँ तो वह अशनादि छर्दित दोष से दुष्ट होता है । इस प्रकार उल्लिखित दोषों से बचता हुआ साधु जो आहारादि ग्रहण करे उसमें भी गृद्धि नहीं होनी चाहिए उसे आसक्ति रहित होना चाहिए तथा रागद्वेष से रहित होना चाहिए । साधु को दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात् अपने ज्ञान और तपश्चरण का अभिमान करके अन्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । यहाँ 'अगृद्ध' और विप्रमुक्त 'इन दो पदों से ग्रासैषणा के पांच दोषों का त्याग प्रदर्शित किया गया है । वे दोष ये हैं—(१) अंगार (२) धूम (३) संयोजना (४) प्रमाण और (५) कारण ।

पात्रमां दहीं दूध आदि वडे लिप्त करवां. अटवे के केई आदी पात्रमांदूध, दहीं आदी पदार्थ लरीने साधुने वडोराववाथी ते आडार पणु लिप्त दोषथी दूषित थयेदो गणुथ छे.

(१०) छर्दित—साधुने वडोरावती वण्ठते लाववामां आवतो आडार वेरातो आवे तो तेवो आडार छर्दितदोष वाणो कडेवाय छे.

उपर्युक्त दोषो न लागे अेवीं रीते ने आडारादि अडणु कर्था छेय तेना प्रत्ये गृद्धिलाव राणवे न्नेथअे नहीं. तेमां आसक्ति राण्या विना अने रागद्वेषथी रहित जनीने ते आडारादिने उपलोग करवे न्नेथअे. साधुअे भीजनुं अपमान करवुं न्नेथअे नहीं, अटवे के पोताना ज्ञान अने तपश्चरणनुं अलिमान करीने अन्यनी अवहेलना करवी न्नेथअे नहीं. अहीं "अगृद्ध" अने "विप्रमुक्त" आ जे पदो वडे ग्रासैषणुना पांथ देते. अंगार अने धूम इत्यादि प्रमाणुं छे. ते पात्र देषो नीचे प्रमाणुं छे.

१११ तत्र—अङ्गारदोषः—रागेण—मनोज्ञाहारादेः तदायकस्य वा प्रशंसां कुर्वतः

आहाराद्युपभोगः चारित्र्येन्धनस्याङ्गारभवनात् ।१।

धूमदोषः—द्वेषेण अमनोज्ञारसविरसाद्याहारादेस्तद्दायकस्य वा निन्दा-
पूर्वकमुपभोगः चारित्र्येन्धनस्य मलिनीकरणात् ।२।

११२ संयोजनादोषः—आस्वादार्थमेकस्मिन् द्रव्यान्तरमेलनम् ।३।

११३ प्रमाणदोषः—द्वात्रिंशत्कवलाधिकाहारकरणम् ४।

कारणदोषः—षट्कारणमन्तरेणाहारकरणम् । ५ षट्कारणानि यथा—“वेयण१

(१) अंगारदोष रागद्वेष के वशीभूत होकर मनोज्ञ आहार की या उसके दाता की प्रशंसा करते हुए खाना । यह दोष चारित्र्य रूपी इंधन को नष्ट करने के लिए अंगार के समान होने से 'अंगार' कहलाता है । (२) धूमदोष-द्वेष के वश होकर अमनोज्ञ, अरस अथवा विरस आहार की या उसके दाता की निन्दा करते हुए खाना । इस से चरित्र मलिन होता है, अतः इसे धूमदोष कहते हैं ।

(३) संयोजनादोष—लोलुपता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाकर खाना ।

(४) प्रमाणदोष—बत्तीसग्रस से अधिक भोजन करना ।

(५) कारणदोष—छह कारणों के बिना ही आहार करना छह कारण

(१) अंगारदोष, (२) धूमदोष, (३) संयोजना दोष, (४) प्रमाण दोष अने (५) कारण

दोष
१११ (१) अंगारदोष—रागेने आधीन थछने मनगमतो आहार वभाषी वभाषीने भाय अथवा तेना दातानी प्रशंसा करता करता भावाथी अंगारदोष लागे छे, आरित्र्य रूपी इन्धनने नष्ट करवाना आ दोष अंगारानी गरज सारे छे, आ कारणे तेने अंगारदोष छडेवाय छे.

(२) धूमदोष-द्वेषने वशवती थछने अमनोज, अरस अथवा विरस आहारनी अथवा तेना दातानी निन्दा करता करता भावाथी धूमदोष लागे छे, आ प्रमाणे करनारना आरित्र्यमा मलिनता आवी लय छे, ते कारणे आ दोषने धूमदोष छहो छे

(३) संयोजना दोष-लोलुपताने कारणे ओक वस्तु साथे गीछ वस्तुतु मिश्रण करीने भावाथी संयोजना दोष लागे छे

४ प्रमाण दोष-उर आठ-डोजिया करता अधिक आहार भावाथी प्रमाणदोष लागे छे
सु ५४

वेयावच्चे २ इरियट्टाए ३ य संजमट्टाए ४। तह पाणवत्तियाए ५, छटं पुण धम्मचित्तए ६” ॥१॥

छाया-वेदना १ वैयावृत्यम् २ ईर्यार्थाय ३ च संयमार्थाय ४।

तथा प्राणवृत्तिकार्यै ५ पठं पुन धर्म चिन्तायै ६ ॥१॥ इतिच॥ एवं मुनिः ग्रहणैषणा-ग्रासैषणा-परिभोगैषणा दोषान् निवारयन् ज्ञानमदं तपोमदं च परिहरन् मानापमानभयमपनयन् संयमयात्रां निर्वहेदिति भावः ॥ गा. ४॥

पुनरपि तेषामेव मतमाह-“लोगवायं” इत्यादि

मूलम्-

१ २ ३ ४ ५
लोगवायं णिसामिज्जा इहमेगेसिमाहियं ।

६ ७ ८
विपरीयपन्नसंभूयं अन्नउत्तं तयाणुयं-॥५

छाया-

लोकवादं निशामयेत् इह एकेषामाख्यातम् ।

विपरीतप्रज्ञासम्भूतमन्योक्तं तदनुगम् ॥५

इस प्रकार हैं—(१) वेदना (२)वैयावृत्य (३) ईर्यापथ (४) संयमपालन (५) प्राणरक्षा और (६) धर्मचिन्ता ।

तात्पर्य यह है कि क्षुधा की वेदना को उपशान्त करने के लिये, आचार्य आदि की सेवा करने के लिये, ईर्यापथ की शुद्धि के लिए, संयमपालन के लिए प्राणों की रक्षा के लिए, और धर्मचिन्तन के लिये ही साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि मुनि ग्रहणैषणा, ग्रासैषणा और परिभोगैषणा संबंधी दोषों का निवारण करता हुआ तथा ज्ञानमद एवं तपोमद के वशीभूत होकर दूसरों को अपने से निम्नश्रेणी को समझकर उनका अपमान न करे ॥४॥

य कारुण्य दोष नीचिना छ कारुण्यो विना आहार करवाथी कारुण्य दोष दागे छे.

१. वेदना २ वैयावृत्य, ३ ईर्यापथ, ४ संयमपालन, ५ प्राणरक्षा ६ धर्मचिन्ता

७. अट्टे के क्षुधानी वेदनाने उपशान्त करवा भाटे, आचार्य आदिनी सेवा करवा भाटे नर्यापथनी शुद्धिने भाटे, संयमना निर्वाडने भाटे, अने धर्म चिन्तन करवानी शक्ति टकावी राभवा भाटे, ८ साधुअे आहार अडुणु करवो जेधअे

९. तात्पर्य अे छे के अडुणुषणा, ग्रासैषणा, अने परिभोगैषणा विषयक दोषोनु निवारण करीने साधुअे संयमना निर्वाड निमित्त निर्दोष आहार अडुणु करवो जेधअे तेषु पोताना ज्ञान अने तपनो मद करीने अन्यने पोताना करता डलकी श्रेणीना मानीने तेमनु अपमान करवु जेधअे नही ॥ गाथा ४ ॥

अन्वयार्थः—

(लोगवायं) लोकवादं पौराणिकानां सिद्धान्तम् । (णिसामिज्जा) निशामयेत्, शृणुयात् पौराणिकवादः श्रोतुं योग्य इति भावः ।

एवं (इह) इह अस्मिन् संसारे (एगेसि) एकेपां=केपांचित् (आहियं) आख्यातम्=कथनम् अस्ति परन्तु वस्तुतः— पौराणिकानां कथनम्— (विपरीय-पन्नसंभूयं) विपरीतप्रज्ञासंभूतम्=विपरीतबुद्ध्या रचितं विद्यते । तथा (अन्नउत्तं) अन्योक्तम्=अन्यैरविवेकिभि र्यत्कथितम् (तयाणुगं) तदनुगम्= तदेवाऽनुगच्छतीति भावः ॥५॥

टीका—

‘लोगवायं’ लोकवादम्, लोकानां= पौराणिकलोकानां वादः= सिद्धान्तः

फिर उन्हीं के मत का निरूपण करते हैं—“ लोगवायं ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लोगवायं-लोकवादम्’ लोकवाद अर्थात् पौराणिकोंके सिद्धांतको ‘णिसामिज्जा-निशामयेत्’ सुनना चाहिए ‘इह-इह’ इस संसारमें ‘एगेसि-एकेपां’ किन्हींका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है । ‘विपरीयपन्नसंभूयं-विपरीत प्रज्ञासंभूतम्’ परन्तु वस्तुतः पौराणिकोंका सिद्धांत विपरीत बुद्धिसे रचित है, तथा ‘अन्नउत्तं-अन्योक्तम्’ अन्य अविवेकियोंने जो कहा है ‘तयाणुगं-तदनुगम्’ उसका अनुगामी हैं ॥५॥

—अन्वयार्थ—

लोकवाद को, जो पौराणिकों का एक मन्तव्य है, सुनना चाहिए अर्थात् वह सुनने योग्य है । ऐसा किन्हीं का कथन है, किन्तु उनका यह कथन विपरीत बुद्धि से कहा हुआ है तथा अन्य अविवेकियों के कथन के समान है ॥५॥

सूत्रकार अन्यतीर्थिकेना मतनु विशेष निरूपणु उरे छे ‘लोगवायं’, इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘लोगवायं-लोकवादम्’ लोकवाद अर्थात् पौराणिकेना सिद्धान्तने ‘णिसामिज्जा-निशामयेत्’ साधनवे लेधये ‘इह-इह’ या न सायमा ‘एगेसि-एकेपां’ केधनु पणु ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन छे ‘विपरीयपन्नसंभूयं-विपरीतप्रज्ञासंभूतम्’ परन्तु वस्तुतः पौराणिकेना सिद्धांत विपरीत बुद्धिसे रचित छे, तथा ‘अन्नउत्तं-अन्योक्तम्’ अन्य अविवेकियेले ले उणु छे तयाणुगं-तदनुगम्’ तेनु अनुगामी छे ॥५॥

सूत्रार्थ— पौराणिकेनु एवु मतव्य छे ते लोकवादनु श्रवणु उणु लेधये तेयो लोकवाद श्रवणु करवा येन्य माने छे परन्तु तेयो विपरीत बुद्धिने लेधिये या प्रकारनु कथन उरे छे तेथी ते कथनने अन्य अविवेकी जेनाना कथन समान न मानवु लेधये

लोकवादः, अथवा स्वाभिप्रायेण यथा तथा कथनं लोकवादः, तम् 'निसामिञ्जा' निशामयेत्=श्रृणुयात्, पौराणिकमतं श्रेष्ठमतएव श्रोतव्यम्, इति 'इह' इह-अस्मिन् लोके 'एगेसि' एकेपां केपाश्चित्तन्मतानुसारिणाम् 'आहितं' आख्यातम्=कथनमस्ति किन्तु हे शिष्याः ! तन्मतम् 'विवरीयपन्नसंभूयं' विपरीत-प्रज्ञासंभूतम्, विपरीता=विपर्यस्ता प्रज्ञा=बुद्धिः, तथा संभूतं=समुत्पन्नं-विपरीत-प्रज्ञासंभूतम्=विवेकविकलबुद्धिग्रस्तमित्यर्थः, तथा 'अन्नउत्तं' अन्योक्तम्=अन्यैरसर्वज्ञैर्यत् कथितम् (तयाणुगं) तदनुगम्=तदनुगामि तत्कथनमिति ॥५॥

अथ विपरीतबुद्धिनिर्मितं लोकवादमेव दर्शयति-'अणंते' इत्यादि ।

मूलम्-

अणंते निइए लोए, सासए ण विणस्सइ ।

अंतवं णिइए लोए इति धीरोऽतिपासइ । ६

छाया-

अनन्तो नित्यो लोकः शाश्वतो न विनश्यति ।

अन्तवान्नित्यो लोक इति धीरोऽति पश्यति ॥६॥

-टीकार्थ-

पौराणिक लोकों के सिद्धान्त को अथवा मनमाना कुछ भी कह देने को लोकवाद कहते हैं। यह पौराणिकमत उत्तम है, अतः इसे श्रवण करना चाहिए, ऐसा इस मत के अनुयायियों का कथन है। किन्तु यह कथन विपरीत बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। विवेक विना का कथन है। अन्य असर्वज्ञों के कथन के समान है ॥५॥

अब विपरीतबुद्धि से जनित लोकवाद को दिखलाते हैं—

'अणंते' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'लोए-लोकः' यह पृथिव्यादिलोक 'अणंते-अनन्तः' अनन्त अर्थात् सीमारहित 'निइए-नित्यः' नित्य और 'सासए-शाश्वतः' शाश्वत है

टीकार्थ-

पौराणिक लोकाना सिद्धान्तने अथवा मनमां आवे ते कही हेवु तेने लोकवाद कहे छे. या पौराणिक मत उत्तम छे, तेथी तेने श्रवण करवो जेधये, जेवु ते मतना अनुयायीज्यो कहे छे. परन्तु या कथन विपरीत बुद्धिथी जनित छे-सत् असत्ना विवेक विनाना लोकानुं या कथन छे तेथी तेने अन्य असर्वज्ञाना कथन समान ज गणवु जेधये ॥ गाथा या उवे सूत्रकार विपरीत बुद्धि वडे जनित लोकवादनु स्वरेप प्रकट करे छे " अथ ते " इत्यादि—

शब्दार्थ 'लोए-लोक' या पृथ्वी वगैरे लोक 'अणंते-अनन्तः' अनन्त अर्थात् सिमारहित 'निइए-नित्य' नित्य अने 'सासए-शाश्वत' शाश्वत छे. 'ण विणस्सइ-न

अन्यार्थः—

(लोए) लोकः अयं परिदृश्यमानः पृथिव्यादिलोकः । (अणंते) अनन्तः न्नास्ति अन्तः सीमा यस्य तथाभूतः । (निरए) नित्यः=सदाभावी, (सासए) शाश्वतः सदाकालभावी अतएवायं लोकः (ण विणस्सइ न विनश्यति) न विनाशं प्राप्नोति इति । यतोऽनन्तो नित्यः शाश्वतः, अतो न कदापि नाशमेतीतिभावः । केचिच्चैवं वदन्ति यत् अयं (लोए) लोकः (अंतवं) अन्तवान्=सीमायुक्तः “सप्तद्वीपावसुमती” इत्यादि परिमाणोक्तः । तथा (निइए) नित्यः निरचयनाशरहितोऽस्ति (इति) इति=एवम् (धीरो) धीरः व्यासादिः । (अतिपासइ) अतिपश्यति कथयतीत्यर्थः ॥६॥

‘णं विणस्सइ-न विनश्यति’ यह नष्ट नहीं होता है किसीका यह कथन है तथा अन्य कोई ऐसा भी कहते हैं कि ‘लोए-लोकः’ यह लोक ‘अंतवं-अन्तवान्’ अंतवाला ‘निइए-नित्यः’ नित्य है, ‘इति-इति’ इस प्रकार ‘धीरो-धीरः’ धीर पुरुष-व्यासादि ‘अतिपासइ-अतिपश्यति’ देखते हैं अर्थात् कहते हैं ॥६॥

अन्वयार्थ

यह लोक अनन्त है—इसकी कोई सीमा नहीं है नित्य है, शाश्वत है, अतएव इसका कभी विनाश नहीं होता । भाव यह है कि लोक अनन्त, नित्य एवं शाश्वत है, अतएव वह कभी भी नष्ट नहीं होता है कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि यह लोए लोक अन्तवाला ससीम है । ‘यह पृथ्वी सात द्वीप परिमित है’ ऐसा कहकर उसका परिमाण कहा गया है । ससीम होते हुए लोक नित्य है, ऐसा व्यास आदि का कथन है ॥६॥

विनश्यति’ आ नष्ट नथी यतो, डोअनु आ कथन छे तथा णीज्ज डोअ ओम पणु डडे छे डे ‘लोए-लोक’ आ डोअ ‘अंतव-अन्तवान्’ अतवाणा ‘निइए-नित्य’ नित्य छे ‘इति-इति’ आ प्रकारे ‘धीरो-धीर’ धीरपुरुष-व्यास विगेरे ‘अतिपासइ-अतिपश्यति’ देअे छे अर्थात् डडे छे ॥६॥

—सूत्रार्थ—

डोअ डोअ अन्य मतवादिओ ओवु डडे छे डे आ डोअ अनन्त छे तेनी डोअ सीमा न नथी नित्य छे अने शाश्वत छे, तेथी तेनो डही पणु विनाश यनो नथी आ कथन-नो लावार्थ ओ छे डे आ डोअ अनन्त नित्य अने शाश्वत छे तेथी तेनो डही पाडु नाश यवानु शक्य न नथी डोअ डोअ मतवादिओ आवु पाडु जडे छे डे आ डोअ अनन्तयुज्ज ससीम छे “आ पृथ्वी सात द्वीप परिमित छे आ कथन ठाग तनु परिमाणु यता-पवामा आवु छे व्यास मुनि आदिवु ओवु कथन छे डे आ डोअ अनन्त अनन्त नित्य छे ॥ ६ ॥

टीका-

परतीर्थिका एवं प्रतिपादयन्ति । अयं (लोए) लोकः पुरुषादिलोकः (अणंते) अनन्तः, अन्तरहितः यो जीवः इहलोके यादृशः पुरुषः स्त्री नपुंसको वा, स परभवेऽपि तादृशः पुरुषः स्त्री नपुंसक एव भवति न तु पुरुषत्वादिरन्तः अथवा अनन्तो निरवधिकएव कालत्रयभावात्, तथा (णिङ्ए) नित्यः अप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकस्वभावः, तथा (सासए) शाश्वतः शाश्वद्वारं वारं न भवतीति शाश्वतः । यद्यपि द्व्यणुकाद्यवयविनां समुत्पत्तिर्जायते तथापि परमाणुरूपापेक्षया न कदापि जायते । तथा न विनश्यति, कालकाशादिगात्मपरमाणूनां नित्यत्वेन विनाशाऽभावात्, । तथा-केपांश्चिन्मतेऽयं लोकः (अंतवं) 'अन्तवं' अन्तवान् परिसीमितः-“सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोकाः

-टीकार्थ-

परतीर्थिक ऐसा कहते हैं कि यह पुरुषादि रूप लोक अनन्त है । अर्थात् जो जीव इस भव में पुरुष, स्त्री या नपुंसक है, वह परभव में भी वैसा ही पुरुष, स्त्री या नपुंसकही होता है । पुरुषत्व आदि का कभी अन्त नहीं होता । अथवा यह लोक अनन्त है, अर्थात् इसकी कोई अवधि नहीं है, क्योंकि यह तीनों कालों में विद्यमान रहता है । न कभी नष्ट होता है, बल्कि सदैव स्थिर और एक सरीखा रहता है ।

यह लोक शाश्वत है-वारंवार उत्पन्न नहीं होता है । यद्यपि द्व्यणुक आदि अवयवियों की उत्पत्ति होती रहती है, फिरभी परमाणु रूपसे उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि काल, दिशा आकाश आत्मा और परमाणु नित्य हैं । और किसी किसी के मतानुसार यह लोक अन्तवान् सीमित है,

-टीकार्थ-

केटलाक परतीर्थिको ज्येवु मतव्य धरावे छे के पुरुष, स्त्री आदि रूप आ लोक अनन्त छे. अटले के जे ज्येवु आ लवभा पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक रूपे उत्पन्न थये छे, ते परलवभा पणु ज्येवा ज पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक रूपे उत्पन्न थये पुरुषत्व आदिनो कही पणु अनन्त आवतो नथी अथवा आ लोक अनन्त छे अटले के तेनी कोठ अवधि (भयादा-सीमा) नथी, कारण के त्रणे काणभा तेवु अस्तित्व रहे छे ते कही नष्ट थतो नथी उत्पन्न थतो नथी, परन्तु सदा स्थिर अने ज्येक सरभो रहे छे

आ लोक शाश्वत छे-वार वार उत्पन्न थतो नथी जे के द्व्यणुक-जे आणुवाणा रकन्ध आदि अवयवीज्योनी उत्पत्ति थती रहे छे, परन्तु परमाणु रूपे तेनी उत्पत्ति कही पणु थती नथी. तथा तेनो विनाश पणु थतो नथी, कारण के काण, दिशा, आकाश, आत्मा अने परमाणु नित्य छे केटलाक अन्यतीर्थिको ज्येवु माने छे के आ लोक

चत्वारो लोकसंनिवेशाः” इत्यादिना लोकानां मर्यादादर्शनात् । तथानित्यो लोकः प्रवाहरूपेणाऽद्यापि परिदृश्यमानत्वात् तथा—“अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच ।” “ब्राह्मणो हि देवता” “श्वानो यक्षाः” इत्यादि । ‘इति’ इत्येवं (धीरो) धीरोः=व्यासादिः । ‘अतिपासइ’ अतिपश्यति, इत्थंभूतलोकवादं कथयति ॥गा०६॥

“पुनस्तमेव लोकवादं दर्शयति सूत्रकारः—“अपरिमाणं” इत्यादि—

मूलम्—

१ अपरिमाणं २ वियाणाइ ३ इह ४ मेगेसिमाहियं ।

६ सव्वत्थ ७ सपरीमाणं, ८ इति ९ धीरोऽतिपासइ—॥७

छाया—

“अपरिमाणं विजानाति इहैकेपामाख्यातम् ।

सर्वत्र परिमाणम् इति धीरोऽतिपश्यति ॥८॥

क्योंकि ‘ यह पृथ्वी सातद्वीप तक ही है, लोक तीन हैं । चार लोक संनिवेश हैं, इत्यादि रूप में लोकों की मर्यादा देखी जाती है । तथा लोक नित्य है । क्योंकि प्रवाह रूपसे यह आज भी दिखाई देता है । तथा ‘ निपूते को शुभगति नहीं मिलती है, स्वर्ग हर्गिज नहीं मिलता है, ब्राह्मण देवता है, कुत्ते यक्ष हैं, इत्यादि सब इस लोकवाद के मन्तव्य है । व्यास आदि ने इस प्रकार के लोकवाद का निरूपण किया है ॥६॥

सूत्रकार पुनः लोकवाद को दिखलाते हैं—“अपरिमाणं ‘ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अपरिमाणं-अपरिमाणम्’ परिमाणरहित अर्थात् अपरिमित पदार्थको ‘वियाणाइ-विजानाति’ जानता है ‘इहं-इह’ उस लोकमें ‘एगेसि-एकेपां’ किन्हींका ‘आहियं-आख्यातम्’ कथन है । ‘सव्वत्थ-सर्वत्र’ सर्व देगकालके

अन्तवान् (सीमित) छे, डाण्णु डे “आ पृथ्वी सात द्वीप पर्यन्त न व्याप्त छे, लोक त्रणु छे, चार लोक संनिवेश छे” इत्यादि इपे लोकनी मर्यादा देणी प्रकथ छे तथा लोक नित्य छे डाण्णु डे प्रवाह इपे ते व्याप्त पणु विद्यमान छे तथा “अपुत्रने शुभगति भणती नथी, स्वर्ग तो हर्गिज (महन्तर) भणतु नथी ब्राह्मण देवता छे, इतग यक्षा छे, इत्यादि लोकवाहना न मन्तव्ये छे व्यास आदिणे आ प्रकथना लोकवादनु निरूपणु कथुं छे ॥ गाथा ६ ॥

सूत्रकार लोकवादनु विशेष निरूपणु करे छे—“अपरिमाणं इत्यादि

शब्दार्थ—‘अपरिमाण-अपरिमाणम्’ परिमाणरहित अर्थत अपरिमित पदार्थने ‘वियाणाइ-विजानाति’ ज्ञाणे छे ‘इह-इह’ आ लोकमें ‘एगेसि-एकेपां’ लोकनु ‘आहिय-

अन्वयार्थः—

पौराणिकादीनां परमेश्वरः (अपरिमाणं) अपरिमाणम्=इयत्तारूपपरिमाण-
रहितं पदार्थजातम् (वियाणाई) विजानाति=अवबुध्यते इति (इह) इह=
अत्र लोके (एगेसि) एकेषां केषाञ्चित् (आहियं) आख्यातं=कथनमस्ति । तथा
अन्येषामेवं कथनम्-यत् (सव्वत्थ) सर्वत्र=सर्वदेशकालविषये समस्तवस्तु
जातम् (सपरिमाणम्) सपरिमाणम्=इयत्तारूपप्रमाणविशिष्टमस्ति । (इति)
इति=एवंरूपेण (धीरो) धीरः=अन्यपौराणिकपरमेश्वरः (अतिपासइ) अति-
पश्यति=जानातीति ॥७॥

टीका—

पौराणिकादीनामीश्वरः (अपरिमाणं) अपरिमाणम् न विद्यते
परिमाण-मित्यत्तारूपं देशकालापेक्षया यस्य तत् अपरिमाणम् । इत्थंभूत-
विषयमें 'सपरिमाणं-सपरिमाणम्' परिमाण सहित जानता है 'इति-इति' ऐसा
'धीरो-धीरः' धीर पुरुष 'अतिपासइ-अतिपश्यति' देखता है ॥७॥

अन्वयार्थ—

ईश्वर परिमाणरहित पदार्थों को जानता है, ऐसा किन्हीं पौराणिकों का
कथन है। दूसरों का कहना है कि समस्त देश और काल के विषय में सर्व
पदार्थ परिमित हैं नियतसंख्यावाला हैं। ऐसा अन्य पौराणिकों का ईश्वर
जानता है ॥७॥

टीका—

कोई कोई पौराणिक कहते हैं कि ईश्वर अनन्त पदार्थों को जानता है,
अर्थात् उनकी कोई नियत संख्या है ही नहीं। दूसरों का कहना है कि
आख्यातम्' कथन छे 'सव्वत्थ-सर्वत्र' सर्व देशकालना विषयमा 'सपरिमाण-सपरिमा-
णम्' परिमाण सहित ज्ञाते छे 'इति-इति' आम धीरो-धीर' धीर पुरुष 'अतिपासइ-
अतिपश्यति' ज्ञुवे छे ॥७॥

— सूत्रार्थ —

डेटलाड पौराणिके जेवु डडे छे डे ईश्वर परिमाण सहित पदार्थोंने ज्ञाते छे.
डेटलाड अन्य पौराणिके जेवु डडे छे डे समस्त देश अने कालना विषयमा समस्त
पदार्थों परिमित छे-नियत संख्यावाला छे अने ईश्वर ते परिमित पदार्थोंने न ज्ञाते
छे ॥७॥

— टीका —

कोई कोई पौराणिके जेवु डडे छे डे ईश्वर अनन्त पदार्थोंने ज्ञाते छे जेडे डे ते
पदार्थोंने नियत संख्या न थी, ते पदार्थों अपरिमित छे तारे कोई कोई अन्य

मियत्तयाऽपरिच्छिन्नं पदार्थजातम् । (वियाणा इ) विजानाति ज्ञानविषयीकरोति । इत्येम् (इह) इह अस्मिन् लोके (एगेसिं) एकैषाम् (आहियं) आख्यातम् कथनं-विद्यते. एके परतीर्थिका एवं कथयन्ति अपरिमितपदार्थविषयकज्ञानवानसौ परमेश्वरो न तु सर्वज्ञः । अथवा तदेवाऽतीन्द्रियं जानाति यः पदार्थः सप्रयोजनो भवेत्, न तु निष्प्रयोजनवस्तुजातस्य ज्ञानं भवति, निष्प्रयोजनत्वादेव । 'तदुक्तम्'

सर्वं पश्यतु वा मा वा, इष्टमर्थं तु पश्यतु ॥१॥

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः, कोपयुज्यते

तस्मादनुष्ठानगतं, ज्ञानमस्य विचार्यताम्

प्रमाणं दूरदर्शीचे-देते गृद्धानुपास्महे ॥२॥

अयम्भावः—स परमेश्वरः सर्वं पश्यतु नवा पश्यतु अत्र नास्माकमाग्रहः किन्तु इष्टमर्थं जानातु तस्य कीटसंख्याज्ञानेनाऽस्माकं किं प्रयोजनम् ? न किमपि ॥१॥ अतोऽभिलषितपदार्थज्ञानमेव तस्यावश्यकम्, यदि दूरदर्शित्वेन तस्य प्रमाणता मन्येत तदा गृद्धानामुपासनमेव श्रेयः तेषामपि दूरदर्शित्वात् ॥२॥

ईश्वर अपरिमित पदार्थों का ज्ञाता है, परन्तु सब का, ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं हैं । अथवा वह उन्हीं अतीन्द्रिय पदार्थों को जानता है जो किसी प्रयोजन में आते हों । निष्प्रयोजन वस्तुओंका ज्ञान नहीं होता है' क्योंकि वह प्रयोजन हीन हैं । कहा भी है—“ सर्व पश्यतु वा मा वा' इत्यादि ।

सर्वज्ञ सब पदार्थों को देखे या न देखे, हाँ, इष्टतत्त्व को देख ले तो बस है । कीटों की संख्या का उसका ज्ञान हमारे किस काम आता है ?

अतएव हमें उसके अनुष्ठान संबंधी अर्थात् कर्त्तव्य अकर्त्तव्य संबंधी ज्ञान का ही विचार करना चाहिए । अगर दूरदर्शी को ही प्रमाण मानना है तो गिध पक्षियों की उपासना करना चाहिए । वह बहुत दूरदर्शी होता है ।'

पौराणिको एषुं कडे छे डे ईश्वर परिमित पदार्थोंने ज्ञाता छे, परन्तु समस्त पदार्थोंने ज्ञाता (सर्वज्ञ) नहीं अथवा ईश्वर एव अतीन्द्रिय पदार्थोंने नाले छे डे ने पदार्थोंनुं कोई प्रयोजन (उपयोगिता) डोय छे ते निष्प्रयोजनवाणा पदार्थोंने ज्ञाता नहीं, डारखुडे नेनुं कोई प्रयोजन न न डोय तेने नालवाथी शेो डाल?

कधु पखु छे डे—“सर्व पश्यतु वा मा वा” इत्यादि- सर्वज्ञ अथवा पदार्थोंने देखे डे न देखे, परन्तु ईष्ट पदार्थोंने नाली वे तो ते पुरतुं छे डीऽऽयोनी संभ्यानु तेमनुं ज्ञान आपले शा डामनुं!

तेथी आपले तेना अनुष्ठान संबंधी अटवे डे कर्त्तव्य अकर्त्तव्य संबंधी ज्ञानने न विचार करवे नैछे. ने आप दूरदर्शीने न प्रमाण मानता हो, तो आप गीध पक्षियोंनी न उपासना करवी नैछे! डारखु डे तेयो दूरदर्शी डोय छे.

इत्यादिना आजीविकमतानुसारिणः सर्वज्ञ निराकुर्वन्ति । तथा—अन्ये-
षामेवं कथनम्—यत् 'सच्चत्थ' सर्वत्र सर्वदेशकाल स्थितपदार्थजातम्, (सपरिमाणं
सपरिमाणम् इयत्तारूपं परिमाणविशिष्टं वर्त्तते (इति) एवं प्रकारेण (धीरो) धीरः
अन्यपौराणिकादिपरमेश्वरः (अतिपासइ) अतिपश्यति जानाति ॥

अयं भावः—गाथापूर्वार्धेन आजीविकमतं प्रदर्शितम् । उत्तरार्धेन तु पौराणिकानां
मतं प्रतिपादितम्, तेषां सिद्धान्ते परमेश्वरस्य सर्वसत्तावद्वस्तुविषयकज्ञान-
वत्त्वस्य स्वीकारात् । 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्' इति श्रुतेः । अथवा—संपूर्णगाथया
पौराणिकमतस्यैव कथनम् । तथाहि तेषां मते—स्वयंभुवो ब्रह्मणः चतुर्युग-
सहस्रपरिमितकालो दिवसमानम् तावदेव रात्रिमानमपि तथोक्तम्—
'चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते' । इति ॥

इत्यादि कह कर आजीविक (गोशालक) मत के अनुयायी सर्वज्ञ का
निषेध करते हैं । इनके अतिरिक्त दूसरोंका ऐसा कहना है कि समस्त देशों
और कालों में स्थित पदार्थसमूह परिमाणयुक्त है ऐसा अन्य पौराणिकों
आदि का ईश्वर देखता है ।

आशय यह है इस गाथा के पूर्वार्ध में पौराणिक मत की मान्यता
दिखलाई है और उत्तरार्ध में पौराणिक मत का निरूपण किया गया है ।
उनके मत में ईश्वर का ज्ञान सभी सत् पदार्थों को जानने वाला स्वीकार किया
गया है । श्रुति में कहा है—'सर्वज्ञ सब जानता है'

अथवा सम्पूर्ण गाथा में पौराणिक मत का ही कथन किया गया है
उनका मत इस प्रकार है—स्वयंभू-ब्रह्मा का दिन चार हजार युगों का होता
है और रात्रि भी इतनी ही होती है । कहा भी है—'चतुर्युग सहस्राणि' इत्यादि ।

आ प्रकारे प्रतिपादन करीने आलुविके (गोशालकना अनुयायीयो) सर्वज्ञने निषेध
करे छे, ते सिवायना केटलाक अन्य मतवादीयोनुं जेवुं भंतव्य छे के समस्त देशो अने
क्षणोमां स्थित पदार्थसमूह परिमाणयुक्त न छे, अने ते परिमाणयुक्त पदार्थसमूहने
न ध्वर न्छे छे.

आ कथननुं तात्पर्य जे छे के—आ गाथाना पूर्वार्धमां आलुविकेनी मान्यता प्रकट
करवामां आवी छे अने उत्तरार्धमां पौराणिकेनी मान्यता प्रकट करवामां आवी छे, तेमना
मत अनुसार ध्वरना जानने सधणा सत् पदार्थोने न्छेनार ज्ञान रूपे स्वीकारवामां
आव्युं छे श्रुतिमां जेवुं कहु छे के "सर्वज्ञ अधुं न्छे छे"

अथवा आभी गाथामा पौराणिकेना मतने न प्रकट करवामां आव्यो छे, तेमना
मत आ प्रमाणे छे— "स्वयंभू ब्रह्मानो दिवस चार हुत्तर युग नेटला प्रमाणवाणी छे य
छे, अने तेमनी रात्री पणु अटला न प्रमाणवाणी छे य छे कहु छे के—'चतुर्युग-
सहस्राणि' इत्यादि—

एवं च दिवसात्मककाले सर्वपदार्थं सृजतो ब्रह्मणः सर्वविषयकमपरिमितज्ञानं भवति । यदा रात्रौ स्वपिति तावत्कालपर्यन्तं स परिमितमपि न जानाति, इति परिमितत्वेनाज्ञानमतो ज्ञानाज्ञानमुभयमपि संभवति । तदेवंभूतो बहुधा लोकप्रवादो वर्तते—इति भावः ॥ इति ॥७॥

‘एतेषां वादिनां मतं निराकर्तुं स्वसिद्धान्ताऽभिप्रायमाविष्करोति सूत्रकारः—‘जे केइ’ इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

जे केइ तसा पाणा चिट्ठंति अदु थावरा—।

१० ११ १२ १३ १४

परियाए अत्थि से अंजू जेण ते तसथावरा—॥८॥

छाया

ये केचित् त्रसाः प्राणास्तिष्ठन्त्यथवा स्थावराः ।

पर्यायोऽस्ति तेषामंजू येन ते त्रसाः स्थावरः=॥८॥

‘चार हजार युग ब्रह्मा का एक दिन है।’ ब्रह्मा दिन के समय जब सब पदार्थों की सृष्टि करता है तब उसे सभी पदार्थों का अपरिमित ज्ञान होता है । किन्तु रात्रि में जब वह सोता है तो उसे परिमित ज्ञान भी नहीं होता है । इस प्रकार परिमित अज्ञान होने के कारण उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का संभव होते हैं । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के बहुत से लोक प्रवाद प्रचलित हैं ॥७॥

सूत्रकार इन वादियों के मतका निराकरण करने के लिए अपने सिद्धान्त का अभिप्राय प्रकट करते हैं—“जे केइ ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे केइ—ये केचित्’ जो कोई ‘तसा—त्रसा’ त्रस ‘अदु—अथवा’ अथवा ‘थावरा—स्थावराः’ ‘पाणा—प्राणिनः’ प्राणी ‘चिट्ठंति—तिष्ठंति’ स्थित ह ‘से—तेषाम्’ उनका ‘अंजू—अंजू’ अवश्य ‘परियाए—पर्यायः’ पर्याय ‘अत्थि—अस्ति’ होता है ॥८॥

“ब्रह्मानो अक दिवस चार हुत्तर युगानो होय छे दिवसे ब्रह्मा व्यादे सधणा पदार्थानुं सञ्जन करे छे, त्यादे तेमने सधणा पदार्थानुं अपरिमित ज्ञान होय छे. परन्तु रात्रे व्यादे तेओ शयन करे छे, त्यादे तेमनु ज्ञान परिमित पाछु होतुं नथी. आ प्रधारे परिमित अज्ञान होवाने धारणे तेमनामां ज्ञान अने अज्ञान अन्ने संभवी शके छे सूत्रकार आ ध्यान द्वारा ये बात प्रदर्शित करे छे छे आ प्रधाना घण्टा लोकप्रवाद प्रचलित छे ॥७॥

इसे अन्यतीर्थिकेना पूर्वोक्त मतनु अ उन करवा भाटे सूत्रकार पौताना सिद्धान्तनु (जैन सिद्धान्तनु) मतव्य प्रकट करे छे “जे केइ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘ये केइ—ये केचित्’ जे कोई ‘तसा—त्रसा’ त्रस ‘अदु—अथवा’ अथवा ‘थावरा—स्थावराः’ स्थावर ‘पाणा—प्राणिनः’ प्राणी चिट्ठंति तिष्ठंति स्थित छे ‘से—तेषाम्’ तेषानो अंजू—अंजू अवश्य ‘परियाए पर्याय’ पर्याय ‘अत्थि—अस्ति’ होय छे ॥८॥

अन्वयार्थः

(जे केइ) ये केचित् । (तसा) त्रसाः (अद्) अथवा । (थावरा) स्थावराः (प्राणा) प्राणाः=प्राणिनः=(चिद्वन्ति) तिष्ठन्ति (से) तेषाम् (अंजू) अवश्यम् । (परियाए) पर्यायः (अत्थि) अस्ति=भवति । (जेण) येन कारणेन (ते) ते प्राणिनः । (तसथावरा) त्रसस्थावराः तसा अपि स्थावरा भवन्ति, स्थावराश्च त्रसभावमापद्यन्ते । यः कदाचित् त्रसो जीवः स एव पर्यायभेदात् स्थावरतां लभते, स्थावरश्च पर्यायभेदमाश्रित्य त्रसतां लभते । अतएव नायं नियमो मनुष्य एव भवेत्, नान्यः कदाचिदपि स्यात् इति ।

टीका

‘जे केइ’ इत्यादि—‘जे केइ ये केचित् ‘तसा’ त्रसाः त्रस्यन्ति=भयं प्राप्नुवन्ति ये ते त्रसाः अथवा-त्रसन्ति छायात आतपे आतपतश्च छायायां गच्छन्ति

—अन्वयार्थ—

जो कोई त्रस प्राणी हैं या स्थावर प्राणी हैं, उनका अवश्य ही पर्याय परिणमन होता है। त्रस प्राणी स्थावर पर्याय को और स्थावर प्राणी त्रस पर्याय को प्राप्त करते हैं। अर्थात् जो जीव जिस भव में त्रस होता है वही पर्याय बदलने पर दूसरे भव में स्थावर हो जाता है और स्थावर जीव पर्याय पलटने पर त्रसपना प्राप्त कर लेता है। अतएव मनुष्य सदा मनुष्य ही रहता है, अन्य किसी पर्याय को धारण नहीं करता, ऐसा कोई नियम नहीं है। ८।

टीकार्थ--

जो जीव त्रस्त होते हैं, या भय को प्राप्त होते हैं वे त्रस कहलाते हैं, अथवा जो छाया से धूप में और धूपसे छाया में जाते हैं वे त्रस हैं,

सूत्रार्थ-

त्रस अने स्थावर एवोऽनुं पर्याय परिष्पुमन अवश्य थतुं न रडे छे. त्रस एव स्थावर पर्यायिने प्राप्त करे छे अने स्थावर एव त्रस पर्यायिने प्राप्त करे छे. ओटले के ने एव आ लवमां त्रस डोय छे, ते पर्याय अददाय न्वाथी भीन् लवमां स्थावर इपे उत्पन्न थाय छे अने आ लवमा स्थावर एव इपे उत्पन्न थयेदो एव, भीन् लवमा पर्याय अददाय न्वाथी त्रस एव इपे उत्पन्न थय नय छे तेथी "मनुष्य सदा मनुष्य इपे न रडे छे, अन्य कोठ पणु पर्यायिने धारणु करते नथी", ओवो कोठ नियम नथी, ने एवो त्रस्त डोय छे ओटले के लयलीत अवस्थांमां न रडेता डोय छे, ओवां एवोने त्रस कडे छे. अथवा ने एवो तडकांमांथी छांयडामां अने छांयडामांथी तडकामा

इति त्रसाः यद्वा-त्रसनामकर्मेदयात् त्रसाः जीवाः द्वीन्द्रियादयो जीवाः, भयादि-
मत्त्वेन चलनात्मकक्रियावत्त्वेन वा प्राणवन्तो जीवाः व्यवस्थिता जीवाः त्रस-
मनुभवन्ति । 'अदुवा अथवा 'थावरा' स्थावराः स्थितिशीलाः स्थावरनामकर्मे-
दयाद् वा स्थावराः पृथिव्यादयः सन्ति, ते त्रसाः त्रसा एव भवन्ति, स्थावराः
स्थावरो एव भवन्तीति लोकवादः, तन्न सम्यक् । यद्ययं लोकवादः सत्य एव भवेत्,
तदा दानाऽध्ययनजपनियमादयोऽनुष्ठानादिकाः क्रिया विफलतामेवापघेरन् ।
तीर्थान्तरीयैरपि प्रतिपादितमन्यथात्वम् । तथा च तेषां स्मरणम् ।

अथवा जिनके त्रस नामकर्म का उदय होता है ऐसे द्वीन्द्रिय आदि जीव त्रस
कहलाते हैं । भयादि से युक्त होने के कारण या चलन रूप क्रिया से युक्त
होने के कारण प्राणवान् जीव त्रसव का अनुभव करते हैं ।

जो जीव स्थितिशील हों या जिनके स्थावरनामकर्म का उदय हो वे
स्थावर कहलाते हैं, जैसे पृथ्वीकाय आदि के जीव त्रस ही रहते हैं और
स्थावर जीव सदा स्थावर ही बने रहते हैं, यह लोकवाद सच्चा नहीं है ।
यदि यह लोकवाद सच्चा हो तो दान, अध्ययन, जप, नियम आदि अनुष्ठान
सब निरर्थक हो जाएँगे । अन्यतीर्थिकों ने भी जीवों का अन्यथा होना
स्वीकार किया है उनका कथन है-“ सर्वेषु शृगालो भवति ” इत्यादि । ‘ जो
मलसहित जलाया जाता है, वह शृगाल के रूप में जन्म लेता है ।’

अवर नवर करे छे, तेमने त्रस करे छे अथवा नेमना त्रस नामकर्मने उदय होय छे,
येवा द्वीन्द्रिय आदि एवोने त्रस करे छे अथादिथी युक्त होवाने करे अथवा चलन
(गमन) रूप क्रियाथी युक्त होवाने करे प्राणवान् एवो त्रसनो अनुभव करे छे. ने
एवो स्थितिशील होय छे. गमनागमन करवाने असमर्थ होय छे तेमने स्थावर करे
छे अथवा नेमना स्थावर नामकर्मने उदय होय छे, ते एवोने स्थावर करे छे नेमके
पृथ्वीकाय आदि एवो. ”त्रस एवो सदा त्रस न रहे छे अने स्थावर एवो सदा स्थावर
न रहे छे”, आ लोकवाद साचो नथी, ने आ लोकवाद साचो होय, तो दान, अध्ययन,
जप तप आदि सधणा अनुष्ठानो निरर्थक न बनी जय अन्य तीर्थिके पक्ष एवोनी
अन्य प्रकारे उत्पत्ति थवानी वात स्वीकारी छे तेमनुं एवुं ध्यान छे के ‘ सर्वेषु
शृगालो भवति ” इत्यादि

” नेने मणसहित पाणवामा आवे छे, ते शिवाण उपे जन्म ले छे. ” वरी एवुं
पक्ष करे छे के शुरु साथे तुं अथवा हुं नो व्यवहार करे छे अरे के अविनीत व्यवहार

‘सर्वेषु शृगालो भवति यः सपुरीषो दह्यते’

तथा—‘गुरुं तुं कृत्य हुंकृत्य विप्रान्निर्जित्य वादतः ।

श्मशाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रोपसेवितः ॥१॥

तस्मात् त्रसस्थावरप्राणिनां स्वकृतकर्मवलात् परस्परसंक्रमणादिकं भवत्येवेति पुरुषः पुरुष एव भवतीत्यादिलोकवादमतं तेषामेव वाक्येन निरस्तम् । तथा पुनस्तैः प्रतिपादितम्—‘अनन्तो नित्यश्च लोकः इत्यादि ।

तत्र पृच्छामि—किं लोकस्य नित्यत्वं जात्या प्रतिपाद्यते अप्रच्युतानुत्पन्न-स्थिरस्वभावतया वा

तत्र न प्रथमः पक्षः, परिणामिनित्यत्वस्याऽस्माभिरपि स्वीकृतत्वेन सिद्धसाध-नात्, स्वसिद्धान्तविलोपप्रसङ्गाच्च । नाऽपि द्वितीयः पक्षः, तत्र प्रत्यक्षवाधात्,

और भी कहा है—‘जो गुरु के प्रति ‘तुं’ या ‘हुँ’ करता है अर्थात् अविनयमय व्यवहार करता है और ब्राह्मणों को बाद में पराजित करता है, वह मर कर श्मशान में वृक्ष होता है । वह वृक्ष भी कंक गिद्ध आदि नीच पक्षियों से सेवित होता है ।’

अतएव त्रस और स्थावर प्राणियों का अपने अपने उपार्जित कर्म के अनुसार उलटफेर होता ही रहता है । ‘पुरुष मर कर पुरुष ही होता है, इत्यादि लोकवाद का उन्हीं के वचन से खण्डन कर दिया है ।

इसके अतिरिक्त उनका कथन है कि लोक अनन्त है, इस विषय में प्रश्न है कि लोक को जाति (सामान्य) से नित्य कहते हो अथवा अविनाशी अनुत्पन्न एवं स्थिर एक स्वभाव वाला होने के कारण नित्य कहते हो ?

पहला पक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि हमने भी लोकको परिणामी नित्य स्वीकार किया है, अतएव आपको सिद्ध साधन अर्थात् सिद्ध को ही सिद्ध करने का दोष आता है । ऐसा मानने से आपके सिद्धान्त का विरोध

करे छे, जे प्रोहाणुने वादमां पराजित करे छे, ते मृत्यु आद श्मशानमां वृक्ष इपे उत्पन्न थाय छे. ते वृक्ष उपर कंक, गीध आदि नीच पक्षियों जे जेसे छे

आ कथन द्वारा जे वात सिद्ध थाय छे के त्रस अने स्थावर जेवो पोत पोताना उपार्जित कर्म अनुसार जुही-जुही पर्याय प्राप्त करता रहे छे. पुरुष मरीने पुरुष इपे जे उत्पन्न थाय छे, इत्यादि लोकवादनु तेमना जे आ कथन द्वारा जे उन थछे जय छे.

वणी तेजो जेवुं कहे छे के लोक अनन्त छे. तो अमे तेमने आ प्रश्नो जवाब आपवानुं आवाहन करीजे छीजे लोकने जाति (सामान्य)नी अपेक्षाजे नित्य कहे छे ? के अविनाशी अनुत्पन्न अने स्थिर जेक स्वभाववाणो होवाने कारणे नित्य कहे छे ?

पहेला पक्षनो आप अस्वीकार करी शकेशो नहीं, कारणे के अमे पक्ष लोकने परिष्णामी नित्य इपे स्वीकार्यो छे, तेही आपने भाटे सिद्धने जे सिद्धकरवा नो प्रसंग उपस्थित थाय

दृश्यते हि प्रतिक्षणं पदार्थाः पर्यायतया समुत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च ततः कथं
तेषां कूटस्थनित्यता स्यात् । एवं च प्रत्यक्षवाधान्न नित्यत्वं घटते । बह्वी
शैत्यानुमानवत् । पर्यायरहितस्य सर्वथैवाऽऽसत्यता स्यात्, गगनकुसुमवत् । तथा
यत् कार्यद्रव्याणामनित्यत्वम्, आकाशकालदिगात्ममनसांच द्रव्यविशेषापेक्षया
सर्वथा नित्यत्वमेवोक्तं तदप्यसत्यमेव, सर्ववस्तूनाम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वेन
समत्वात् । अन्यथा शशश्रृङ्गादीनामिव वस्तुत्वमेव हीयेत । यद्यपि 'सप्तद्वीपा
वसुमती' त्यादिना लोकस्याऽनन्तत्वमुक्तं तदपि स्वगृहे एव कथनम्, परीक्षकाम्तु

भी होता है । दूसरे पक्षमें प्रत्यक्ष से बाधा है । पदार्थ प्रतिक्षण पर्याय रूप
से उत्पन्न होते हुए और विनष्ट होते हुए दिखाई देते हैं । अतएव वे कूटस्थ
नित्य किस प्रकार हो सकते हैं ? इस प्रकार प्रत्यक्ष से बाधा होने के कारण
नित्यता घटित नहीं होती, अग्नि में शीतता के अनुमान के कारण समान
जो पर्याय से रहित है वह गगनकुसुम (आकाश के फूल) के समान सर्वथा
असत् होता है । तथा कार्यद्रव्यों को अनित्य कहना और आकाश, काल,
दिशा, आत्मा और मनको द्रव्यविशेष की अपेक्षा से सर्वथा नित्य ही कहना
भी असत्य ही है क्योंकि समस्त वस्तुएँ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त
होने के कारण समान है । जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त नहीं है,
उसमें शशविपाण (शशले के शृंग) के समान वस्तुत्व ही नहीं होता पृथ्वी
को सप्तद्वीपपरिमित कहा सौ वह अपने घरमें ही कहना है । परीक्षक ऐसा

छे अने पड़ेला पक्षने स्वीकार करवाथी आपना सिद्धान्तने पद्य विरोध क्वाने प्रम ग उप
स्थित थाय छे, जीने पक्ष स्वीकरवामा प्रत्यक्षनी अपेक्षाअे बाधा-बाधे आवे छे पदार्थां
क्षणे क्षणे पर्याय रूपे उत्पन्न यतां अने विनष्ट यता देणाय छे. तेथी तेअो कूटस्थ नित्य
केवी रीते छोछ शके ? आ प्रक्षरे प्रत्यक्ष रूपे न बाधा आववाथी नित्यता घटित यती नथी
जेम अग्निमा शीततानुं अनुमान करी शकतु नथी, तेम, लोडोमा नित्यतानु अनुमान करी
शकतुं नथी. जेपर्यायथी रहित छाय छे. ते आकाशपुष्पनी जेम सर्वथा असत् छाय छे,
तथा कार्य द्रव्येने अनित्य कडेवा अने आकाश, काल, दिशा आत्मा अने मनने द्रव्यविशेषनी
अपेक्षाअे सर्वथा नित्य न कडेवा. ते पद्य असत्य छे, करण के सधणी वस्तुअे उत्पाद,
व्यय अने ध्रौव्यथी युक्त होवाने कहे समान छे जे उत्पाद व्यय अने ध्रौव्यथी यत् न
छाय, तेमां, सप्तद्वीपा दिगगाने जेम अलाव न छाय छे. जेन प्रमादे, वस्तुत्वने न

नैवं स्वीकरिष्यन्ति, प्रमाणोभावात् । तथा यदप्युक्तम्— 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' इत्यादि, तदपि न सम्यक् । विकल्पाऽऽसहत्वात् ।

तथाहि— किं पुत्रस्य सत्तामात्रेणैव विशिष्टलोकप्राप्तिः स्यात् । अथवा पुत्रकृतकर्माऽऽनुष्ठानात् । तत्र न प्रथमः, तथासति वराहसारमेयादीनां बहुपुत्रादिदर्शनात्, वराहसारमेयादीनामेव विशिष्टलोकप्राप्तिः स्यात् । नाऽन्येषाम् । तथाच विशिष्टलोकप्राप्तये कृतकर्मणां दानतपःसंयमादीनां नैरर्थक्यं स्यात् । न द्वितीयः, पुत्रकृताऽऽनुष्ठानेन यदि पितुः स्वर्गप्राप्तिरिति मन्यते, स कथं स्यात्, कर्मणां व्यधिकरणतया फलोत्पादकत्वस्याऽऽदर्शनात्, नहि अन्येन भुक्तं तद् अन्येन वान्तमिति भवति तथा स्वीकारे तु यस्य पितुः पुत्रद्वयं वर्तते, एकेन शुभानुष्ठानं कृतमपरेण अशुभानुष्ठानं कृतं तत्र शुभाऽऽनुष्ठानेन पितुः स्वर्गं गमनं स्यात्,

स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है ।

पुत्रहीन को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, यह कहना भी यथार्थ नहीं, क्योंकि यह कथन विकल्पों को सहन नहीं करता क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है । वह इस प्रकार—क्या पुत्र के होने मात्र से ही विशिष्ट लोक की प्राप्ति हो जाती है? अथवा पुत्रके द्वारा किये हुए कर्मानुष्ठान से विशिष्ट लोक प्राप्ति होती है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि शूकरों और कूकरों के बहुत पुत्र देखे जाते हैं, तो फिर उन्हीं को विशिष्ट लोक की प्राप्ति होगी, दूसरों को नहीं । ऐसी स्थिति में विशिष्ट लोक की प्राप्ति के लिए किये गये तप संयम आदि कार्य निरर्थक हो जाएँगे । दूसरा पक्ष भी सम्यक् नहीं है, पुत्र द्वारा किये गये कर्म से यदि पिताको स्वर्ग की प्राप्ति मानते हो तो वह कैसे हो सकती है? कर्म व्यधिकरण में फलजनक होते नहीं देखे जाते । एक ने खाया और दूसरा उसे वमन करदे, ऐसा नहीं होता ऐसा मानोगे तो किसी

अभाव होय छे आपे पृथ्वीने सात द्वीप परिमित" कडी, तेने सिद्ध करवाने भाटे कोछ प्रमाण नथी. तो तेने स्वीकार केवी रीते थछ शके ?

"पुत्रहीनने सद्गतिनी प्राप्ति थती नथी," आ कथन पणु यथार्थ नथी, कारणु के तेभां नीचेना प्रश्नोनुं प्रतिपादन थतुं नथी शुं पुत्र होय तो न विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थाय छे ? के पुत्रना द्वारा करायेलां कर्मानुष्ठाने वडे विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थाय छे. ? ने पडेले पक्ष स्वीकारवामां आवे, तो बुंउ अने कृतरीओने अनेक थय्या होवाने कारणु तेभने विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थवी नेछये ! मात्र पुत्रने सद्भाव होवाथी न विशिष्ट लोकनी प्राप्ति थती होय, तो तप संयम आदि निरर्थक थनी नथे ! भीने पक्ष पणु अस्वीकार्य छे, कारणु के पुत्र कर्म करे अने पिता इण लोगवे, ये वात केवी रीते संभवी शके ? येके करेला कर्मानुं इण भीने लागवी शके न नडी. येके भाय अने भीने वमन करे,

अशुभेन तु नरके गमनं भविष्यति, इति महदनिष्टमापतितं देवानांप्रियस्य । तथासति स्वकृतकर्माऽनुष्ठानस्यापि नैरर्थक्यं स्यात् अतः परतीर्थिकानां कथनं प्रमाणविरुद्धमेवेति ।

यदप्युक्तम्—‘ब्राह्मणाः देवताः’ श्वानो यक्षाः’ इत्यादि, तच्च युक्तिरहितत्वा-
दनादरणीयमेव । तथा परतीर्थिकैर्यदुक्तम् ‘अपरिमितं जानाति, किन्तु न स सर्वज्ञः’ इति, तदपि न सम्यक् । यतोऽपरिमितज्ञानवच्चेऽपि यदि सर्वज्ञो न भवेत् तदाहेयोपादेयपदार्थोपदेशे न स कुशलः स्यादिति प्रेक्षावद्धिः सोऽनादृतो भवेत् । तस्मात्सर्वज्ञता तस्य मन्तव्यैव । अन्यथाऽतीन्द्रियसाधारणपदार्थानां मुपदेशो न स्यात् ।

पिता के दो पुत्र हों, एक ने शुभ कर्म किया, दूसरे ने अशुभ कर्म किया एक के शुभकर्म से पिता स्वर्ग में जायगा और दूसरे के अशुभ अनुष्ठान से नरक में जायगा? एक ही जीव एक साथ दो गतियों में कैसे जा सकेगा? यह महान् अनिष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा मानने से अपने स्वयं के किये हुए कर्म तो निरर्थक ही हो जाएँगे। अतएव परतीर्थिकों का कथन प्रमाण से विरुद्ध है।

यह जो कहा है कि ब्राह्मण देवता है और कुत्ते यक्ष हैं इत्यादि सो भी युक्तिशून्य होने के कारण आदरणीय नहीं है।

तथा परतीर्थिकोंने जो कहा है कि अपरिमित पदार्थों को जानता, है परन्तु सबको नहीं जानता, वह भी समीचीन नहीं, क्योंकि अपरिमित ज्ञानवान् होनेपर भी यदि सर्वज्ञ न हो तो हेय और उपादेय पदार्थों के ज्ञान

श्रेयी विधित्र आ वात छे ले पुत्र द्वाग कथयेला कर्मनु कण पिता भागवी शकते छाय, तो नीचे जातावेली परिस्थितिमा देवी स्थिति उल्की धरे--केछ भाग्यवाने छे पुत्रो छे अथ शुभ कर्म करे छे, नीचे अशुभ कर्म करे छे अथना शुभ कर्मने पणियांमि पिता स्वर्गमा वरये, अने नीचाना अशुभ कर्मने पणियांमि नरकमा वरये । अत एव अथ साये छे जनिआमा देवी गीते वरथ शकथे ? आ प्रकाशनी अनिष्टापत्तिना प्रम ग आ भाग्यवाने धान्छे उदभवथे वणी आ प्रकाशनी भाग्यवानो स्वीकार करवाथी पाते करेला कर्मो नागिन्धर्य छे वने तेथी परतीर्थिकेनु आ कथन प्रमाणभूत नथी

‘‘प्रादाय देवता छे अने दृतनञ्जो यक्ष छे आ कथन पाय युक्तिशून्य होवाने अने अन्वीकार्य छे

तथा अथ अपरिमित पदार्थो न ज्ञेय छे परन्तु अथ पदार्थ न ज्ञापने नथी आ कथन पाय शून्य नथी अतएव अपरिमित ज्ञानवान् हेय उपादेय पदार्थ न ज्ञेय अने उपादेय पदार्थना ज्ञानना त ज्ञेय नथी इत्येव नैव ज्ञेय

कीटादिसंख्यापरिज्ञानमपि तस्याऽऽवश्यकमेव । अन्यथा स कीटादिविषये ज्ञानवान्, तथाऽन्यत्राऽपि भविष्यतीति शङ्कया बुद्धिमता पुरुषेण तदुपदिष्टस्वर्गादिवस्तुनि न निर्विशङ्कतया प्रवृत्तिरासाद्येत, अत स्तादृशोपदेशकस्य सर्वज्ञत्वमनाशयमेव स्वीकर्त्तव्यमिति ।

तथा यदुक्तम्— ब्रह्मा निद्रासमये न किमपि जानाति, प्रबोधसमये सर्वं जानाति, तदपि सकलजनसाधारणत्वान्न किमपि अपूर्वमुद्घोषितमिति अनादरणीयमेव ।

मैं वह कुशल नहीं होगा और परीक्षकजन उसका आदर नहीं करेंगे। अतएव सर्वज्ञता का स्वीकार करना ही चाहिए। सर्वज्ञ हुए विना वह अतीन्द्रिय पदार्थों का उपदेश नहीं दे सकेगा।

कीटों आदि की संख्या का ज्ञान भी उसके लिए उपयोगी ही है। अन्यथा बुद्धिमान् पुरुष ऐसी शंका करेंगे कि उसे जैसे कीटों का ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होगा! ऐसी स्थिति में वे निश्चिन्त होकर उसके द्वारा उपदिष्ट स्वर्ग आदि के लिए भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। अतएव ऐसे उपदेशक को सर्वज्ञ अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।

और यह जो कहा है कि ब्रह्मा निद्रा के समय कुछ भी नहीं जानता और जागते समय सब कुछ जानता है, यह तो सभी में साधारण रूप से होता है। ऐसा कहकर उन्होंने कोई अपूर्व नहीं कहा है अतएव यह कथन भी अनादरणीय है।

तेमनो आदर नही करे तेथी धृष्टिनी सर्वज्ञतानो स्वीकार करयो न् जेधये सर्वज्ञ अन्या विना ते अतीन्द्रिय पदार्थानो उपदेश आपी शके नही

कीडा आदिनी सभ्यानु ज्ञान पणु तेमने माटे उपयोगी छे. नही तो बुद्धिमान् पुरुषो जेवी शका करशे, के जेने कीडाज्यो जेवी सामान्य वस्तुनु पणु ज्ञान नथी तेने अन्य वस्तुज्योनु ज्ञान पणु नही डोय। ते कारणे तेज्यो निशक भावे तेमना उपदेशने पणु नही स्वीकारे तेमना उपदेश प्रत्ये शका भाव जगवाने कारणे तेमना द्वारा उपदिष्ट स्वर्ग आदि माटेनी प्रवृत्ति पणु नही करे तेथी जेवा उपदेशकने सर्वज्ञ रूपे अवश्य स्वीकारवा न् जेधये

“ब्रह्मा निद्रावस्थामा डोय त्यारे कंठ पणु ज्ञानता नथी, अने दिवसे न्यारे जगृतावस्थामा डोय त्यारे अधु न् जेणु छे,” आ प्रकारनी परतीर्थिकोनी मान्यता पणु साची नथी. आ प्रकारनी स्थिति तो सौ दोडोमा साधारणु रीते जेवा भणे छे. तो सामान्य दोडो करता ब्रह्मामा शी विशेषता छे? जे कोध विशेषता न् न डोय, तो आ कथन पणु अस्वीकार्य न् जेनी जय छे.

यदपि—उक्तम्—ब्रह्मणः स्वापप्रबोधौ प्रलयप्रभवौ, तदपि प्रमाणहीनतया समुपेक्षणीयमेव । वस्तुतो जगतोऽस्य परिदृश्यमानस्य पृथिव्यादिलोकस्य नैकान्तिकोत्पादविनाशौ भवतः ।

‘नकदाचिदनीदृशं जग’दितिवचनात् द्रव्यतया जगतः=सर्वदैव स्थितिरिति ।

तदेवमनन्तादिकं जगदितिलोकवादं गाथापूर्वाद्धेन निराकृत्य यथावस्थित-स्वभावस्याऽऽविर्भावनं गाथापश्चाद्धेन प्रकाशयति—‘जे ण ते’ इत्यादि । ‘से’ तेषां त्रसस्थावराणां जीवानां ‘परियए’ पर्यायः=रूपान्तरम् ‘अत्थि’ अस्तीति ‘अंजू’ अञ्जु स्पष्टं विद्यते ‘जेण’ येन पर्यायेण पर्यायमाश्रित्येत्यर्थः ‘ते’

यह कहना कि ब्रह्मा का शयन प्रलय है और जागरण सृष्टि है, वह भी प्रमाणशून्य होने के कारण उपेक्षणीय है । वास्तव में दिखाई देने वाले इस पृथ्वी आदि स्वरूप वाले जगत् का एकान्त रूप से न उत्पाद होता है, न विनाश । द्रव्य रूपसे जगत् सदैव बना रहता है । कहा भी है—“ न कदाचिदनीदृशं जगत् ” इति । ‘यह जगत् कभी ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं है अर्थात् जगत् सदा ऐसा ही बना रहता है ।’

इस प्रकार जगत् अनन्तादि रूप है, इस लोकवाद का गाथा के पूर्वार्ध द्वारा निराकरण करके यथार्थता को प्रकट करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध कहते हैं—“ जेण ते ” इत्यादि ।

जस और म्थावर जीवों का रूपान्तर होता है, यह स्पष्ट है । अतएव पर्याय रूपसे वे जस और म्थावर होते हैं, अर्थात् त्रसजीवकर्मोदय से म्थावर हो जाते हैं और म्थावर जस रूप से उत्पन्न हो जाते हैं ।

“अद्यानु शयन प्रलय इप छे अने जगरण सृष्टिइप (अर्जुनइप) छे. आ प्रधानु कथन पावु प्रमाण शून्य होवाधी उपेक्षाणीय छे अथवा होवाता आ पृथ्वी आनी स्वभाववाणा जगतनु अद्यान्त उपे उरपाव पावु थनो नथी, अने वीनाश पा, थनो नथी द्रव्य इपे जगतनु अनित्य सहाशय टरी नेंद छे इत्य पावु छे ते- न कदाचिदनीदृशं जगद्” इत्यादि—“आ जगतनु कही आ प्रधानु स्वयं न तनु. नैवी उरपाव नथी” अटले के जगत् सहा अेषु ने अेषु न नेंद छे

आ प्रधारे जगत अनन्तादिइप छे, आ जगतनु गाथाना पूर्वार्ध द्वारा निराकृत्य करीने यथार्थता प्रकट इवा सोटे अरुकाव हो छे ते- ‘जेण ते’ इत्यादि-

जस अने म्थावर उरपावु रूपान्तर इत्य छे आवाव स्पष्ट छे जस उरपावु इरपावु करीने म्थावर उरपावु उरपावु इरपावु इत्य छे अने म्थावर उरपावु उरपावु इरपावु इत्य छे

ते-जीवाः 'तसथावरा' त्रसाःस्थावराश्च भवन्ति= त्रसाः स्वकर्मवशात् स्थावरत्वेन, स्थावरास्त्रसत्वेन समुत्पद्यन्ते इतिभावः ।

सर्वे अपि जीवाः स्वकृतकर्मणः फलोपभोगाय तत्तत्पर्यायमासादयन्ति । पर्याये प्राप्तिनिश्चिता आवश्यकीच, त्रसाः स्वकृतकर्मणां फलोपभोगाय स्थावरभाव-मापद्यन्ते । स्थावराश्च स्वकृतकर्मणां फलोपभोगाय त्रसतामासादयन्ति, कदाचित् कर्मवैचित्र्यात् त्रसास्त्रसा एव भवन्ति स्थावराः स्थावरा एव । न तु ऐकान्ति कोऽयं नियमो यत् त्रसाः त्रसा एव भवन्ति, स्थावराः स्थावरा एव भवन्तीति सिद्धम्-॥८॥

‘उक्तेऽर्थे दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः—‘उरालं इत्यादि—

मूलम्—

२ ४ ४ ३ ५ ६
उरालं जगओ जोगं विवज्जासं पलिति य—।

७ ४ ९ १०
सव्वे अकंतदुक्खाय अओ सव्वे अहिंसिया—।९।

छाया—

‘उदारं जगन्ति योगं विपर्यासं पर्ययन्ते ।

सर्वे आक्रान्तदुःखाश्च अतः सर्वे अहिंस्याः ॥९

सभी जीव अपने किये कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न पर्याय को धारण करते हैं । पर्यायों की प्राप्ति निश्चित है और आवश्यक भी है । त्रस जीव अपने किये कर्मों का फल भोगने के लिए स्थावर होते हैं और स्थावर जीव अपने उपार्जित कर्मों का फल भोगने के लिए त्रसत्व प्राप्त करते हैं । कभी कभी कर्मों की विचित्रता के कारण त्रस जीव त्रस पर्याय में ही उत्पन्न होते हैं और स्थावर जीव मर कर पुनः स्थावर ही होते हैं । किन्तु ऐसा नियम नहीं है कि त्रस जीव मर कर त्रस ही हो और स्थावर जीव मर कर स्थावर ही हो, ऐसा सिद्ध हुआ ॥८॥

सधणा ज्वो पोते करेला कर्मोनुं इण लोणववाने माटे जुही जुही पर्यायाने धारणु करे छे. पर्यायानी प्राप्ति निश्चित छे अने आवश्यक पणु छे. त्रस ज्वो पोते करेला कर्मोनुं इण लोणववा माटे स्थावर ज्वो इपे उत्पन्न थाय छे अने स्थावर ज्वो पोताना उपार्जित कर्मोनुं इण लोणववा माटे त्रस ज्वो इपे उत्पन्न थाय छे. हा, कोध कोध वधत. कर्मोनी विचित्रताने कारणे त्रस ज्व त्रसोभा अने स्थावर ज्व स्थावरोभा पणु उत्पन्न थाय छे भरा. परन्तु ज्वो कोध नियम नथी के त्रस ज्व मरीने त्रस ज्वोभां न उत्पन्न थाय अने स्थावर ज्व मरीने स्थावरोभा न उत्पन्न थाय. ॥ गाथा ८॥

अन्यवार्थः—

(जगओ) जगन्ति, जगन्तीति लक्षणया जगज्जीवा इत्यर्थः, ते (उरालं) उदारम्=अतिशयितम्=अत्यन्तमित्यर्थः (विवज्जासं) विपर्यासं=विपर्यस्तं (जोगं) योगं वाल्यकौमारध्वस्थाविशेषम् (पल्लिति) पर्ययन्ते=प्राप्नुवन्ति (य) च=तथा (सव्वे) सर्वे ते जगज्जीवा (अकंतदुक्खा) आक्रान्तदुःखाः दुःखाक्रान्ताः सन्ति, (अओ) अतः (सव्वे) सर्वे ते जीवाः (अहिंसिया) अहिंस्याः हन्तुमयोग्याः न हन्तव्याः इत्यर्थः ॥९॥

टीका

‘जगओ’ जगन्ति, जगन्तीति—जगज्जीवाः जगत्रयवर्तिन स्वसस्थावर-जीवाः उरालं उदारम् अत्यन्तम् ‘विवज्जासं विपर्यासं विपर्यस्तम् ‘जोगं’ योगम्

उक्त विषय में सूत्रकार दृष्टान्तप्रदर्शित करते हैं—“ उरालं ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जगओ—जगन्ति’ त्रस स्थावर जीव ‘उरालं—उदारम्’ उदार आत्यन्तिक ‘विवज्जासं—विपर्यासम्’ विपर्यास रूप ‘जोगं—योगम्’ अवस्थाविशेषको ‘पल्लिति—पर्ययन्ते’ प्राप्त होता है ‘य—च’ तथा ‘सव्वे—सर्वे’ । सभी प्राणीको ‘अकंतदुक्खा—अक्रान्तदुःखाः’ दुःखाक्रान्त है ‘अओ—अतः’ । इसलिये ‘सव्वे—सर्वे’ वे सभी जीव ‘अहिंसिया—अहिंस्याः’ मारने योग्य नहीं हैं ॥९॥

—अन्यवार्थ—

जगत के जीव अत्यन्त विपरीत विषय अवस्थाओं को वाल्य, कुमार आदि को प्राप्त करते रहते हैं और सभी जीव दुःखों में आक्रान्त हैं अतःसभी जीव अहिंस्य हैं—हानन करने योग्य नहीं हैं ॥९॥

उपर्युक्त विषयनु सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं—“ उरालं ” इत्यादि—
शब्दार्थ—‘जगओ—जगन्ति’ त्रस स्थावर जीव ‘उरालं—उदारम्’ आत्यन्तिक ‘विवज्जासं—विपर्यासम्’ विपर्यास रूप ‘जोगं—योगम्’ अवस्थाविशेषको ‘पल्लिति—पर्ययन्ते’ प्राप्त होता है ‘य—च’ तथा ‘सव्वे—सर्वे’ तथा प्रामुख्यमाने ‘अकंतदुक्खा—अक्रान्तदुःखाः’ दुःखाक्रान्त है ‘अओ—अतः’ अतःसभी जीव ‘अहिंसिया—अहिंस्याः’ मारने योग्य नहीं हैं ॥९॥

—सूत्रार्थ—

जगज्जीवों को अत्यन्त विपरीत अवस्थाओं में आक्रान्त करने के लिये उदार रूप में प्राप्त होता है वे सभी जीव दुःखों में आक्रान्त हैं अतःसभी जीव अहिंस्य हैं अतःसभी जीव अहिंस्य हैं—हानन करने योग्य नहीं हैं ॥९॥

अवस्था विशेषं बाल्यात्कौमारं, कौमाराद् यौवनं,

यौवनाद् वार्धक्यमित्यादि, अथवा दुःखाद्दुःखं दुःखतरं दुःखतम
मित्यादिरूपमवस्थानन्तरम् 'पलियन्ति' पर्ययन्ते=प्राप्नुवन्ति न तु यथापूर्वं तथा
सर्वदा तिष्ठन्ति, अतएव 'सव्वे' सर्वे ते 'अकंतदुक्खा' आक्रान्तदुःखाः
दुःखेन=जन्मजरामरणादिरूपेण आक्रान्ताः=व्याप्ता एव वर्तन्ते ।

यद्वा 'अकंतदुक्खा' अक्रान्तदुःखाः=अक्रान्तम्=अप्रियं दुःखं मरणादि
रूपं येषां ते अक्रान्तदुःखा न ते मरणादि दुःखमिच्छन्ति "सव्वे जीवावि
इच्छन्ति जीविउं न मरिज्जिउं" इति वचनात् 'अओ' अतएव 'सव्वे' सर्वे
त्रसाः स्थावराः सूक्ष्मा वादराः, पर्याप्ता अपर्याप्ताः सर्वेऽपि जीवाः 'अहिंसिया'
अहिंस्याः हिंसितुमयोग्याः, सकलसंसारिजीवाः पूर्वमेव स्वस्वकर्मवशाद्दुः

टीकार्थ—

तीनों जगत् के सभी त्रस और स्थावर जीव अन्यन्त विपरीत अवस्थाओं
को प्राप्त होते हैं। अर्थात् बाल्यावस्था से कुमारावस्था को, कुमारावस्था
से यौवनावस्था को और यौवन से वृद्ध अवस्था को अथवा दुःख से दुःखतर
या दुःखतम अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं सदा एक सरीखी स्थितिमें
नहीं रहते हैं। अतएव वे दुःखों से आक्रान्त हैं। अथवा 'अक्रान्त' के
स्थान पर 'अकंत' पाठ माना जाय तो इसका अर्थ यह है कि सभी
प्राणियों को दुःख अप्रिय है। वे मरण आदि के दुःखकी इच्छा नहीं
करते। कहा भी है—'सव्वे जीवावि इच्छन्ति' इत्यादि।

सभी जीव जीवित रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। अतएव
सभी त्रसस्थावर सूक्ष्म वादर पर्याप्त और अपर्याप्त जीव हनन करने योग्य

— टीकार्थ —

त्रसे लोकना सधणा त्रस अने स्थावर एवे अत्यन्त विपरीत अवस्थाओ प्राप्त
करता रहे छे अटले के आल्यावस्था पूरी करीने कुमारावस्था प्राप्त करे छे अने कुमारा-
वस्था पूरी करीने वृद्धावस्था प्राप्त करे छे अथवा जगतना एवे अधिक, अधिकतर
अने अधिकतम दुःख युक्त अवस्था प्राप्त करता रहे छे. तेओ सदा अेक सरणी स्थितिमां
रहेता नथी. तेओ दुःखथी आक्रान्त छे. अथवा "अक्रान्त" ने स्थाने "अकंत" यह
भूकवामा आवे, तो तेने अर्थ आ प्रमाणे थाय छे—सधणा प्राणीओने दुःख अप्रिय छे
तेओ मरण आदि दुःखनी इच्छा करता नथी कहु पण छे के—"सव्वे जीवावि इच्छन्ति"
इत्यादि—

सधणा एवेने एवित रहेवानु गमे छे, डेअने मोत गमतु नथी ते कश्छे त्रस
स्थावर, सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त अने अपर्याप्त इप समस्त एवे हनन करवा योग्य नथी,

स्विन एव सन्ति, दुःखिनां किमर्थं दुःखमुत्पाद्यते, इति विचार्य न सर्वे प्राणा भूता जीवाः सत्त्वा हन्तव्या वाद्मनःकाययोगैः कृतकारितानुमोदनै रिति भावः ॥९॥

तथा च 'जीवहिंसा न कर्तव्या' इत्यत्र हेतुप्रदर्शनाय सूत्रकार उपक्रमते— 'एवं खु नाणिणो' इत्यादि ।

मूलम्—

एवं खु नाणिणो सारं जन्न हिंसइ किञ्चण ।

अहिंसासमयं चैव एतावंतं वियाणिया ॥१०॥

छाया—

एतत्खलु ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति कञ्चन ।

अहिंसासमतामेव एतावतीं विजानीयात् ॥१०॥

नहीं है । तात्पर्य यह है कि संसारी जीव बेचारे पहले हीं दुःखी है । उन दुःखियों को क्यों दुःख उत्पन्न किया जाय । ऐसा विचार कर किसी भी प्राणी भूत जीव या सत्त्व को मन वचन और काय से अथवा कृत, कारित और अनुमोदना से दुःखित नहीं करना चाहिए ॥९॥

जीवहिंसा नहीं करनी चाहिए, इस विषय में सूत्रकार हेतु दिखलाते हैं—“एवं खु नाणिणो” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘नाणिणो-ज्ञानिनः’ विवेकी पुरुषके लिए ‘एवं खु-एतत्खलु’ यही ‘सारं-सारम्’ न्यायसङ्गत है ‘जं-यत्’ जो ‘कञ्चण-कञ्चन’ किसी जीवको ‘न हिंसइ-न हिनस्ति’ न मारे ‘एतावंतं-एतावतीं’ इसकोही ‘अहिंसा समयं चैव-अहिंसासमतामेव’ अहिंसारूपी समता ‘वियाणिया-विजानीयात्’ जानना चाहिए ॥१०॥

तात्पर्य ये छे के संसारी लुवे परिलेखी ज दुःखी छे जेवा दुःखी लुवेने दुःख आपु ते योग्य नहीं आ प्रधानो विचार करीने छे छे यहु प्राणी छे, उन अथवा सत्त्वने मन, वचन मन आयाथी अथवा कृत आनि मन अनुमोदना से दुःखी छेवा लेखी नहीं, तेमना प्राणीने विशेष छेवा लेखी नहीं ॥ अथवा एव

सूत्रकार इवे जे बात प्रकट छे छे के सा आगे; उक्तिका अर्थ लेखी नहीं

—“एवं खु नाणिणो” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘नाणिणो-ज्ञानिनः’ विवेकी पुरुषना भावे ‘एवं खु-एतत्खलु’ एव ‘सार-सारम्’ न्यायसङ्गत छे ‘जं-यत्’ जे कञ्चण-कञ्चन जे विषय उपरने न हिंसा-अहिंसारिते न मारे ‘एतावंतं-एतावतीं’ जेमने जे अहिंसासमय-चैव-अहिंसासमतामेव अहिंसा रूपी समता; ‘वियाणिया-विजानीयात्’ जे अर्थ लेखी ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(नाणिणो) ज्ञानिनः पुरुषस्य (एयं खु) एतदेव (सारं) सारम्=सारभूतं तत्त्वम्। (जं) यत् (किंचण) कश्चन=कमपि—जीवम् । (न हिंसइ) न हिनस्ति, (एतावंतं) एतावतीम्=केवलामियन्मात्राम् (अहिंसासमयंचेव) अहिंसा समतामेव, अहिंसया समता अहिंसा समता, तामेव अहिंसासमतामेव (वियाणिया) विजानीयात् । ज्ञानिनां ज्ञानस्य एतदेव सारं यत् कमपि प्राणिनं त्रसं स्थावरं वा न हिंस्यात् । अहिंसाकारणीभूतां समतां सर्वप्राणिषु आत्मौपम्येन जानीयादिति भावः ॥१०॥

टीका—

‘नाणिणो’ ज्ञानिनः ज्ञानवतः पुरुषस्य ‘एयं खु’ ‘खु’ एवार्थे एतदेव वक्ष्यमाणमेव ‘सारं’ सारभूतं वस्तु ज्ञानित्वमित्यर्थः ‘जं’ यत् ‘किंचण’ कश्चन= त्रसं स्थावरं वा प्राणिनम्—

—अन्वयार्थ—

ज्ञानी पुरुष के लिए यही सारभूत तत्त्व है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। इतनी ही अहिंसा समता समझना चाहिए। अर्थात् ज्ञानी के ज्ञानका यही सार है कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे अहिंसा का कारण समता है। सब प्राणियों को अपने ही समान जानना चाहिए ॥१०॥

—टीकार्थ—

ज्ञानी पुरुष के लिए यही सारभूत वस्तु हैं कि वह किसी त्रस या स्थावर-प्राणी की हिंसा न करे। ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का सार हिंसा न करना ही है, अन्यथा वह ज्ञान निरर्थक ही नहीं वरन सारभूत ही है, कहा भी है—“ किं तथा पठितया ” इत्यादि।

— सूत्रार्थ —

ज्ञानी पुरुषने माटे अहे सारभूत तत्त्व छे के ते कोध पणु लुवनी हिंसा न करे-
आ प्रकारनी अहिंसा त्पारे न सलवी शके छे के अत्पारे तेनामा समता गुणु होय छे-
अटवे के ज्ञानीना ज्ञानने सार न अहे छे के ते कोध पणु प्राणीनी हिंसा न करे-
अहिंसा समा समता कारणभूत अने छे सधणा लुवने पोताना समान गणुवा तेनु नाम
न समता छे ज्ञानी पुरुषे आ समता लाव केणववे न्धअे ॥ १० ॥

— टीकार्थ —

ज्ञानी पुरुष माटे अहे सारभूत वस्तु छे के ते कोध पणु त्रस अथवा स्थावर प्राणीनी
हिंसा न करे, ज्ञानी पुरुषोना ज्ञानने सार हिंसा न करवी, अहे छे ले आ सारने अडुणु-
करवामां न आवे, तो तेनु ज्ञान निरर्थक न नडी, पणु सार इय न थध पडे कहु पणु

‘न हिंसट’ न हिनस्ति ज्ञानिपुरुषस्य हिंसाया अकरणमेव ज्ञानस्य सारं, यद्येवं न तर्हि ज्ञानिनो ज्ञानम् न निरर्थकमेव प्रत्युत भारभूतमेव, उक्तञ्च—

“किं तथा पठितया, पदकोटया पल्लभ्यता ।

येनैतन्न ज्ञातं, परस्य पीडा न कर्त्तव्या ॥१॥” इति,

अतः ‘एतावन्तं’ एतावती वक्ष्यमाणा केवलाभियन्तात्राम् ‘अहिंसासमयं चेव, अहिंसासमतामेव अहिंसया समता अहिंसासमता, ताम् अहिंसाकारणे भूतां समतामेव आत्मोपम्येन ‘वियाणिया’ विजानीयात्=ज्ञानविषयीकुर्यात् यथा मम देहाद्युच्छेदे यादृशं दुःखमुपजायते तादृशमन्येषामपि दुःखं स्यादिति विचारयेदिति भावः । इति विचार्य कमपि प्राणिनं न हिंस्यात्, उक्तञ्च—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः भूतानामपि ते तथा ।”

‘पयाल के समान निस्सार करोडो पदों को पढ़ लेने से क्या लाभ है, अगर उससे यह समझ नहीं आते कि पर को पीडा नहीं उत्पन्न करना चाहिए ।’

अतएव केवल इतनी अहिंसासमता अर्थात् अहिंसा से होने वाली समता को आत्मोपम्य बुद्धि से समझना चाहिए कि जैसे मेरे देह आदि के विनाश से मुझे पीडा का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी होता है ऐसा विचार कर किसी प्राणी को हिंसा न करे। कहा भी है—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः” इत्यादि ।

उ हे-’ किं तथा पठितया ” इत्यादि—

तो ज्येष्ठ्यु पाठ लेना हाय नमज्याया न जाये हे परने पांग उपरत मन्वी स्तद्विदि नही तो पनाश लेवा छेडो निम्नार पताने आटे इनी देवाशी आ नय कय तिम छे”

तणी ज्येष्ठ्यु अहिंसा नमनाने (अहिंसा हास इय ज्ञाननी- नाने) अकार्य पश्य फुदिली नमज्यायी ज्येष्ठ्यु ज्येष्ठ्यु हे नयपां ज्येष्ठ्यु नमनाने) विचार इन्ने के दि, हे ज्येष्ठ्यु नीति मान देह अहिंसा विनाशनी अने पीडाने अने न कय मे, नै न अकार्य अने प्राणिताने पय पता तहे वा प्राणां विचार इन्ने हेतु नय उ अने विचार इन्ने हेतु नय उ अने प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा

અન્વયાર્થ:-

(નાણિણો) જ્ઞાનિનઃ પુરુપસ્ય (અયં ચુ) ઇતદેવ (સારં) સારમ્=સારભૂતં તત્ત્વમ્ (જં) યત્ (કિંચણ) કશ્ચન=કમપિ-જીવમ્ । (ન હિંસડ) ન હિનસ્તિ, (ઈતાવંતં) ઇતાવતીમ્=કેવલામિયન્માત્રામ્ (અહિંસાસમયંચેવ) અહિંસા સમતામેવ, અહિંસયા સમતા અહિંસા સમતા, તામેવ અહિંસાસમતામેવ (વિયાણિયા) વિજાનીયાત્ । જ્ઞાનિનાં જ્ઞાનસ્ય ઇતદેવ સારં યત્ કમપિ પ્રાણિનં ત્રસં સ્થાવરં વા ન હિંસ્યાત્ । અહિંસાકારણીભૂતાં સમતાં સર્વપ્રાણિણુ આત્મૌપમ્યેન જાનીયાદિતિ ભાવઃ ॥૧૦॥

ટીકા-

‘નાણિણો’ જ્ઞાનિનઃ જ્ઞાનવતઃ પુરુપસ્ય ‘અયં ચુ’ ‘ચુ’ ઇવાર્થે ઇતદેવ વક્ષ્યમાણમેવ ‘સારં’ સારભૂતં વસ્તુ જ્ઞાનિત્વમિત્યર્થઃ ‘જં’ યત્ ‘કિંચણ’ કશ્ચન=ત્રસં સ્થાવરં વા પ્રાણિનમ્-

-અન્વયાર્થ-

જ્ઞાની પુરુષ કે લિષ્ટ યહી સારભૂત તત્ત્વ હૈ કિ વહ કિસી કી હિંસા નહીં કરતા । ઇતની હી અહિંસા સમતા સમજના ચાહિષ્ટ । અર્થાત્ જ્ઞાની કે જ્ઞાનકા યહી સાર હૈ કિ વહ કિસી પ્રાણી કી હિસા ન કરે અહિંસા કા કારણ સમતા હૈ । સવ પ્રાણિયોં કો અપને હી સમાન જાનના ચાહિષ્ટ ॥૧૦॥

-ટીકાર્થ-

જ્ઞાની પુરુષ કે લિષ્ટ યહી સારભૂત વસ્તુ હૈ કિ વહ કિસી ત્રસ યા સ્થાવર પ્રાણી કી હિંસા ન કરે । જ્ઞાની પુરુષ કે જ્ઞાન કા સાર હિંસા ન કરના હી હૈ, અન્યથા વહ જ્ઞાન નિરર્થક હી નહીં વરન ભારભૂત હી હૈ, કહા ઢી હૈ-“ કિં તયા પઠિતયા ” ઇત્યાદિ ।

- સૂત્રાર્થ -

જ્ઞાની પુરુષને માટે ઁજ સારભૂત તત્ત્વ છે કે તે કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરે. આ પ્રકારની અહિંસા ત્યારે જ સભવી શકે છે કે જ્યારે તેનામા સમતા ગુણ હોય છે. એટલે કે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો સાર જ એ છે કે તે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરે. અહિંસામાં સમતા કારણભૂત બને છે સઘળા જીવોને પોતાના સમાન ગણવા તેનુ નામ જ સમતા છે જ્ઞાની પુરુષે આ સમતા ભાવ કેળવવો જઈએ. ॥ ૧૦ ॥

- ટીકાર્થ -

જ્ઞાની પુરુષ માટે ઁજ સારભૂત વસ્તુ છે કે તે કોઈ પણ ત્રસ અથવા સ્થાવર પ્રાણીની હિંસા ન કરે, જ્ઞાની પુરુષોના જ્ઞાનનો સાર હિંસા ન કરવી, ઁજ છે જો આ સારને પ્રહુષ્ટ કરવામા ન આવે, તો તેનુ જ્ઞાન નિરર્થક જ નહી, પણ ભારં રૂપ જ થઈ પડે કહુ પણ

‘न हिंसइ’ न हिनस्ति ज्ञानिपुरुषस्य हिंसाया अकरणमेव ज्ञानस्य सारं, यद्येवं न तर्हि ज्ञानिनो ज्ञानम् न निरर्थकमेव प्रत्युत भारभूतमेव, उक्तञ्च—

“किं तथा पठितया, पदकोट्या पलालभूतया ।

येनैतन्न ज्ञातं, परस्य पीडा न कर्त्तव्या ॥१॥” इति,

अतः ‘एतावंतं’ एतावती वक्ष्यमाणां केवलामियन्मात्राम् ‘अहिंसासमयं ज्ञेयं, अहिंसासमतामेव अहिंसया समता अहिंसासमता, ताम् अहिंसाकारणे भूतां समतामेव आत्मौपम्येन ‘वियाणिया’ विजानीयात्=ज्ञानविषयीकुर्यात् यथा मम देहाद्युच्छेदे यादृशं दुःखमुपजायते तादृशमन्येषामपि दुःखं स्यादिति विचारयेदिति भावः । इति विचार्य कमपि प्राणिनं न हिंस्यात्, उक्तञ्च—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः भूतानामपि ते तथा ।”

‘पयाल के समान निस्सार करोडो पदों को पह लेने से क्या लाभ है, अगर उससे यह समझ नहीं आई कि पर को पीडा नहीं उत्पन्न करना चाहिए ।’

अतएव केवल इतनी अहिंसासमता अर्थात् अहिंसा से होने वाली समता को आत्मौपम्य बुद्धि से समझना चाहिए कि जैसे मेरे देह आदि के विनाश से मुझे पीडा का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी होता है ऐसा विचार कर किसी प्राणी की हिंसा न करे। कहा भी है—“प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः” इत्यादि ।

छे के—‘किं तथा पठितया’ इत्यादि—

जे अटलु पणु तेना द्वारा समजवामा न आवे के परने पीडा उत्पन्न करवी न्हेथ्ये नडी, तो पराण जेवा करोडो निस्सार पढोने मोठे करी देवाथी शे। लाभ थाय तेम छे ?”

”तेथी अटली अडि सा समताने (अडि सा द्वारा जेवानारीसमताने) आत्मौपम्य बुद्धिथी समजवी न्हेथ्ये अटले के आपणु जे वातने।) विचार करयो न्हेथ्ये के ह्येवी रीते मारा देड आदिना विनाशथी मने पीडाने अनुभव थाय छे, जेव प्रमाणे अन्य प्राणीजोने पणु थतो ह्ये आ प्रमाणे विचार करीने केध पणु प्राणीनी डि सा करवी न्हेथ्ये नडी कहु पणु छे के ”प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा” इत्यादि

પ્રત્યાખ્યાને ચ દાને ચ મુખદુઃખે પ્રિયાઽપ્રિયે ।
 આત્મૌપમ્યેન પુરુષઃ પ્રમાણમધિગચ્છતિ ॥૧૧॥ ” ઇતિ ।
 અન્યત્રાપ્યુક્તમ્—

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પશ્યતિ ચોઽર્જુન ।
 મુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમો મતઃ ॥૧૧॥
 તથા—“ઈહૈવ તૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ” । ઇત્યાદિ ।
 નનુ—‘ન હિંસઈ કિંચણ’ ઇત્યાદિના હિસાયા એવ નિષેધઃ, શાસ્ત્રકારેણ-
 કૃતઃ એતાવતા અદત્તાદાનાદીનામપરિગણનાત્ તેષાં વિધિ ભવેદિતિ ન, હિંસાયા

જૈસે હમેં અપને પ્રાણ પ્રિય હૈં, ઉસી પ્રકાર અન્ય જીવોં કો ખી અપને
 અપને પ્રાણ પ્રિય હૈં । પ્રત્યાખ્યાન, દાન, મુખ-દુઃખ ઓર પ્રિય અપ્રિય કે
 વિષય મેં પુરુષ આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિ સે વાસ્તવિકતા કો સમજ સકતા હૈ ॥૧૧॥

અન્યત્ર ખી કહા હૈ—“આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર” ઇત્યાદિ ।

હે અર્જુન ! જો પુરુષ સર્વત્ર મુખ યા દુઃખ કો આત્મૌપમ્યભાવ સે
 સમજતા હૈ, વહી ઉત્કૃષ્ટ યોગી (સાધુ) માના ગયા હૈ ॥૧૧॥

તથા જિનકા મન સામ્યભાવ મેં સ્થિત હૈ, ઉન્હોંને હી વિશ્વપર વિજય
 પ્રાપ્ત કિયા હૈ યા જન્મ મરણ કો જીતા હૈ ।

શંકા—‘ન હિંસઈ કિંચણ’ ઇત્યાદિ કથન દ્વારા સિર્ફ હિસા વા હી
 નિષેધ શાસ્ત્રકાર ને કિયા હૈ । ઇસસે અદત્તાદાન આદિ ગ્રહણ હો જાતા હૈ,
 વ્યોંકિ ચોરી આદિ નહીં કરના ઉસકા ખી ગ્રહણ હો જાતા હૈ ।

જેવી રીતે આપણને આપણા પ્રાણ પ્રિય છે, એજ પ્રમાણે અન્ય જીવોને પણ પોત
 પોતાનાં પ્રાણ પ્રિય હોય છે. પ્રત્યાખ્યાન, દાન, મુખ-દુઃખ અને પ્રિય અપ્રિયના વિષયમાં
 પુરુષે આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિથી વાસ્તવિકતાને સમજ લેવી ॥૧૧॥

‘અન્યત્ર પણ એવું જ કહ્યું છે કે—’આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર’ ઇત્યાદિ—”હે અર્જુન ! જે
 પુરુષ સર્વત્ર મુખ અથવા દુઃખને આત્મૌપમ્ય ભાવે સમજે છે, તે પુરુષને જ ઉત્કૃષ્ટ યોગી
 સાધુ માની શકાય છે ।૧૧”

તથા જેમનું મન સમભાવથી ચુકત છે, તેમણે જ વિશ્વ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે
 અને જન્મ મરણને જીત્યાં છે.

શંકા—“ન હિંસઈ કિંચણ” ઇત્યાદિ કથન દ્વારા શાસ્ત્રકારે માત્ર હિંસાનો જ નિષેધ
 કર્યો છે શુ તે કથન દ્વારા અદત્તાદાન આદિને પણ અહણ કરવાના છે ખરા ?

उपलक्षणत्वेन तेषामपि स्वीकृतत्वात्, तथाच एतदेव ज्ञानिनां न्याय्यम्, यत् शेषा सत्यास्तेयाऽब्रह्मपरिग्रहादीनामहिंसाव्रतभङ्गकानां निषेवणं नैव कर्त्तव्यमिति प्रदर्शितम्। एवकारोऽवधारणे, तेन ज्ञानज्ञानवतां प्राणिनां परित्यापनादिकं नैव विधेयमिति भावः ॥१०॥

सूत्रकारः पुनरपि मोक्षार्थिनं मुनिमुपदिशति—‘बुसिए य’ इत्यादि।

मूलम्—

बुसिए य विगयगेही आयाणं सम्मरक्खए ।

चरिआसणसेज्जासु भत्तपाणे य अंतसा ॥११॥

छाया—

व्युपितश्च विगतगृद्धिरादानं सम्यग् रक्षयेत्
चर्यासनशय्यासु भक्तपाने च अन्तशः ॥१.१॥

समाधान—हिंसा यहाँ उपलक्षण है, अतएव उसके ग्रहण से अदत्तादान आदि सभी पापों का ग्रहण हो जाता है।

अतएव ज्ञानी पुरुष के लिए यही न्याययुक्त है कि वह अहिंसा को भंग करने वाले असत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह आदि का सेवन न करे। यहाँ ‘एव’ शब्द अवधारण के अर्थ में है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी जनों को परित्यापना आदि नहीं करना चाहिए ॥१०॥

सूत्रकार मोक्षार्थी मुनि को पुनः उपदेश करते हैं—“ बुसिए य “ इत्यादि।

शब्दार्थ—‘बुसिए-व्युपितः’ दश प्रकारकी साधु समाचारी में स्थित ‘य-च’ और ‘विगयगेही-विगतगृद्धिः’ आहार आदिमें गृद्धि रहित साधु

समाधान—अहीं डिहा उपलक्षणु छे, तेना अडणु द्वारा अदत्तादान आदि सधणां पापोमु अडणु थं नय छे

तेथी ज्ञानी पुरुषोने माटे अेअ न्याययुक्त छे डे अडि ज्ञानो लग करनारा असत्य, अस्तेय, अ ब्रह्मचर्य अने परिग्रह आदितु तेओ सेवन न करे अडी “एव” आ यह अवधारणु अर्थे वपरायु छे तेनु तात्पर्य अे छे डे ज्ञानी जनोअे प्राणियोने परित्यापना थाय अेवु डेअ पणु कार्य करवु लेअे नडी ॥ गाथा १० ॥

सूत्रकार मुमुक्षु मुनिने आ प्रकारनो उपदेश आपे छे डे ‘बुसिए य’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘बुसिए व्युपित’ दश प्रकारनी साधु समाचारीमा रहेल ‘य-च’ अने ‘विगयगेही-विगतगृद्धि’ आहार वगेरेमा गृद्धिरहित साधु ‘चरियासणसेज्जासु-चर्या-

अन्वयार्थः—

(बुसिए) व्युपितः=साधुसामाचारी स्थितः 'य' च=तथा (विगयगेही)
 विगतगृद्धिः=आहारादौ गृद्धिभावरहितः (चरियासणसेज्जासु) चर्यासनशय्यासु=
 गमनासनशय्यासु (य) च=तथा (भक्तपाणे) भक्तपाने=भक्तपानविषये (अंतसो)
 अन्तशः=अन्ततः उपयोगवान् सन् मुनिः (आयाणं) आदानम्=आदानीयं ज्ञान-
 दर्शनचारित्रं (सम्म) सम्यग् रूपेण (रक्खए) रक्षयेत्=अनुपालयेत् ॥११॥

टीका—

'बुसिए' व्युपितः, वि=विविधम् उपितः=अनेकप्रकारकाऽतिकठिन दश-
 विधसाधुसमाचर्यां स्थितः। 'य' च=तथा 'विगयगेही' विगतगृद्धिः

'चरियासणसेज्जासु-चर्यासनशय्यासु' गमनादि विषयमें 'य-च' तथा 'भक्तपाणे-
 भक्तपाने' भक्तपानके विषयमें 'अंतसो-अन्तशः' अन्त पर्यन्त
 'आयाणं-आदानम्' ज्ञानदर्शन और चरित्र को 'सम्म-सम्यग्' सम्यग् रीतिसे
 'रक्खए-रक्षयेत्' रक्षाकरे ॥११॥

—अन्वयार्थ—

साधु की समाचारी में स्थित, गृद्धि से रहित तथा गमन, शयन अशन
 आदि क्रियाओं में और आहार पानी में उपयोगवान् रहता हुआ मुनि ज्ञान
 दर्शन और चारित्र की सम्यक् प्रकार से रक्षा करे ॥११॥

—टीकार्थ—

साधु दस प्रकार की अत्यन्त कठिन साधु समाचारी में स्थित और
 आहारादि संबंधी आसक्ति से रहित हो। चर्या आसन एवं शयन में उपयोग

'सनशय्यासु' गमन विगेरे विषयमा 'य-च' तथा भक्तपाणे-भक्तपाने' लक्ष्यपानना विषयमा
 'अंतसो-अन्तश' अन्त पर्यन्त 'आयाण-आदानम्' ज्ञानदर्शन अने चरित्रने 'सम्म-
 सम्यग्' सम्यक् रीतथी 'रक्खए-रक्षयेत्' रक्षा करथे ॥११॥

—सूत्रार्थ—

साधुनी समाचारीमा स्थित रहिने, गृद्धिथी रहित (आहारादि विषयक आसक्तिथी
 रहित) थवुं न्नेधये, गमन, शयन अशन आदि क्रियाओमा अने आहार पाणीमा साधुये
 उपयोगवान् रहेवु न्नेधये. आ प्रमाणे करिने तेणे ज्ञान, दर्शन अने चारित्रनी सम्यक्
 प्रकारे रक्षा करवी न्नेधये ॥ ११ ॥

टीकार्थ

साधुये इस प्रकारनी अत्यन्त कठिन साधु समाचारीनु पालन करवु न्नेधये तेणे आ-
 हारादि विषयक आसक्ति नो परित्याग करवो न्नेधये. चर्या (गमन), आसन अने शयनादि

विगता अपगता आहारदौ गृद्धिः=आसक्तिः यस्य स विगतगृद्धिः, तथा 'चरियासणसेज्जासु' चर्यासनशय्यासु चर्या=चरणं चलनमितियावत् । यदि क्वचिद्गन्तव्यं भवेत् तदा युगमात्रदृष्टिना भाव्यम् । तथा—सुप्रमार्जितासने उपवेष्टव्यम् । एवं उपयोगपूर्वकसंमार्जितप्रत्युपेक्षितशय्यायां शयनादिकं कर्त्तव्यम् । 'य' च=तथा 'भक्तपाणे' भक्तपाने=भक्तपानविषये आहारपानादौ 'अंतसो' अन्तशः=उपयोगवान् सन् मुनिः । 'आयाणं' आदानम्=आदानीयम्, आदीयते प्राप्यते मोक्षो येन तत् आदानम् । ज्ञानदर्शनचारित्र्यम् तत् 'सम्म' सम्यक् प्रकारेण 'रक्खण' रक्षयेत्=परिपालयेत् । येन प्रकारेण ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूपरत्नत्रयं रक्षितं भवेत् तथा करणीयमितिभावः । साधुना चारित्र्यं प्राप्य तदनन्तरं यथा ज्ञानादिकं सुरक्षितं भवेत्तथा तेन रूपेण यत्नो विधेय इति भावः ।

एतदुक्तं भवति—साधुना सदैव ईर्याभाषेणामदाननिक्षेपप्रतिष्ठापना समितिषु प्रयतमानेन भक्तपानीयादिकानां गवेषणं कर्त्तव्यम् । उद्गमादिदोषरहितमाहारादिकं गृह्णीयादिति भावः ॥११॥

वान् हो । कहीं चलना हो तो चार हाथ (युगमात्र) दृष्टि से देख कर चले, भलीभाँति प्रमार्जित आसन पर बैठे । इसी प्रकार उपयोग पूर्वक पूजे हुए और देखे हुए विस्तर पर शयन करे । आहार पानी की शुद्धि में ऐसा उपयोगवान् हो । ऐसा हो कर मुनि मोक्ष प्राप्त कराने वाले ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यतप की सम्यक् प्रकार से आराधना करे । तात्पर्य यह है कि साधु को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे ज्ञानदर्शन और चारित्र्यतपरूप रत्न चतुष्टय की रक्षा हो । साधु को चारित्र्य प्राप्त करके बाद में ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे ज्ञानदिक की सुरक्षा हो सके ।

डियाओमां उपयोगवान् (सावधान) शब्दो ज्ञेयः । आसनी वभते चार हाथ प्रमाणे युग मात्र लूमिने ज्ञेयने आसनु ज्ञेयने आसनने सारी रीते प्रमार्जित करीने पूजनेतेना पर भेसवु ज्ञेयने ज्ञेय प्रमाणे उपयोग पूर्वक पूजेदी अने ध्यान पूर्वक देभी दीधेदी शय्या पर जेणे शयन करवु ज्ञेयने तेणे आहारपाणीनी शुद्धिनी सावधानी राखवी ज्ञेयने उपर्युक्त नियमोनु पालन करीने मुनिने मोक्ष प्राप्त करवनार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अने तपनी सम्यक् प्रकारे आराधना करवी ज्ञेयने आसथनु तात्पर्य ज्ञे छे डे साधुने ज्ञेयो व्यवहार करवो ज्ञेयने डे जेना द्वारा ज्ञान, दर्शन चारित्र्य अने तप रूप रत्नचतुष्टयनी रक्षा थाय साधुने चारित्र्य अजीकार कर्या जाह ज्ञेयो यत्न करवो ज्ञेयने डे जेना द्वारा ज्ञानादिकनी सुरक्षा थय शके तात्पर्य ज्ञे छे डे साधुने धर्यासमिति, लाषा समिति ज्ञेयवु

पुनरपि साधुगुणान् दर्शयति—‘ एतेहिं तिहिं ’ इत्यादि ।

मूलम्—

एतेहिं तिहिं ठाणेहिं, संजए सततं मुणी ।

उक्कसं जलणं णूमं, मज्झत्थं च विगिंचए ॥१२॥

एतेषु त्रिषु स्थानेषु संयतः सततं मुनिः ।

उत्कर्षं ज्वलनं मायां मध्यस्थं च विवेचयेत् ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(एतेहिं) एतेषु=पूर्वोक्तेषु चर्यासनशय्यारूपेषु (तिहिं) त्रिषु (ठाणेहिं) स्थानेषु (सततं) सततं—निरन्तरम् (संजए) संयतः—यतनावान् (मुणी) मुनिः (उक्कसं) उत्कर्षम्=मानम्, (जलणं) ज्वलनम्—क्रोधम् (णूमं) मायाम् (च) तथा (मज्झत्थं) मध्यस्थम्—लोभम् (विगिंचए) विवेचयेत्—परित्यजेत् ॥१२॥

तात्पर्य यह है कि साधु को ईर्या समिति, भापा समिति, एषणा समिति आदाननिक्षेपसमिति और परिष्ठापनासमिति, में यतनावान् होकर आहार पानीकी गवेषणा करनी चाहिये अर्थात् उद्गम के सोलह दोष, उत्पादना के सोलह दोष, शंकितादि दस दोष इन ४२ दोषोंसे रहित आहार आदि को ग्रहण करना चाहिए ॥११॥

शब्दार्थ—‘एतेहिं—एतेषु’ पूर्वोक्त चर्या आसन रूप ‘तिहिं—त्रिषु’ तीन ‘ठाणेहिं—स्थानेषु’ स्थानोंमें ‘सततं—सततम्’ निरन्तर ‘संजए—संयतः’ यतनावान् ‘मुणी—मुनिः’ मुनी ‘उक्कसं—उत्कर्षम्’ अभिमानको ‘जलणं—ज्वलनम्’ क्रोधको ‘णूमं—मायाम्’ मायाको ‘य—च’ तथा ‘मज्झत्थं—मध्यस्थम्’ लोभ को ‘विगिंचए—विवेचयेत्’ त्याग दे ॥१२॥

समिति आदाननिक्षेपसमिति अने परिष्ठापनासमितिमां यतनावान् थवु ळेधये तेणे उक्कसना १६ दोष उत्पादनना १६ दोष अने शंकितादि १० दोष, आ ४२ दोषोथी आहारदिने अहणु करवा ळेधये ॥ गाथा ११ ॥

शब्दार्थ—‘एतेहिं—एतेषु’ पूर्वोक्तचर्या—आसनरूप ‘तिहिं—त्रिषु’ त्रिषु ‘ठाणेहिं—स्थानेषु’ स्थानोभा ‘सततं—सततम्’ निरन्तर ‘संजए—संयतः’ यतनावान् ‘मुणी—मुनि’ मुनि ‘उक्कसं—उत्कर्षम्’ अभिमानने ‘जलणं—ज्वलनम्’ क्रोधने ‘णूमं—मायाम्’ मायाने ‘य—च’ तथा ‘मज्झत्थं—मध्यस्थम्’ लोभने ‘विगिंचए—विवेचयेत्’ त्याग करी हे ॥१२॥

टीका-

111

‘ एतेहि ’ एतेषु ‘ तिहिं ’ त्रिषु ठाणेहिं ’ स्थानेषु एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि त्रीणि स्थानानि यथा—ईर्यासमिति रित्येकं स्थानम् । आसनशय्येत्यनेन आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमितय उच्यन्ते । एतद् द्वितीयं स्थानम् । ‘ भक्तपाने इत्यनेन एषणासमितिः कथिता, इति तृतीयं स्थानम् । एषु त्रिषु स्थानेषु ‘सततं’ सन्ततं—सर्वदैव ‘ संजए ’ संयतः सम्यग्रूपेण यतः प्रयत्नवान्मुनिः ‘ उक्कसं ’ उत्कर्षम्—मानम्, उत्कृष्यते अभिमानग्रस्तः क्रियते आत्माऽनेनेति उत्कर्षो मानस्तम् । तथा—‘ जलणं ’ ज्वलनम्—ज्वलयति भस्मयति ज्ञानादिगुणान् यः स ज्वलनः—क्रोधस्तम्, तथा ‘ णूमं ’ मायाम् तथा ‘ मज्झत्थं ’ मध्यस्थम्—संसारि-प्राणिनां मध्ये तिष्ठतीति, मध्यस्थो लोभस्तम् एतान् मानादीन् चतुरोऽपीत्यर्थः

—अन्वयार्थ—

इन पूर्वोक्त तीन स्थानों में चर्या, आसन और शय्या में यतनावान् मुनि निरन्तर क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग करे ॥१२॥

टीकार्थ—

पूर्वोक्त तीन स्थानों में ईर्यासमिति पहला स्थान है । आसन और शय्या शब्द से आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, यह दूसरा स्थान है । भक्तपान शब्दसे एषणासमितिका कथन किया गया है । यह तीसरा स्थान है । उन तीनों स्थानों में सर्वदैव यतनावान् मुनि अभिमान को ज्वलन अर्थात् ज्ञानादि गुणोंको भस्म करने वाले क्रोध को, माया को और मध्यस्थ अर्थात् समस्त प्राणियोंको त्यागे अर्थात् अपने आत्मा या मन से पृथक् रक्खे ।

— सूत्रार्थ —

पूर्वोक्त त्रयु स्थानोभा—चर्या, आसन अने शय्याना विषयभा यतनावान् मुनिञ्चे क्रोध, मान, माया अने लोभनो सर्वथा त्याग करवो न्नेधञ्चे ॥ १२ ॥

— टीकार्थ —

पूर्वोक्त त्रयु स्थानोभा धर्यासमिति पडेलु स्थान छे आसन अने शय्या शब्द द्वारा आदान लाडमात्रनिक्षेपणा समिति इप णीणू स्थान अडणु करवु न्नेधञ्चे लक्षतपान शब्द द्वारा एषणासमिति इप त्रीणू स्थान तु कथन करायु छे आ त्रयु स्थानोभा मदा यतनावान् मुनिञ्चे अभिमाननो त्याग करवो न्नेधञ्चे ज्ञानादि गुणाने लक्ष्म कर्नार ज्वलननो (क्रोधनो) त्याग करवो न्नेधञ्चे मध्यस्थनो अटले डे समस्त प्राणीञ्चोनी मध्यभा स्थित लोभनो त्याग करवो न्नेधञ्चे क्रोध, मान, माया अने लोभनो त्याग करवो न्नेधञ्चे अटले तेमने पोताना आत्माथी अथवा मनथी अलग ज (इरज) राणवा

‘વિગિંચણ’ વિવેચયેત્—પરિત્યજેત્ આત્મનો મનસો વા સકાશાત્ પૃથક્કુર્યાદિતિ ભાવઃ ।

નનુ આગમે ક્રોધસ્યૈવ પ્રાથમ્યં દૃશ્યતે, ડદ્દ તુ વિપર્યયં કૃત્વા માનસ્ય પ્રાથમ્યં કિમર્થં કૃતમિતિ ચેદાહ—માને સંજાતે ક્રોધોઽવશ્યમેવ ભવતિ, ક્રોધે સંજાતે માનો ભવેન્નવા ? ઇતિ પ્રદર્શનાય ક્રમસ્યાઽન્યથા કરણમ્ । યથા કેસ્ય-ચિન્માને વિઘટનં ભવેત્, તદા ક્રોધ આયાત્યેવ । ન તુ ક્રોધે જાતે માનોઽ-વશ્યંભાવીતિ ॥૧૨॥

મૂલગુણં તદુત્તરગુણં ચ પ્રદર્શ્ય સામ્પ્રતમુપસંહરન્નાહ—‘સમિણ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

સમિણ ઉ સયા સાહૂ, પંચ સંવરસંવુડે ।

સિણહિં અસિણ મિક્ષૂ, આમોક્ષાય પરિવ્વણ્જાસિત્તિવેમિ ॥૧૩॥

છાયા—

સમિતસ્તુ સદા સાધુઃ, પંચ સંવરસંવૃતઃ ।

સિતેષુ અસિતો મિક્ષુરામોક્ષાય પરિવ્રજેત્—ઇતિ વ્રવીમિ ॥૧૩॥

શંકા—આગમ મેં ક્રોધ કો સર્વપ્રથમ ગ્રહણ કિયા જાતા હૈ, યહાં ઉસસે વિપરીત ઉત્કર્ષ શબ્દસે માનકો પહિલે ક્યેં લિયા ગયાહૈં ?

સમાધાન — માન હોને પર ક્રોધ અવશ્ય હોતા હૈ । ક્રોધ હોને પર માન હોતા મી હૈ ઓર નહીં મી હોતા હૈ । કિસી કે માનકા વિઘટન હોને પર ક્રોધ આહી જાતા હૈ પરન્તુ ક્રોધ ઉત્પન્ન હોને પર માનકા હોના અનિ-વાર્ય નહીં હૈ ॥૧૨॥

મૂલગુણ ઓર ઉસકા ઉત્તરગુણ દિખલાકર અવ ઉપસંહાર કરતે હૈં—‘સમિણ’ ઇત્યાદિ ।

શંકા-આગમમા’ ક્રોધ’ પદને સૌથી પહેલુ મૂકવામા આવે છે. અહી તેના કરતા ઊલટા ક્રમનો ઉપયોગ કરીને ‘માનતુ’ નિરૂપણુ સૌથી પહેલાં શા માટે કરવામા આવ્યુ છે?

સમાધાન — માનનો સદ્ભાવ હોય, ત્યારે ક્રોધ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધનો સદ્ભાવ હોય, ત્યારે માનનો સદ્ભાવ હોય છે પણ ખરે અને નથી પણ હોતો કોઈનુ માન હોણાય ત્યારે તેને ક્રોધ તો અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પરન્તુ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે માનનો સદ્ભાવ અનિવાર્ય નથી ॥ ગાથા ૧૨॥

મૂલગુણુ અને ઉત્તરગુણુ બતાવીને હવે સૂત્રકાર આ ઉદ્દેશાનો ઉપસહાર કરતા કહે છે કે—“સમિણ” ઇત્યાદિ—

अन्वयार्थः—

(भिक्षू) भिक्षुः=भिक्षयैव निर्वहनशीलः (साहू) साधुः=मुनिः (सया) सदा= निरन्तरम् (समि ए उ) समितस्तु=ईर्यासमित्यादियुक्तः तु शब्देन गुप्तियुक्तः तथा (पंचसंवरसंयुटे)पञ्चसंवरसंवृतःप्राणातिपातविरमणादिसंवरपठचकयुक्तःसन्(सिएहिं) सितेषु=बद्धेषु गृहादिपाशबद्धेषु गृहस्थेषु इत्यर्थः (असिए) असितः अबद्धः आसक्तिपाशेनानवबद्धः आहारादिषु मूर्च्छामकुर्वाण इत्यर्थः (आमोक्खाय) आमोक्षाय मोक्षप्राप्तिपर्यन्तं यावन्मोक्षो न स्यात्तावत् (परिधएज्जासि) परिव्रजेत्

शब्दार्थ—‘भिक्षू-भिक्षुः’ भिक्षुक ‘साहू-साधुः’ मुनी ‘सया-सदा’ निरन्तर ‘समि ए उ-समितस्तु’ इर्यासमिति में युक्त होकर ‘सिएहिं-सितेषु’ गृहादि पाशमें बद्ध ऐसे गृहस्थों में बद्ध ‘असिए-असितः’ आसक्तिभावसे अबद्ध होकर अर्थात् आहारमें मूर्च्छाभाव विना किये ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षप्राप्ति पर्यन्त ‘परिधएज्जासि-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्या को पालन करें ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ऐसा यह कथन जैसा भगवान्से सुना हैं वैसाही कहता हूँ ॥१३॥

अन्वयार्थः—

भिक्षा द्वारा ही निर्वाह करने वाला मुनि सदा समितियों और गुप्तियों से युक्त होकर, प्राणातिपातविरमण आदि पांच संवरों से संवृत होकर, गृहपाश में फंसे गृहस्थों के साथ सम्पर्क न रखता हुआ तथा आहारादि में मूर्च्छा धारण नहीं करता हुआ जब तक मोक्षकी प्राप्ति न हो जाय तब तक दीक्षा

शब्दार्थ—भिक्षू-भिक्षु’ लिक्षुक् “साहू-साधु’ साधुपुत्र (ःमुनी) ‘सया-सदा’ निरन्तर ‘समि ए उ-समितस्तु’ इर्यासमितिमा युक्त थधने ‘सिएहिं-सितेषु’ धर वगेरे पाशमा षद्ध एवा गृहस्थीमा ‘असिए-असित’ आसक्ति लावथी षद्ध थधने अर्थात् आहारमा मूर्च्छालाव कर्था वगर ‘आमोक्खाय-आमोक्षाय’ मोक्षप्राप्ति पर्यन्त ‘परिधएज्जासि-परिव्रजेत्’ प्रवृत्त्यानु पालन करे ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ एषु आ कथन वेषु भगवानथी सालज्यु छे तेषु ७ कहु छु ॥१३॥

—सूत्रार्थः—

भिक्षा द्वारा ७ निर्वाह करनार मुनिओ सदा समितिओ अने गुप्तिओथी युक्त थधने, प्राणातिपात विरमण आदि पाच संवरथी संवृत थधने, गृहपाशमा क्खायैला गृहस्थीनो संपर्क नडी राधता थका, आहारादिमा मूर्च्छालावने त्याग करीने, न्यां सुधी मोक्षनी प्राप्ति न थाय त्या सुधी दीक्षानु पालन करु जेधये तेषु मंथमना

=प्रव्रज्यां पालयेत् न तु ततो विचलेदिति भावः । (त्तिवेमि) इति व्रवीमि
यथा भगवतः सकाशात् श्रुतं तथा कथयामीति मुधर्मस्वामिवाक्यम् ॥

टीका-

“भिक्षू भिक्षुः= भिक्षणशीलः । एतावता निरवद्यभिक्षयैव जीवनं
यापयितव्यं न तु पाकादौ स्वयं प्रवृत्तिं कुर्यादिति ध्वनितम् । एतादृशः ‘साधु’
साधुः मोक्षसाधनशीलो मुनिः, एतावता संसारसाधनपरित्यागो ध्वनितः।
‘सदा सदा सर्वदा, न तु यदा कदाचित् । तदुक्तम्--

आसुप्तेरामृतेः कालं नयेत्संयमचिन्तया ।

का पालन करे, उससे विचलित न हो । श्रीमुधर्मा स्वामीका कथन है कि
भगवान् के समिप जैसा सुना है, वैसा ही मैं कहता हूँ ॥१३॥

-टीकार्थ-

भिक्षु अर्थात् भिक्षणशील । इस विशेषणके द्वारा यह सूचित किया है
कि साधुको निर्दोष भिक्षा के द्वारा ही जीवनयापन करना चाहिए, स्वयं
आहार पकाने आदि की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए । साधनशील मुनि साधु
कहलाता है । इससे यह प्रकट किया गया है कि मुनिको संसार के साधनों
(कारणों)का परित्याग कर देना चाहिए । सदाका अर्थ हैं सर्वदा, कभी कभी
नहीं । कहा भी है- ‘आसुप्तेरामृतेः कालं’ इत्यादि । साधु को चाहिए कि

पथमाथी विचलित थवु न्नेधये नडी श्री सुधर्मा स्वामी येवु कडे छे डे आ समस्त
कथन लगवान् मडावीरना श्री मुणे मे श्रवणु कथुं छे, अने तेमा णिलकुल ईरक्षर
क्यां विना हु आ प्रमाणे कडी रह्यो छु. ॥ १३ ॥

- टीकार्थ -

“भिक्षु” आ विशेषण द्वारा ये सूचित करायु छे डे साधुये निर्दोष भिक्षा वडोरी
दावीने न पोताने अवननिर्वाह करवे न्नेधये, तेणे नते न आहार राधवा आहिनी
प्रवृत्ति करवी न्नेधये नडी साधनशील मुनिने साधु कडे छे आ पद द्वारा ये वात
सूचित थाय छे डे मुनिये स सारना साधनोना (कारणोना) परित्याग करवे न्नेधये
'सदा' आ पद ये सूचित करे छे डे थोडा समयने माटे न तेणे समयनु पालन
करवानुं नथी पणु सर्वदा पालन करवानु छे कहु पणु छे डे-आसुप्तेरामृते काल
धत्यादि-

नया सुधी शयन न करे अथवा देहने त्याग न करे, त्या सुधी साधुये समयना

नाऽनुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥ १ ॥

‘समिण्ड समितस्तु—समितः समित्या युक्तः—तु शब्देन गुप्तियुक्तश्च भवेत् न तु यदा कदाचित् समितिगुप्तिरहितः किन्तु सर्वदा पञ्चसमितिगुप्तित्रययुक्तो भवेत् । तथा—‘पंचसंवरसंवृढे’ पञ्चसंवरसंवृतः, प्राणातिपातविरमणादिलक्षणपञ्चमहाव्रत-युक्तः । तथा ‘सिण्दि’ ‘सितेषु गृहपाशादिषु सिताः बद्धाः—आसक्ताः, ये ते सिताः—गृहास्थास्तेषु गृहस्थेषु असितः असितः—अनवबद्धः गृहस्थेषु मूर्च्छामकुर्वाणः । यथा पंके जायमानं जले च वर्धमानमपि कमलं न पंकेन जलेन वा स्पृष्टं भवति किन्तु निर्लिप्तमेव जलोपरि तिष्ठति तथैव तेषु सम्बन्धरहितो भवेत् । यदा गृहकलत्रादावासक्तैः सहापि संबन्धो निषिध्यते तदा का कथा गृहकलत्रादीनां साक्षात्संबन्धस्य ।

वह जब तक शयन न करे अथवा देहका त्याग न करदे तब तक संयम के चिन्तन में ही काल व्यतीत करे वह कभी भी शब्द आदि विषयों का ध्यान न करे । वह तो वचनका विग्लापन है ।

‘समिण्’ का अर्थ है समिति से युक्त और ‘तु’ शब्दसे गुप्तियुक्त भी समझ लेना चाहिए । साधु कभी समिति और गुप्ति से रहित न हो किन्तु पांच समितिओंसे और तीन गुप्तिओंसे सम्पन्न रहे । वह पांच संवरो से संवृत हो अर्थात् प्राणातिपातविरमण आदि पांच महाव्रतो से युक्त हो । गृह के फंदे में पड़े हुए गृहस्थों में ममता स्थापिक न करे । जैसे कीचडमें उत्पन्न होने और जल में बढनेवाला भी कमल कीचड या जलसे लिप्त नहीं होता, किन्तु निर्लिप्त रह कर ही जल के उपर स्थित रहता है, उसी प्रकार मुनि भी संसार से अलिप्त रहे । जब गृह और कलत्र आदि में

चिन्तनमा न काल व्यतीत करवो नोद्ये तेषु शब्द आदि विषयोमा मनने वाणवु नोद्ये नही तेनाथी तो तेषु हरण रडेवु नोद्ये करणु के शब्दादि विषयो सथमना निलावमा पाधक थध पडे छे

“समिण्” आ पद ओ सूचित करे छे के तेषु समितिथी युक्त रडेवु नोद्ये, “तु” आ पदना प्रयोग द्वारा गुप्तिथी युक्त रडेवानु सूचन थयु छे आधुये महा पाय समिति अने त्रणु गुप्तिथी युक्त न रडेवु नोद्ये तेषु प्राणातिपातविरमणु आदि पाय प्रशान्ना सवरतु पादन कवु नोद्ये, अटवे के पाय महाव्रतोनु सम्यक् रीते पादन करवु नोद्ये तेषु गृहना इदामा (अन्धनमा) इमाथेला गृहस्थोमा ममता-लाव राणवो नोद्ये नही . नोम शक्यमा उत्पन्न धनाउ अने पाणीमा वृद्धि पाभनाउ धमण . शक्य अने नणथी अलिप्त न गडे छे अेन प्रमाणे मुनिओ पणु असारथी

इत्थंभूतः सन् मुनिः 'परिव्वण' परिव्रजेत्—प्रव्रज्यां पालयेत् कियत्काल-पर्यन्तं प्रव्रज्यां पालयेदित्याह— आमोक्खाय आमोक्षाय, अशेषकर्मविगमस्वरूप-मोक्षप्राप्तिपर्यन्तम् । यथा पथिकः प्रवासी यावत् पर्यन्तममिलपितस्थानं न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तम् गमनाद्विनिवृत्तो न भवति, यथा वा नष्टद्रव्यो यावत्पर्यन्तं तद्रव्यं न प्राप्नोति तावत् पर्यन्तमन्वेपयत्येव, यथा तृप्त्यर्थी आतृप्ति भोजनान्न निवर्तते, यथा वा नद्युपकूलान्वेषको यावन्नाप्नोति नदीतटं तावन्न त्यजति नौकाम्, यथा वा कदलीफलार्थी यावन्नाप्नोति कदलीफलं तावत्पर्यन्तं सिचत्येव कद-

आसक्त (गृहस्थ) के साथ भी सम्बन्ध रखनेका निषेध किया गया है, तो साक्षात् गृह या कलत्र आदि के साथ संबंध रखनेकी तो बात ही दूर रही ।

इन सब गुणों से युक्त होकर मुनि प्रव्रज्याका पालन करें । वह कितने काल तक प्रव्रज्याका पालन करें ? इसका स्पष्टीकरण किया गया है समस्त कर्मों के क्षयस्वरूप मोक्षप्राप्तिपर्यन्त दीक्षाका पालन करें । जैसे प्रवासी—पथिक जब तक अपनी इष्ट मंजील तक नहीं पहुंच पाता तब तक चलना बन्द नहीं करता है या जिसकी कोईवस्तु गुम हो गई है वह उसके मिल जाने तक उसे ढूंढता ही रहता है अथवा जैसे तृप्तिका अभिलाषी तृप्त होने तक भोजन करना नहीं बंद करता या जैसे नदी के किनारेका अन्वेषण करने वाला जब तक नदीका किनारा न पा ले तब तक नौकाका परित्याग नहीं करता, जैसे केले का इच्छुक जब तक केला फल नहीं

अलिप्त रहेवु जेधये जे गृह, पुत्र, पत्नी, पुत्री आदिमा आसक्तगृहस्थनी साथे संबंध राखवानो निषेध कराये छे, तो पोताना स सारी सगाय्यो साथे तो संबंध न् जेवी रीते राभी शक्य?

उपर्युक्त सधना (नियमोनुं) पालन करीने साधुय्ये पोतानी प्रव्रज्यानु पालन करवुं जेधये. तेण्णु केटला काण सुधी प्रव्रज्यानु पालन करवु जेधये? आ प्रश्नो न्वाथ ये छे के— समस्त कर्मोना क्षयस्वरूप मोक्षनी प्राप्ति पर्यन्त तेण्णु सयमनु पालन करवु जेधये. जेवी रीते पोताना निश्चित स्थाने न पडोये त्या सुधी प्रवासी पोतानो प्रवास आदूण राणे छे, अथवा केध भाणुसनी केध वस्तु गुम थध गध डोय तो ते वस्तु न्या सुधी न्डे नही त्यां सुधी तेनी शोध आदू न् राणे छे, जेवी रीते तृप्तिनी अलिदाषावाणे भाणुस तृप्ति न थाय त्या सुधी लोअन करवानु आदू न् राणे छे, अथवा नदी के सागरने किनारे पडोयवानी धन्धावाणे भाणुस न्या सुधी किनारे न पडोये त्या सुधी नौकानो परित्याग करतो नथी जेवी रीते केणा भेणववानी धन्धावाणे मनुष्य न्या सुधी केण पर केणां न पाके. त्या सुधी तेनु सिच्यन

लीम् यथावा स्वस्थापितनिधिं नामोति यावत् तावत् पर्यन्तमन्वेपको न त्यजति दीपं तथा यावन्नावाप्यते सकलदुःखनिवृत्त्यात्मको निरतिशयसुखावासिलक्षणो मोक्षः तावत् पर्यन्तं मोक्षार्थिना संयमः पालनीय इति सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं प्रति प्रत्याह— इत्येवं उपदेशः कृत इति दर्शयति—‘ त्तिवेमि’ इति ब्रवीमि— इति यथा भगवतः सकाशात् मया श्रुतं तथैव ब्रवीमि=तुभ्यं कथयामीति ॥ १३ ॥

इतिश्री विश्वविख्यात---जगद्गुरु-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
लापकप्रविशुद्भगधपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-
पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
बालब्रह्मचारि- जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यां व्याख्यायां समयनामक-

प्रथमाध्ययने

चतुर्थोद्देशकः

समाप्तः १-४

पालेता तव तक कदली को सींचता ही रहता है, जैसे गाडी हुई निधि को पाये बिना अन्वेपक दीपक का त्याग नहीं करता उसी प्रकार जब तक समस्त दुःखोको दूर करनेवाले और सर्वोत्तम सुखस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति न हो जाय तब तक मोक्षार्थी को संयमका पालन करना चाहिए ।

सुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते है- जिस प्रकार मैंने भगवान् के समीप सुना है, उसी प्रकार तुमसे कह रहा हूँ ॥ १३ ॥

॥ प्रथम अध्ययनका चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

क्या न करे छे, जेवी रीते हाटेला ल डरने प्राप्त क्या बिना अन्वेपक दीपकने त्याग करतो नथी, जेव प्रमाणे समस्त दुःखने नाश करनार अने सर्वोत्तम सुखस्वरूप मोक्षनी तथा सुधी प्राप्ति न थाय त्या सुधी मोक्षार्थी साधुजे संयमनु पालन करवु जेधजे सुधर्मा स्वामी न भू स्वामीने कहे छे के आ अधी वात मे महावीर प्रभुनी समीपे श्रवणु करी छे, अने तेभना कथनमा महेव पणु ईश्वर क्या बिना तभारी पासै दुःख आ कथन करी रह्यो छु ॥ १३ ॥

॥ प्रथम अध्ययनको चौथो उद्देशक समाप्त ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

॥ अथ द्वितीयमध्ययनम् ॥

प्रथमोद्देशकः

उक्तं प्रथममध्ययनं, साम्प्रतं द्वितीयं वैतालीयाख्यमध्ययनं प्रारभ्यते, अस्य कर्मविदारकत्वेन प्राकृतत्वाद् वैतालीयमिति नाम, यद्वा वैतालीयच्छन्दो-निवद्धत्वाद् वैतालीयमिति नाम । अस्य पूर्वेण सहायमभिसम्बन्धः पूर्वाध्ययने स्वसमयगुणाः, परसमयदोषाश्च प्रतिपादिताः, तांश्च ज्ञात्वा यथा कर्मविदार्यते तथा बोधो विधेयः, इत्येवमस्मिन् द्वितीयाध्ययने प्रतिपादयिष्यते । तथा प्रथमाध्ययनस्यान्तिमोद्देशकस्यान्तिमगाथायां यदुक्तम् 'आमोक्खाय परिव्वए' मोक्ष प्राप्तिपर्यन्तं प्रव्रज्यामनुपालयेदित्यनुसृत्य भगवानादिनाथो भरततिरस्कृतान् स्वसंसारिपुत्रानुपदिशन्नाह—'संबुज्जह' इत्यादि ।

द्वितीय अध्ययन—का पहला उद्देशा

प्रथम अध्ययन कहा जा चुका । अब वैतालीय नामक दूसरा अध्ययन प्रारंभ किया जाता है । कर्मोंका विदारक होनेके कारण प्राकृतभाषा में इसका 'वैतालीय' नाम है । पहले अध्ययनके साथ इसका यह सम्बन्ध है—प्रथम अध्ययनमें स्वसमय के गुणों और परसमयके दोषोंका प्रतिपादन किया गया है । उन गुणदोषोंको जान कर ऐसा बोध प्राप्त करना चाहिए जिससे कर्मका विदारण हो सके । यह विषय इस दूसरे अध्ययन प्रतिपादन किया जाएगा । तथा प्रथम अध्ययनके अन्तिम उद्देशककी अन्तिम गाथा में कहा है कि मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त प्रव्रज्या का पालन करना चाहिए । इस कथनका अनुसरण करके भगवान् आदिनाथ ने भरतके द्वारा तिरस्कृत अपने सांसारिक पुत्रोंको जो उपदेश दिया था, वह कहते हैं—'संबुज्जह' इत्यादि ।

- द्वितीय अध्ययन - उद्देशक पढ़ेला -

पढ़ेला अध्ययन पृष्ठ थयु लये 'वैतालीय' नामनु णीणु अध्ययन शङ्क थाय छे. उमेनु विदारक होवाने शरणे प्राकृत भाषामा तेनु नाम "वैतालीय" छे पढ़ेला अध्ययन साथे तेना सहाय आ प्रसन्नो छे पढ़ेला अध्ययनमा स्वसमयना गुणोनु अने परसमयना दोषोनु प्रतिपादन करवामा आव्यु छे आ गुणदोषोने ज्ञाणीने ओवो बोध प्राप्त करवो जेधजे के तेना ज्ञान कर्मनु विदारण थरुंशके आ णीणु अध्ययनमा आ विषयनु प्रतिपादन करवामा आव्यु छे पढ़ेला अध्ययनना छेदना उद्देशकनी छेदनी गाथामा ओवु छेदवामा आव्यु छे के संबुज्जह मोक्षी प्राप्ति थाय त्या बुधी नयमनु पालन करवु जेधजे आ कथननु अनुसरण करके भगवान् आदिनाथ, भरत द्वारा तिरस्कृत थयेला पालना नान्यारिक पुत्रोने के उपदेश थायेला तेना तेनु अत्रशान् अर्दी कथन करे छे "संबुज्जह" इत्यादि-

मूलम्—

संबुज्जह किं न बुज्जह संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णोहूवणमंति राईओ नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥१॥

छाया—

संबुध्यध्वं किं न बुध्यध्वं संबोधिः खलु प्रेत्य दुर्लभा ।

नो हूयव नमंति रात्रयः नो सुलभं पुनरपि जीवितम् ॥१॥

अन्वयार्थः—

हे भव्याः ! (संबुज्जह) संबुध्यध्वम् यूयं बोधं प्राप्नुत । किं न बुज्जहा किं न बुध्यध्वं-कथं न बोधं प्राप्नुत । यतः (पेच्च) प्रेत्य-परभवे (संबोही) संबोधिः-जैनधर्मप्राप्तिः (खलु) खलु-निश्चयेन (दुल्लहा) दुर्लभा-दुःखेन लभ्या

शब्दार्थ—हे भव्यो 'संबुज्जह-संबुध्यध्वम्' तुम बोध प्राप्त करो 'किं न बुज्जह-किं न बुध्यध्वम्' क्यों बोध प्राप्त नहीं करते ? 'पेच्च-प्रेत्य' मृत्युके अनन्तर 'संबोही-संबोधिः' जैनधर्म प्राप्ति 'खलु-खलु' निश्चयसे 'दुल्लहा-दुर्लभा, दुर्लभ है 'राईयो-रात्रयः' वीतिहुई रात्रियां 'णोहूवणमंति-नैवोपनमंति' लोटकर पीछी नहीं आती है तथा 'जीवियं-जीवितम्' संयम जीवन 'पुणरावि-पुनरपि' फिर 'नो सुलभं-न सुलभम्, सुलभ नहीं है ॥१॥

-अन्वयार्थ-

हे भव्यो ! बोध प्राप्त करो । तुम क्यों बोध नहीं प्राप्त करते हो ? परभव में जैन धर्मकी प्राप्ति निश्चय ही दुर्लभ है । व्यतीत हुई रात्रियां फिर

शब्दार्थ—हे लव्यो ! 'संबुज्जह-संबुध्यध्वम्' तमे बोध प्राप्त करो । 'किं न बुज्जह-किं न बुध्यध्वम्' शा भाटे बोध प्राप्त नहीं करता ? 'पेच्च-प्रेत्य' मृत्युना-अनन्तर 'संबोही-संबोधि जैन धर्म प्राप्ति 'खलु-खलु' निश्चयथी 'दुल्लहा'-दुर्लभा' दुर्लभ छे 'राईयो-रात्रय वितेकी रात्रियो 'णोहूवणमंति-नैवोपनमंति, इरीथी पाछी आवती नथी, तथा 'जीवियं-जीवित' संयम जीवन पुणरावि-पुनरपि' इरीथी 'नो सुलभं-न सुलभम्' सुलभ नथी ॥ १ ॥

-सूत्रार्थ-

हे लव्यो ? बोध प्राप्त करो तमे शा भाटे बोध प्राप्त करता नथी ? परभवमा जैन धर्मनी प्राप्ति बोधस दुर्लभ छे व्यतीत थयेकी रात्रियो पाछी इन्ती नथी, मनुष्य

भवति । पुनश्च (राईओ) रात्रयः—व्यतीता रात्रयः (णोह्वणमंति) नैवोपनमंति नैव पुनरागच्छन्ति, तथा (जीवियं) जीवितं—मनुष्यजन्मादिदशप्रकारयुक्तं दशदृष्टान्त-जीवनं (पुणरावि) पुनरपि—भूयो भूयः)नो सुलभं—न सुलभं सुलभं नास्ति, अतो बोधाय यत्नो विधेय इति भावः ॥१॥

टीका—

हे भव्याः । यूयं 'संबुज्झह' संबुध्यध्वं बोधं प्राप्नुत अष्टविधकर्मविदारकं ज्ञान दर्शनचारित्रतपश्चर्यात्मकं मोक्षमार्गं शरणीकुरुध्वम् । 'किं न बुज्झह' किं न बुध्यध्वं यदीदं राज्यं क्षणभङ्गुरं सन्ध्यारागसन्निभं कुञ्जरकरचञ्चलं कुशाग्रस्थितजल-विन्दुवदस्थिरं परित्यज्य अचलमव्याबाधमरुजमनन्तमक्षयमपुनरावृत्तिकप्राज्यं मोक्षराज्यमस्ति तदर्थं कथं न बोधं कुरुत, उक्तं च—

नहीं लौटतीं और मनुष्यजन्म आदि दश विशेषताओं से युक्त जीवन वारंवार सुलभ नहीं है। अतएव बोध प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए ॥ १ ॥

—टीकार्थ—

हे भव्यजीवो ! बोध प्राप्त करो आठ प्रकार के कर्मोंका विदारण करनेवाले ज्ञानदर्शन चारित्र तपश्चर्यात्मक मोक्षमार्गका शरण ग्रहण करो । बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? क्षण भरमें विनिष्ट होने वाले, सन्ध्याकालीन लालिमाके समान अस्थायी, हाथीकी सूंडके समान चंचल तथा दूबकी नौक पर स्थित जलविन्दु के समान अस्थिर इस राज्यको त्याज्य समझ कर अचल, अव्या-बाध, अरुज (रोगांसे रहित) अनन्त अक्षय और पुनरागमन से रहित विराट् जो मोक्ष राज्य है, उसके लिए बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? कहा है—

जन्म आदि दश प्रकारनी विशिष्टताओंथी युक्त ज्वन इरी सापडु सुलभ नथी. तेथी आ मनुष्य ज्वन प्राप्त करीने बोध भेजववाने यत्न करये ज्येष्ठये ॥ १ ॥

— टीकार्थ —

हे भव्य ज्वो ? बोध प्राप्त करे. आठ प्रकारना कर्मोंनुं विदारणु करनार ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तपश्चर्यात्मक मोक्षमार्गनु शरणु ग्रहणु करे, तमे शा कारणु बोध प्राप्त करता नथी ? क्षणु मात्रमा विनष्ट यनारा, सन्ध्याकालीन लालिमाना समान अस्थायी, हाथीनी सूंडना समान चंचल, तथा दर्लनी टोच पर पडेला ज्वणविन्दु समान अस्थिर आ राज्यने त्याज्य समझने अचल, अव्याबाध, अरुज (रोगोथी रहित) अनन्त, अक्षय अने पुन-रागमनथी रहित ज्येष्ठे विराट् मोक्षराज्य छे, तेने प्राप्त करवाने भाटे तमे शा भाटे

“निर्वाणादिसुखप्रदे नरभवे जैनेन्द्रधर्मान्विते,
 लब्धे स्वल्पमचारुकामजसुखं नो सेवितुं युज्यते ।
 वैदूर्यादिमहोपलौघनिचिते प्राप्तेऽपि रत्नाकरे,
 लातुं स्वल्पमदीप्तिकाचशकलं किं साम्प्रतं साम्प्रतम् ॥१॥ इति ।
 इति विचिन्त्य मोक्षाय मतिं कथं न कुरुध्वमिति भावः । यतः ‘पेच्च’
 प्रेत्य परभवे=मनुष्यातिरिक्ते भवे ‘संवोही’ संवोधिः=जैनधर्मप्राप्तिः ‘दुल्लहा’
 दुर्लभा-लब्धुमशक्या अकृतधर्माणां मनुष्यातिरिक्तवोधिप्राप्तेरसम्भवान् ।
 पुनश्च-‘राईओ’ रात्रयः ‘णो हू’ नैव ‘हू’ एवकारार्थे, ‘उवणमंति’ उपनमन्ति-
 आगच्छन्ति-व्यतीता रात्रयः उपलक्षणादिवसा न पुनरावर्तन्ते इति भावः ।

‘निर्वाणादि सुखप्रदे, इत्यादि ।

-अन्वयार्थ-

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्म से युक्त और निर्वाण आदिका सुख प्रदान करनेवाले मानवभवके प्राप्त हो जाने पर स्वल्प और कुत्सित कामजन्य सुखका सेवन करना उचित नहीं है । वैदूर्य आदि महान् रत्नोंके समूह से व्याप्त रत्नाकर (सागर)को प्राप्त करके भी तुच्छ, दीप्तिहीन काचके टुकड़ेको लाना क्या उचित है? कदापि नहीं ।’

ऐसा विचार करके मोक्षके लिए विचार क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मनुष्यसे अन्यभव में बोधि जिनधर्मकी प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि जो धर्मका सेवन नहीं करते उन्हें मनुष्य से अन्य भवकी प्राप्ति होती है अर्थात् पशु आदिका भव प्राप्त होता है, और वहां बोधि प्राप्त होना संभव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, वीती हुई रात्रियाँ और उपलक्षण से दिन वापिस

बोध प्राप्त करता नहीं? कछु पणु छे डे “निर्वाणादि सुखप्रदे” इत्यादि-

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित धर्मकी युक्त अने निर्वाण आदिनु सुख प्रदान करनेवाले मानवभव प्राप्त थया जाह स्वल्प अने कुत्सित कामजन्य सुखनु सेवन करवु ते उचित नहीं

वैदूर्य आदि महान् रत्नाना समूहकी व्याप्त रत्नाकर (समुद्र)ने प्राप्त कृवा छता पणु तुच्छ, दीप्तिहीन काचना टुकड़ाने ग्रहणु करवा शु उचित छे? कदापि नहीं

आ प्रमाणे विचार करीने तमे मोक्ष रात्रयनी प्राप्ति भाटे विचार केम करता नहीं आ मनुष्य लवमा न बोधिनी प्राप्ति थई शके छे, अ सिवायना डेई पणु लवमा बोधिनी (जैन धर्मनी) प्राप्ति थती नहीं ले माणुस धर्मनु सेवन कृता नहीं, तेने मनुष्य लवनी इरी प्राप्ति थती नहीं, अटेले डे ते मनुष्यलवनु आयुष्य पुडं इरीने पशु आदिनो लव प्राप्त करे छे, अने ते लवमा बोधि प्राप्त थवानो न लव न नहीं

व्यतीत थई गयेली रात्रियाँ (अने उपलक्षणकी व्यतीत थयेला दिवसो) पाछी कृती नहीं सयमने भाटेना नीचे दर्शावेला दस अवसरो इरी मन्वन्तकी प्राप्ति थवाना नहीं

‘पुणरवि’ पुनरपि ‘जीवियं’ जीवितम् दशभेदभिन्नं संयमजीवनम् ‘नो सुलभं’ नो सुलभं नो सुप्रापं भवति । ते दशभेदाः (बोल) यथा मनुष्यजन्म१, आर्यक्षेत्रम्२, सुकुलम्३, दीर्घमायुः पञ्चेन्द्रियपूर्णत्वम्५, शरीरनैरुज्यम्६, साधु-सङ्गतिः७, धर्मश्रवणम्८, धर्मश्रद्धा९, धर्मे वीर्यस्फोरणं चेति१० इत्येतद्दशप्रका-रकसाधनसम्प्रतिर्मनुष्याणां न सुप्रापा भवति सा युष्माकमुपस्थिता तथापि किमर्थमत्र न पराक्रमत, किमेतेन क्षणध्वंसेन राज्येन युष्माकमिति श्रीभगवदा-दिनाथस्योपदेश इति ।

अस्मिन् श्लोके वैतालीयं छन्दः तल्लक्षणन्तु—

षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरंतराः ।

न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेन्तरे रलौगुरुः ॥१॥

नहीं लौटते । दश प्रकारका संयम जीवन भी फिर सरलता से मिलनेवाला नहीं हैं । वे दश प्रकार ये हैं (१) मनुष्य जन्म (२) आर्यक्षेत्र (३) सुकुल (४) दीर्घआयु (५) पांचों इन्द्रियोंकी परिपूर्णता (६) शरीरकी नीरोगता साधुओंकी संगति (८) धर्मश्रवण (९) धर्मश्रद्धा और (१०) धर्म में पराक्रम करना । दश प्रकारके इन साधनोंकी सम्पन्नता सभी मनुष्योंको सरलता से प्राप्त नहीं होती और वह तुम्हें प्राप्त है फिर तुम इस विषय में पराक्रम क्यों नहीं करते ? इस क्षणविनश्वर राज्य से तुम्हारा क्या हित होता है । यह भगवान् श्री आदिनाथका उपदेश अपने सांसारिक अठारह पुत्रोंके प्रति है ।

इस श्लोक में वैतालीय नामक छन्द है । इस छन्दका लक्षण इस प्रकार है—‘षड् विषमेऽष्टौ’ इत्यादि ।

ते दस विशिष्ट अवसरे नीचे प्रमाणे छे (१) मनुष्य जन्म, (२) आर्यक्षेत्र, (३) सुकुल (४) दीर्घ आयुष्य, (५) पांचे इन्द्रियोंकी परिपूर्णता (६) शरीरकी नीरोगता (७) साधुओंकी संगति (८) धर्म श्रवण (९) धर्म श्रद्धा अने (१०) धर्ममा पराक्रम

दश प्रकारका आ साधनोंकी सम्पन्नता साधना मनुष्योंके सरलताथी प्राप्त होती नहीं परन्तु तमने आ दसे साधनों प्राप्त तथा छे, छता तमे शा माटे मोक्ष प्राप्ति माटे प्रयत्न करता नहीं ? आ क्षणविनश्वर राज्यथी तमाउ शु हित मधावानु छे ? भगवान् आदिनाथे तेमना १८ सासारिक पुत्रोंने आ प्रकारको उपदेश आये छते ।

आ श्लोक वैतालीय छन्दमा लभाये छे वैतालीय छन्दनु लक्षण आ प्रमाणे छे “षड् विषमेऽष्टौ” इत्यादि—

अस्यार्थः—प्रथमतृतीयचरणयोः आदितः पङ्कमात्रा, ततः रगणः (SIS) ततः एको लघुः, ततः एको गुरुवर्णः । द्वितीयचतुर्थचरणयोस्तु आदितः अष्टौ मात्रा ततः रगण, ततः एको लघुः, ततः एको गुरुवर्णो भवति । इति ॥१॥
संसारिणः प्रायः सोपक्रमायुष्का भवन्तीति तेपामनियतायुः प्रदर्शयन्नाह—
‘डहराबुद्धा’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ २ ६ ३ ७ ५ ४
डहरा बुद्धा य पासह गम्भत्या वि चयंति मोणवा ।
९ ८ १० ११ १२ १३ १४
सेणे जइ वट्टयं हरे एवं आउक्खयंमि तुट्टई ॥२॥

छाया—

डहरा बुद्धाश्च पश्यत गर्भस्था अपि च्यवन्ति मानवाः ।
श्येना यथा वर्त्तकं हरेद् एवमायुः क्षये व्रुटचति ॥२॥

प्रथम और तीसरे चरणके प्रारंभ में छह मात्राएँ हो, फिर रगण (SIS) हो, फिर एक लघु अक्षर और एक गुरु (दीर्घ) अक्षर हो। द्वितीय और चतुर्थ चरणमें आरंभ में आठ मात्राएँ हो, फिर रगण हो फिर एक लघु और एक गुरु वर्ण हो तो वैतालिक छन्द कहलाता है ॥१॥

संसारी जीव प्रायः उपक्रम युक्त आयुवाले होते हैं, अतएव उनकी अनियत आयु दिखलानेके लिए कहते हैं— ‘डहरा बुद्धा’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘डहरा-डहराः’ बालक ‘य-च’ और ‘बुद्धा-बुद्धाः’ वृद्ध ‘गम्भत्यावि-गर्भस्था अपि’ गर्भमें रहे हुए बालकभी ‘माणवा-मानवाः’ मनुष्य ‘चयंति-च्यवन्ति’ अपने जीवनको छोड़ देते हैं ‘पासह-पश्यत’ देखो ‘जह-यथा’ जैसे ‘सेणे-श्येनः’ श्येनपक्षी (वाजपक्षी) ‘वट्टयं-वर्त्तकं’

पड़ेला अने त्रीज्ज अरखुनी शङ्खातमा छ मात्राओ होय, पछी रगण्यु (SIS) होय पछी अेक लघु अक्षर अने अेक गुरु (दीर्घ) अक्षर होय, तीज्ज अने चौथा अरखुथी शङ्खातमा आठ मात्राओ होय, त्याग आठ गण्यु होय अने त्याग आठ अेक लघु अने अेक गुरु वर्ण होय, अेवा छन्दनु नाम “ वैतालिक छन्द ” छे

संसारी एवो सामान्य रीते उपक्रमयुक्त आयुवाणा होय छे तेथी तेभना अनियमित आयुनु प्रतिपादन करवा माटे अक्षर छे छे छे—“ डहराबुद्धा ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘डहरा-डहरा’ आणक ‘च-च’ अने ‘बुद्धा बुद्धाः’ वृद्ध त्या ‘गम्भत्यावि-गर्भस्था अपि’ गर्भमा रहेला आणक पण्यु ‘माणवा-मानवा’ मनुष्य ‘चयंति-च्यवन्ति’ पोताना एवने छोडीछे छे पासह-पश्यत एवो जह-यथा जेभ छे सेणे-श्येनः’

अन्वयार्थः—

‘डहरा’ (डहरा) डहराः—बालकाः (य) च—तथा (बुद्धा) वृद्धाः (गर्भमर्त्यावि) गर्भस्था अपि (माणवा) मानवाः—मनुष्याः (चर्यन्ति) चर्यन्ति—म्रियन्ते ॥ इति (पासह) पश्यत (जह) यथा (सेणे) श्येनः ‘वाज’ इति प्रसिद्धः पक्षि-विशेषः (वट्टयं) वर्तकं—‘वटेर’ इति भाषाप्रसिद्धं पक्षिविशेषम् (हरे) हरेत्-मारयेत् एवं मृत्युः प्राणिनं हरतीति भावः । (एवं) एवम्—अनेन प्रकारेण (आउक्खयंमि) आयुःक्षये प्राणी (तुट्ठी) त्रुट्यति म्रियते जीवनं व्यपगतं भवति ॥२॥

टीका—

‘डहरा’ डहराः—बालकाः ‘डहर’ इति बालकवाचकोऽयं देशीयशब्दः, ‘य’ च तथा ‘बुद्धा’ वृद्धाः वयोवृद्धा रोगवृद्धा वा तथा ‘गर्भमर्त्यावि’ गर्भस्था वर्तक पक्षीको ‘हरे—हरेत्’ मारताहै ‘एवं—एवम्’ इसी प्रकार ‘आउक्खयंमि आयुःक्षये’ आयुके क्षय होनेपर ‘तुट्ठी—त्रुट्यति’ जीवन नष्ट हो जाता है ॥२॥

अन्वयार्थ

देखो बालक और वृद्ध सभी यहां तक कि गर्भ में स्थित मनुष्य भी जीवनका परित्याग कर देते हैं। जैसे वाज, वटेर पक्षीको मार डालता है उसी प्रकार आयुष्यका क्षय होने पर जीवन नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस जीवनकी कोई अवधि निश्चित नहीं है यह किसी भी समय समाप्त हो जाता है ॥ २ ॥

टीकार्थ

‘डहर’ यह देशी शब्द ‘बालक’ अर्थका वाचक है। वृद्धका अर्थ वयो-वृद्ध या रोगवृद्ध है। अभिप्राय यह है कि बालक हो चाहे वृद्ध, या गर्भ में श्येनपक्षी (माण पक्षी) “वट्टय—वर्तक” वर्तकपक्षीने ‘हरे—हरेत्’ मारे छे ‘एवं—एवम्’ आ प्रकारे ‘आउक्खयंमि—आयु क्षये’ आयुष्यना क्षय तथा पक्षी ‘तुट्ठी—त्रुट्यति’ जीवन नष्ट थयं नय छे ॥ २ ॥

सूत्रार्थ

नुओ, बालक युवान, वृद्ध, ये सौ जीवननो परित्याग करे छे. अरे? गर्भमां रडेला जीवनना प्राणो पणु विनष्ट थयं नय छे.

नेवी रीते माणपक्षी अतकने मारी नाये छे. अण प्रमाणे आयुष्यनो क्षय थाय त्तारे जीवन नष्ट थयं नय छे तात्पर्य अे छे के आ जीवननी केअ अवधि निश्चित नथी, ते गमे ते समये समाप्त थयं नय छे.

—टीकार्थ—

“डहर” आ गामठी पद ‘बालकना’ अर्थनु वाचक के ‘वृद्ध’ आ पद वयोवृद्ध अने रोगवृद्धनु वाचक छे आडे बालक डोय, आडे वृद्ध डोय, आडे गर्भमा रडेला

अपि गर्भे वर्त्तमाना अपि 'माणवा' मानवाः मनुष्याः 'चयन्ति' च्यवन्ति म्रियन्ते, अथ केचन कोमलायां बालावस्थायामेव म्रियन्ते, केचन जराजर्जरितावस्थायां रोगप्राप्तजरावस्थायां वा म्रियन्ते, केचन च गर्भक्षरणादिकारणवशाद् गर्भावस्थायामेव म्रियन्ते, आयुषोऽपायबहुलत्वाद् सोपक्रमत्वाच्च यस्यां कस्याञ्चिदप्यवस्थायाम् प्राणान् त्यजन्तीति पश्यतेति भावः । इति हे पुत्राः यूयं 'पासह' पश्यत विवेकबुद्ध्या विलोकयत । अस्मिन्नर्थे दृष्टान्तः 'जहा' यथा 'सेणे' श्येनः 'वाज' इति लोकप्रसिद्धः पक्षिविशेषः 'वट्टयं' वर्त्तकं 'वटेर' इति लोकप्रसिद्धं पक्षिविशेषं 'हरे' हरेत् गृहीत्वा गच्छेत् तथा मृत्युरपि प्राणिनः प्राणान् अपहरति । उक्तञ्च—

“अशनं मे वसनं मे, जाया मे बन्धुवर्गो मे ।

इति मे—मे कुर्वाणं, कालवृको हन्ति पुरुषाजम् ॥१॥ इति ।

ही स्थित मनुष्य कयों न हो सभी मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं । आशय यह है कि कोई कोई मनुष्य कोमल बाल्यावस्थामें ही मर जाते हैं, कोई जरासे जर्जरीत या रोगसे जर्जरीत होने पर मर जाते हैं और कोई गर्भपात आदि कारणोंसे गर्भावस्था में ही मरण प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह आयु अनेक विघ्नवाघाओंसे युक्त है और सोपक्रम है । अतएव किसी भी अवस्थामें वह समाप्त हो जाता है और मनुष्य प्राण त्याग देता है, हे पुत्रो ! विवेक बुद्धिसे इस संसारको देखो । जैसे वाजपक्षी वटेर पक्षीको पकड कर ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु प्राणियोंके प्राणोंको अपहरण कर लेता है । कहा भी है—‘अशनं मे वसनं मे’ इत्यादि ।

‘मेरे अशन है, मैंरे वसन (वस्त्र) है, मेरी पत्नी है, मेरे बन्धुवर्ग हैं, इस प्रकार मनुष्य मेरे मेरे ‘संस्कृत भाषा में ‘मे मे’ करता रह जाता है

एव छोय परतु कोधने मृत्यु छोऽतु नथी कथननो लावार्थं ये छे डे कोध कोध मनुष्य आस्थावस्थाभा न भरषु पामे छे कोध लर युवानीभा भरषु पामे छे, कोध नरा अथवा शोगथी ननरित थध ने भरषु पामे छे अने कोध कोध एव गर्भपात आदि कारणोंने लीधे गर्भावस्थाभा न भरषु प्राप्त करे छे शण्डु डे मनुष्यनु आयुष्य अनेक विघ्नोथी युक्त अने सोपक्रम (उपक्रमयुक्त) छे तेथी कोध पषु अवस्थाभा ते आयुष्य समाप्त थध नवाने शण्डु भाषुसना प्राणु आस्था लय छे भाटे छे पुत्रो ! विवेक बुद्धिथी ससारी एवानी आ स्थिति नमए लो नवी रीने आन पक्षी गतकने पकडीने लध लय छे अने प्रभाणे मृत्यु प्राणियोंना प्राणानु अपहरण करी ले छे इतुं पषु छे डे— ‘अशनं मे वसनं मे’ इत्यादि—

आ भाइ अशन भाध सामथी छे आ भाइ वसन वस्त्र छे आ नारी पत्नी

पुनश्च—व्योम्नैकान्तविहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्यापदं,
बन्धन्ते बन्धकैरगाधसलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि ।

दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानलाभे गुणः,
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि ॥१॥ इति ।

‘एवं’ एवम् अनेनैव प्रकारेण निरुपक्रमसागरोपमपल्योपमायुष्कोऽपि
‘आउक्खयम्मि’ आयुःक्षये=स्वायुषो विनाशे तैलाभावे प्रदीपवत् ‘तुट्ठइ’ त्रुट्यति=
विनश्यति । एवं हे पुत्राः ! एवंविधसंसारस्वरूपं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्या-
ख्यानपरिज्ञया परित्यज्य प्राज्याक्षय्यमोक्षराज्यप्राप्तये प्रयतन्त्वमिति भावः ॥२॥

और कालरूपी वृक्र (भेडिया) आकर मनुष्योंको पकड ले जाता है ।
और कहा भी है—‘व्योम्नैकान्तविहारिणो’ इत्यादि ।

‘एकान्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षी भी मृत्युको प्राप्त
हो जाते हैं, जैसे मच्छीमार अथाह समुद्र में से भी मत्स्योंको बन्धन में
बाँध लेते हैं । इस संसारमें न तो दुराचार से बचाव हो सकता है, न
सदाचार से । अच्छे स्थानकी प्राप्ति होनेसे भी कोई लाभ नहीं होता ।
अपने स्वभावसे ही हाथ फैलाए हुए काल दूर से भी प्राणियोंको दवा देता है।’

इसी प्रकार निरुपक्रम सागरोपम और पल्योपम की आयुवाले भी
आयुका क्षय होनेपर, तेलके अभाव में दीपककी तरह, नष्ट हो जाते हैं ।
हे पुत्रो ! संसारके ऐसे स्वरूपको ज्ञपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञासे
त्याग कर विशाल और अक्षय साम्राज्यको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२॥

छे, आ मारा अन्धुओ छे आ प्रकारे भाणुस ,मारु मारु’ करतो रही जय छे, अने
काणइपी वरु आवीने भाणुसोने पकडीने लछ जय छे”

वणी ओषु पणु उल्लु छे के— “व्योम्नैकान्तविहारिणो ” इत्यादि ओकान्त आकाशमां
विचरतु पक्षी पणु मोतथी अची शक्तु नथी, अगाध समुद्रमां रहेला माछलाओने
पणु माछीमार जणमा पकडी ले छे, ओज प्रमाणे आ संसारमा सदाचारथी पणु
अचाव (मोतनी सामे रक्षा) थछ शक्ती नथी अने दुराचारथी पणु अचाव थछ शक्तो
नथी गमे तेवा सारा स्थानने आश्रय लेवा छता पणु भाणुस मोतथी अची शक्तो नथी
काण हूरथी पणु हाथ लवावीने प्राणीओने पकडी लेवाने समर्थ छे,

ओज प्रमाणे निरुपक्रम सागरोपम अने पल्योपम काणना आयुष्यवाना ओषो
पणु आयुने क्षय थता नष्ट थछ जय छे जेम कोडिआमा तेल भूटी जतां हीयो
होलावछ जय छे ओज प्रमाणे आयुने क्षय थता ओषो पणु भरणु पोमे छे माटे, छे
पुत्रो ! संसारना आ प्रकारना स्वरूपने ज्ञपरिज्ञा वडे जणुने अने प्रत्याख्यान परिज्ञा वडे
त्यागीने विशाल अने अक्षय मोक्षसाम्राज्यने प्राप्त करवा माटेने प्रयत्न करे ॥ २ ॥

पुनः प्रव्रज्याकारणभूतं संसारस्वरूपं दर्शयति—‘मायाहिं इत्यादि ।

मूलम्—

मायाहिं पियाहिं लुप्पइ, नो सुलहा सुगई य पंचओ ।

एयाइं भयाइं पेहिया, आरंभाविरमेज्ज सुव्वए ॥३॥

छाया—

मातृभिः पितृभिश्च लुप्यते नो सुलभा सुगतिश्च प्रेत्य ।

एतानि भयानि प्रेक्ष्य आरंभाद्विरमेत सुव्रतः ॥३॥

अन्वयार्थः—

कश्चिद्विवेकविकलः (मायाहिं) मातृभिः (पियाहिं) पितृभिः मातृपितृ-

पुनः प्रव्रज्या के कारणभूत संसारके स्वरूप को दिखलाते हैं—‘मायाहिं’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘मायाहिं-मातृभिः’ माताकेद्वारा ‘पियाहिं-पितृभिः’ पिताके द्वारा ‘लुप्पइ-लुप्यते’ संसारमें भ्रमणकराये जाते हैं ‘य-च’ और ‘पेच्चओ प्रेत्य’ उनके मरनेके पश्चात् ‘सुगई-सुगतिः’ सद्गति ‘नो सुलहा-नोसुलभा’ सुलभनहीं है, अतः ‘सुव्वए-सुव्रतः’ विवेकशील पुरुष ‘एयाइं-एतानि’ पूर्वोक्तमाता पिताके स्नेह बधनरूप ‘भयाइं-भयानि’ भयको ‘पेहिया-प्रेक्ष्य’ ज्ञपरिज्ञासे जानकर ‘आरंभा-आरंभात्’ सावद्यनुष्ठानोंसे ‘विरमेज्ज-विरमेत्’ प्रत्याख्यानपरिज्ञासे विरक्त होजावे ॥३॥

—अन्वयार्थ—

कोई कोई अविवेकी जन माता और पिताके प्रति अनुराग के कारण विनष्ट हो जाता है अर्थात् संसार में परिभ्रमण करता है । ऐसे प्राणीको

सूत्रधर प्रव्रज्याना कारणभूत संसारना स्वउपतु विशेष वार्युन इत्यादि ३७६ ३
”मायाहिं” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘मायाहिं-मातृभिः’ माताना द्वारा ‘पियाहिं-पितृभिः’ पिताना द्वारा ‘लुप्पइ-लुप्यते’ संसारमा भ्रमण करवाय छे ‘य-च’ अने ‘पेच्चओ-प्रेत्य’ तेमना भरण पछी ‘सुगई-सुगति’ सद्गति ‘नो सुलहा-नो सुलभा’ सुलभ नहीं, अतः ‘सुव्वए-सुव्रत’ विवेकशील पुरुष ‘एयाइं-एतानि’ पूर्वोक्त माता पिताना स्नेह बधन रूप ‘भयाइं-भयानि’ भयने ‘पेहिया-प्रेक्ष्य’ ज्ञ परिज्ञाथी वान्नि ‘आरंभा-आरंभात्’ अनुष्ठानोथी ‘विरमेज्ज-विरमेत्’ प्रत्याख्यान परिज्ञाथी विरक्त बध्नतय छे ॥३॥

—अन्वयार्थ—

कोई कोई अविवेकी प्राणीको माता पिता प्रत्येता अनुरागने शरणे प्रव्रज्या अंगीकार करी शक्ता नहीं, अने ते शरणे संसारमा परिभ्रमण करवाय छे अथवा प्राणीनि पन्धवना

स्नेहैरित्यर्थः (लुप्पइ) लुप्यते=विनश्यति संसारे भ्रमतीत्यर्थः (य) च=तथा इत्थम्भूतस्य प्राणिनः (पेच्चाओ) प्रेत्य=मरणानन्तरम् (मुगई) मुगतिः (नो सुलहा) नो सुलभा=सुगतिप्राप्तिर्नभवति अतः (सुव्वए) सुव्रतः, विवेकशील पुरुषः (एयाहिं) एतानि पूर्वोक्तानि मातृपितृस्नेहबन्धनरूपाणि (भयाइं) भयानि भयानीव भयानि भयजनकानि स्थानानि (पेहिया) प्रेक्ष्य जपरिज्ञया ज्ञात्वा (आरंभा) आरम्भात् सावधानुष्ठानात् (विरमेज्ज) विरमेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया निवर्तेत ॥३॥

टीका--

‘मायाहिं’ मातृभिः ‘पियाहिं’ पितृभिः ‘लुप्पइ’ लुप्यते विनश्यति संसारे भ्रमणं करोतीत्यर्थः, ‘मातृभिः पितृभिः’ इत्यत्र बहुवचनमनेकजन्म-सम्बन्धख्यापनार्थम् मातृपितृभिः, इत्येतेन पुत्रकलत्रादीनां संग्रहो भवति । सचैतेषां मिलितानाम् एकैकेषां वा स्नेहेन धर्माचरणं न करोति । ‘एतान्विहाय कथ-

परभव में सुगति सुलभ नहीं होती । अतः विवेकवान पुरुष इस मातृ पितृ स्नेह रूप बन्धनसे उत्पन्न भयों को जान कर सावधानुष्ठान से विरत हो जाय ॥३॥

टीकार्थ--

माताके कारण और पिताके कारण जीव संसारमे परिभ्रमण करता है । मूल पाठ में ‘मायाहिं, पियाहिं’ ऐसा जो बहुवचन दिया है, वह अनेक जन्मोंका सम्बन्ध कहने के लिए हैं । यहां यद्यपि सिर्फ माता पिताका उल्लेख किया गया है तथापि उससे पुत्र कलत्र आदि सभी आत्मीय जनोंका ग्रहण कर लेना चाहिए । मनुष्य इन सभीके अथवा इनमें से एक एक के प्रति अनु-राग होनेके कारण धर्मका आचरण नहीं करता है । वह सोचता है इन्हे

सुगति प्राप्त होती नथी. तेथी विवेक युक्त माणुसे माता पिता प्रत्येना स्नेह इप बन्धन वडे उत्पन्न थनारा लथेने ज्ञानीने सावध अनुष्ठानोने परित्याग करवे जेष्ठये ॥ ३ ॥

- टीकार्थ -

माता अने पिता प्रत्येना अनुरागने कारणे जेव संसारमा परिभ्रमणु करे छे. मूल पाठमा ‘मायाहिं पियाहिं’ आ बहुवचनना जे पदो देवामा आव्यो छे. ते अनेक जन्मोने संबंध प्रकट करवाने माटे आपवामा आव्यो छे. अही जे के माता पितानो जे उल्लेख करवामा आव्यो छे, परन्तु तेना द्वारा पुत्र, कलत्र, आदि सधणा आत्मीय जनोने पणु ग्रहणु करवा जेष्ठये. आ सधणा आत्मीय जनो प्रत्येना अथवा तेमाना कोष्ठ पणु जेष्ठये आदि आत्मीय जनो प्रत्येना अनुरागने कारणे माणुस धर्मनु नाम पणु लेतो नथी. ते जेष्ठये विचार करे छे के तेमने छोडीने हु जेष्ठये केवी रीते रही शक । आ प्रकारनी

महमेकाकी स्थास्यामी' तिचिन्तयन्, तेषां स्नेहपाशवद्धो धर्माचरणमकुर्वाणः तैः सहैव संसारे परिभ्रमन् वारंवारमृत्युमवाप्य पुनःपुनर्भवारण्ये भ्रमतीति भावः ।

इत्थंभूतस्नेहवद्धमानसस्य विचारविकलस्य स्वजनपोषणाय यथा कथंचिद्व्यापारं कुर्वतः पुरुषस्य 'पेच्चाओ' प्रेत्य मरणानन्तरमपि 'सुगई' सुगतिः=स्वर्गापवर्गप्राप्तिरूपा 'नो सुलहा' सुलभा न भवति । अपि तु तस्य नरकनिगोदादिपात एव भवति. अनेकविधारम्भसमारम्भादिसावद्यकर्माऽनुष्ठानात् । अत एव—'मुव्वए' सुव्रतः देशविरत्यादिव्रतयुक्तः पुरुषः 'एयाइं' एतानि 'भयाइं' भयानि नरकनिगोदादिगतिप्राप्तिरूपभयकारणानि 'पेहिया' प्रेक्ष्य जपरिज्ञया परिज्ञाय 'आरंभा' आरंभात् सावद्यकर्माऽनुष्ठानात् 'विरमेज्ज' विरमेत् प्रत्याख्यानपरिज्ञया परित्यजेदिति भावः ॥३॥

छोडकर मैं अकेला कैसे रहूंगा ? इस प्रकार सोचकर उनके प्रेमपाश में बंधकर धर्मका आचरण न करता हुआ, उन्हीं के साथ साथ संसार परिभ्रमण करता हूँ और पुनः पुनः मृत्युको प्राप्त होता हूँ ।

इस प्रकार रागके बन्धन में जिसका मन बंधा हुआ है, जो विवेकसे रहित है तथा आत्मीय जनोंके पोषणके लिए चाहे जैसे कार्य करता है, उस जीव को मृत्युके पश्चात् स्वर्ग या मोक्ष रूप सद्गति मुलभ नहीं होती । उसका नरक या निगोद में ही पतन होता है, क्योंकि वह अनेक प्रकारके आरंभ समारंभ आदि सावद्यकर्मोंका अनुष्ठान करता है । अतएव जो सुव्रत है अर्थात् देशविरति आदि चारित्रसे युक्त है, वह पुरुष नरक निगोद आदि दुर्गतियों की प्राप्ति के भयके कारणोंको जपरिज्ञासे जानकर सावद्यकर्मके अनुष्ठान को प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥३॥

विचारधागने धारणे ते तेमना प्रेमपाशमा न नडडयेते। रडीने धार्मिक प्रवृत्ति इतो नथी. परिष्णामे तेमनी साथे तेने पाषु स आग्मा परिभ्रमायु इयु पडे छे, अटवे डे वाध पार नन्म मरणना हु जोनु वेहन इयु पडे छे

आ प्रकारे जेनु मन गजना बन्धनमा नडडयेले छे, ते विवेकथी रहित छे अने आत्मीय जनोना पोषण भाटे जमे तेवा धर्यो धर्या इरे छे, ते लवने आ मनुष्य लवनु आयुष्य पूरू धया ग्राह स्वर्ग अथवा मोक्षनी प्राप्ति थती नथी मनुष्य लवमांते भावुय अनेक आर ल समार ल आदि सावद्य इत्यो इरवाने धारणे नन्म अथवा निगाहमा न उभयत धाय छे तेथी जेयो सुव्रतन पत छे, अटवे डे जेयो देशविरति आदि चारित्रथी युक्त छे तेगणे नन्म निगोद आदि दुर्गतियोनी प्राप्तिना धान्गाने जपरिज्ञा पडे जगाने सावद्य कर्मोना अनुष्ठानना प्रत्याख्यान परिज्ञा पडे त्याग इत्या जेइं ॥ २ ॥

અથ સાવધકર્માનિવૃત્તસ્ય દોષમાહ—‘જમિણં’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
જમિણં જગતિ પુઢો જગા. કમ્મેહિં લુપ્પંતિ પાણિણો ।

૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬
સયમેવ કઢેહિં ગાહંતિ, ણો તસ્સ મુચ્ચેજ્જપ્પુટ્ટયં ॥૪॥

—ઝાયા—

યદિદં જગતિ પૃથક્ જગાઃ કર્મભિં લુપ્પ્યન્તે પ્રાણિનઃ।

સ્વયમેવ કૃતૈર્ગાહન્તે, નો તસ્માત્ મુચ્ચેતાસ્પૃષ્ઠઃ ॥૪॥

અન્વયાર્થઃ—

(જં) યત્—યસ્માત્કારણાત્ (ઇણં) ઇદમ્ વક્ષ્યમાણપ્રકારકં ગત્યાદિકં ભવતિ—(જગતિ) જગતિ=અસ્મિન્ સંસારે (પુઢો) પૃથક્ એકૈકત્વેન (જગા) ઇતિ જગત્સ્થિતાઃ (પાણિણો) પ્રાણિનઃ=જીવાઃ (કમ્મેહિં) કર્મભિઃ (લુપ્પંતિ) લુપ્પ્યન્તે=

અવ સાવધકર્મ સે નિવૃત્ત ન હોનેવાલેકો હોનેવાલે દોષ કહતે હૈં—‘જમિણં’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘જં-યત્’ જિસ કારણસે ‘ઇણં-ઇદમ્’ વક્ષ્ય માણ પ્રકારસે ગત્યાદિકહોતી હૈ ‘જગતિ-જગતિ’ ઇસ સંસારમૈં ‘પુઢો-પૃથક્’ પૃથક્ પૃથક્ ‘જગા-જગાઃ’ જગતમૈં રહે હુએ ‘પાણિણો-પ્રાણિનઃ’ જીવ ‘કમ્મેહિ-કર્મભિઃ’ કર્મોં સે ‘લુપ્પંતિ-લુપ્પ્યન્તે’ દુઃખી હોતે હૈં તથા ‘સયમેવકઢેહિં-સ્વયમેવકૃતૈઃ’ અપને કિયે હુએ કર્મોંસે ‘ગાહંતિ-ગાહન્તે’ નરક નિગોદાદિ સ્થાનોં મૈં જાતે હૈં ‘અપુટ્ટયં-અસ્પૃષ્ઠઃ’ સ્વતઃ કર્મ કો વિનાભોગેહી ‘તસ્સ-તસ્માત્’ યે કર્મસે ‘ણો મુચ્ચેજ્જ-નો મુચ્ચેત’ મુક્ત નહીં હો સક્તે હૈં ॥૪॥

—અન્વયાર્થ—

ક્યોંકિ આગે કહી જાને વાલી ગતિ આદિ હોતી હૈ ઇસ સંસારમૈં સ્થિત પ્રાણી પૃથક્ પૃથક્ અપને અપને કર્મોંસે પીડિત હોતે હૈં । તથા અપને

હુવે સાવધ કર્મોંથી નિવૃત્ત નહી થનારને કેવી હાનિ થાય છે, તે સૂત્રકાર પ્રકટ કરે છે

”જમિણં” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘જ-યત્’ જે કારણથી ‘ઇણ-ઇદમ્’ વક્ષ્ય માણ પ્રકારથી ગતિ વગેરે થાય છે. ‘જગતિ-જગતિ’ આ સંસારમાં ‘પુઢો-પૃથક્’ પૃથક્ ‘જગા-જગા’ જગતમાં રહેલા ‘પાણિણો-પ્રાણિન’ જીવો ‘કમ્મેહિ-કર્મભિ’ કર્મોંથી લુપ્પતિ-લુપ્પ્યન્તે’ દુખી થાય છે, તથા ‘સયમેવકઢેહિ-સ્વયમેવકૃતૈઃ’ પોતાના કરેલા કર્મોંથી ‘ગાહતિ-ગાહન્તે’ નરક નિગોદ વિગેરે સ્થાનોમાં જાય છે. ‘અપુટ્ટય-અસ્પૃષ્ઠ’ સ્વકૃત કર્મ લોગવ્યા વિના જે ‘તસ્સ-તસ્માત્’ તે કર્મથી ‘ણો મુચ્ચેજ્જ’-નો મુચ્ચેત’ મુક્ત થઈ શકતા નથી, ॥ ૪ ॥

—સૂત્રાર્થ—

સાવધ કર્મોંથી નિવૃત્ત ન થનાર જીવોની આગળ કહ્યા પ્રમાણેની ગતિ થાય છે. આ સંસારમાં રહેલા જીવો પોતા પોતાના કર્મોં દ્વારા પૃથક્ પૃથક્ રૂપેપીડા લોગવે છે. તેમના

उत्पीडयन्ते । तथा (सयमेव कडेहिं) स्वयमेवकृतैः=स्वकृतैरेवकर्मभिः (गाहंति) गाहन्ते=नरकनिगोदादिगतौ प्रवेशं कुर्वन्ति तत्र तिष्ठन्तीत्यर्थः, अतः 'अपुह्यं' अस्पृष्टः सन् स्वकृतकर्मणः स्पर्शमकृत्वा—स्वकृतं कर्माभुक्त्वा (तस्स) तस्मात् कर्मण सकाशात् (णो मुच्चेज्ज) नो मुच्येत=न मुक्तो भवेत् स्वकृतकर्मणोऽवश्यं भोगा-दिति ॥४॥

टीका—

'जं' यत्—यस्मात्कारणात् 'इणं' इदम्-वक्ष्यमाणप्रकरकं गत्यादिकं भवति 'जगति' जगति=अस्मिन् संसारे 'पुढो' पृथक्-पृथक् एकैके 'जगा' जगत् स्थिताः संसारिण इत्यर्थः, 'पाणिणो' प्राणिनः=जीवाः 'कम्मेहिं' कर्मभिः 'लुप्यंति' लुप्यन्ते=उत्पीडयन्ते=उत्पीडिता भवन्ति, कर्मभिरेव दुःखिता भवन्ति नत्वन्यैः कैश्चित् अन्येषां निमित्तमात्रत्वात्, मुख्यनिमित्तकारणं तु शुभाशु-भस्य स्वकर्मैवेति भावः। अतो जीवाः 'सयमेव कडेहि' स्वयमेवकृतैः स्वकृतैरेव-कर्मभिः नान्यकृतैः 'गाहंति' गाहन्ते=नरकनिगोदादिस्थानं प्राप्नुवन्ति किन्तु

ही किये हुए कर्मोंके कारण नरक निगोद आदि में प्रवेश करते या रहते हैं । अपने किये कर्मको भोगे बिना कोई उस कर्मसे मुक्त नहींहोता ॥४॥

—टीकार्थ—

आरंभ का त्याग न करनेवालोंकी आगे कही जाने वाली गति आदि होती है । इस संसारमें पृथक् पृथक् रहे हुए ससारी प्राणी अपने कर्मोंसे पिडित होते हैं । अन्य कोई किसी को पीडा नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह तो निमित्त मात्र होता है । प्रधान निमित्त तो अपना शुभ या अशुभ कर्म ही है । अतएव जीव अपने किये कर्मोंसे ही नरक निगोद आदि म्थानोंको प्राप्त

इत धर्मोना इण स्वइपे व तेमने नरक निगोद आदिमा गेवु पडे छे पोते इडेवा धर्मोना इणने लोअव्या विना, कोछ पावु एव ते धर्मथी मुक्त थछं शक्ते नथी ॥४॥

—टीकार्थ—

आरंभको त्याग न करनेवालोंकी आगे कही जाने वाली गति आदि होती है । इस संसारमें पृथक् पृथक् रहे हुए ससारी प्राणी अपने कर्मोंसे पिडित होते हैं । अन्य कोई किसी को पीडा नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह तो निमित्त मात्र होता है । प्रधान निमित्त तो अपना शुभ या अशुभ कर्म ही है । अतएव जीव अपने किये कर्मोंसे ही नरक निगोद आदि म्थानोंको प्राप्त

‘अपुष्टयं’ अस्पृष्टः कर्मणो भोगमन्तरेण ‘तस्स’ तस्मात् अत्र पञ्चम्यर्थे ‘पष्ठी’ तस्मात् स्वकृतकर्मणः सकाशात् ‘णो मुच्चेज्ज’ नो मुच्येत=न मुक्तो भवेत् कर्मणो भोगमन्तरेण विनाशाभावत्, उक्तञ्च—“कडाणकम्माण न मोक्ख अत्थि” इति । अन्यत्राप्युक्तम्—“नाभुक्तं क्षीयते कर्म, कल्पकोटिगतैरपि” । किञ्च—“प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः।” इत्यादि । कृतं कर्म तु फलं दत्तैव निवर्तते नान्यथा तन्निवृत्तिरिति ॥४॥

इह जगति यानि कानि स्थानानि फलोपभोगार्थं नियतानि, तानि सर्वाण्य नित्यानित्येवेति दर्शयति सूत्रकारः—‘देवागंधव्वरक्खसा’ इत्यादि ।

मूलम्—

देवा गंधव्वरक्खसा असुरा भूमिचरा सरीमिवा ।

रायां नर सेट्ठि माहणा ठाणा तेवि चयंति दुक्खिया ॥५॥

—छाया—

देवगन्धर्वराक्षसा असुरा भूमिचराः सरीसृपाः ।

राजानो नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः स्थानानि त्यजन्ति तेऽपिदुःखिताः ॥५॥

करते हैं । कर्मको भोगे विना जीवको छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि कर्म भोगे विना विनष्ट नहीं होता । कहा भी है—‘कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि’ इत्यादि ।

किये कर्मोंको (भोगे विना) मोक्ष नहीं होता अर्थात् छुटकारा नहीं होता । अन्यत्र भी कहा है—‘नाभुक्तं क्षीयते कर्म’ इत्यादि ।

सैकडो अरवकल्पकाल बीत जाने पर भी विना भोगे कर्मका क्षय नहीं होता । और उपार्जित कर्मोंका भोग से ही क्षय होता है । इत्यादि । आशय यह है कि किया कर्म फल देकर ही हटता है, विना फल दिये नहीं हटता ॥४॥

आदि स्थानोमा उत्पन्न थाय छे करेला कर्मनु इण लवने लोणववु न पडे छे ल्या सुधी कर्मनु इण लोणववामा न आवे, त्या सुधी ते कर्मभाथी लवने छुटकारे थतो नथी, कारणु के कर्मने लोणव्या विना कर्मने विनाश थतो नथी कहु पणु छे के ‘कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि’ इत्यादि

कृत कर्मने लोणव्या विना मोक्ष भणतो नथी अटले के छुटकारे थतो नथी अन्यत्र पणु अणु कहु छे के ‘नाभुक्त क्षीयते कर्म’ इत्यादि

”सें कडे अणु कल्पकाण व्यतीत थछे नवा छता पणु लोणव्या विना कर्मने क्षय थतो नथी अने उपार्जित कर्मनु इण लोणव्या आद ते कर्मने क्षय थाय छे’ आ समस्त कथनने लावार्थे अे छे के ‘कृत कर्मनु इण लोणववु पडे छे इण लोणव्या विना कर्मने क्षय थतो नथी.’ ॥४॥

—अन्वयार्थः—

(देवा) देवाः=देवताः (गंधधरकखसा) गंधर्वराक्षसाः (अमुरा) अमुराः (भूमिचरा)भूमिचराः=भूमौ पृथिव्यां चरणशीलाः, (सरीसिवा) सरीसृपाः=सर्पादय (राया) राजानः=नृपाः (नरसेष्टिमाहणा) नरश्रेष्ठिब्रह्मणाः, नरा मनुष्याः श्रेष्ठिनः=नगरश्रेष्ठिनः ब्राह्मणाः=प्रसिद्धाः (तेवि) तेपि, ते उपर्युक्ताः देवादयः सर्वे- (दुःखिया) दुःखिताःसन्तः (ठाणा) स्थानानि=स्वकीयस्थानानि (चयंति) त्यजन्तीति सर्वे देवादयः दुःखिता एव स्वस्थानं परित्यजन्ति दुःखिताःअवश्यमेव भवन्तीति भावः ॥५॥

इस जगत् में जो कोई भी स्थान फलभोगके लिए नियत हैं, वे सब अनित्य ही हैं, यह बात सूत्रकार दिखलाते हैं— 'देवगंधधरकखसा इत्यादि ।

शब्दार्थ—'देवा-देवाः' देवताः 'गंधधरकखसा-गंधर्वराक्षसाः' गंधर्व राक्षस आदि तथा 'अमुरा-अमुराः' असुर 'भूमिचरा-भूमिचराः' भूमिपर चलनेवाले 'सरीसिवा-सरीसृपाः' सरक कर चलनेवाले सर्पादि 'राया-राजानः' राजा 'नरसेष्टिमाहणा-नरश्रेष्ठिब्राह्मणाः' मनुष्य, नगरसेठ और ब्राह्मण 'तेवि-तेपि' वे उपर्युक्त देवादिसव 'दुःखिया-दुःखिताः' दुःखित होकर 'ठाणा-स्थानानि' अपने अपने स्थानोंको 'चयंति-त्यजन्ति' छोड़ते हैं ॥५॥

—अन्वयार्थः—

'देवा देवता, गन्धर्व, राक्षस, अमुर, भूमिचर, सरीसृप-गर्प आदि राजा, सामान्यनर, सेठ, ब्राह्मण, इत्यादि सभीदुःखित हो कर अपने अपने स्थानोंको त्यागते हे । अर्थात् वे अपने स्थान त्याग करते समय अवश्य दुःखी होते हैं, परन्तु स्थानका त्याग तो करना ही पडता है ॥५॥

आ जगतमा कर्मनु इण लोगतवा भाटे वे केड स्थाना नियत थयेदा छे, तेओ अनित्य न छे, ओ वात डवे सूत्रकार प्रकट करे छे 'देवगंधधरकखसा' इत्यादि

शब्दार्थ—'देवा-देवा' देवता 'गंधधरकखसा-गंधर्वराक्षसा' गंधर्व राक्षस विगेरे तथा 'अमुरा-अमुरा' असुर 'भूमिचरा-भूमिचरा' भूमिपर चलनेवाले 'सरीसिवा-सरीसृपा' सर्पकी ने चालवा पाणा गर्प विगेरे 'राया-राजान' राजा 'नरसेष्टि माहणा नरश्रेष्ठिब्राह्मणा' मनुष्य, नगरसेठ अनू ब्राह्मण 'तेवि-तेपि' वे उपर्युक्त देव विगेरे तथा 'दुःखिया-दुःखिता' दुःखित थयेने 'ठाणा-स्थानानि' पात पाताना स्थानने 'चयंति-त्यजन्ति' छोडे छे ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः

देवता, गन्धर्व, राक्षस, अमुर, भूमिचर, सरीसृप (गर्प आदि) राजा, सामान्य नर, सेठ, ब्राह्मण आदि जो केड पात पाताना स्थाननेने त्याग करना है ॥ ५ ॥ परन्तु वे स्थानोंका त्याग तो करना ही पडता है ॥५॥

—टीकार्थ—

(देवा) देवाः (गन्धर्वरक्षसा) गन्धर्वराक्षसाः—गन्धर्वराक्षसेतिपदे पिशाच-
भूतयक्षकिन्नरकिंपुरुषमहोरगव्यन्तराणामुपलक्षके, तथा 'असुरा' असुराः
भवनपतयो दशप्रकाराः, 'भूमिचरा' भूमिचराः=पृथिव्यां संचरणशीलाः संपातिम
कीटपतंगादयः तथा 'राया' राजानः=चक्रवर्तिनो बलदेववासुदेवप्रतिवासु-
देवादयः । तथा 'नरा' नराः=सामान्यपुरुषाः, श्रेष्ठिनो नगरश्रेष्ठिनः, 'माहणा'^५
ब्राह्मणाः=वेदशाखाध्यायिनः, एते सर्वेऽपि 'दुःखिया' दुःखिताः सन्तः
'ठाणा' स्थानानि—स्वकीयस्थानानि 'चरंति' त्यजन्ति । सर्वेषामपि जन्तूनां
स्वस्थानपरित्यागे दुःखं भवतीति भावः ॥५॥

किंच—'कामेहि ण' इत्यादि ।

—मूलम्—

कामेहि^१ ण^२ संथवेहि^३ गिद्धा^६ कम्म^५ सहा^४ कालेन^४ जंतवो ।

ताले^९ जह^७ बंधणचुए^८ एवं^{१०} आयुक्खयंमि^{११} तुट्टइ^{१२} ॥६॥

—छाया—

कामेषु खलु संस्तवेषु गृद्धाः कर्मसहाः कालेन जन्तवः ।

तालं यथा बन्धनच्युतमेवमायुः क्षये त्रुट्यति ॥६॥

—टीकार्थ—

देव, गन्धर्व, राक्षस और राक्षस पदसे उपलक्षित पिशाच, भूत यक्ष,
किन्नर, किंपुरुष, महोरग, व्यन्तर तथा असुर अर्थात् दश प्रकारके भवन-
वासी, भूचर—पृथ्वी पर चलनेवाले कीट आदि तथा चक्रवर्ती, बलदेव,
वासुदेव प्रतिवासुदेव आदि राजा, सामान्य मनुष्य, नगरसेठ, ब्राह्मण ये सभी
दुःखित होकर अपने स्थानों को त्याग करते हैं । अर्थात् सभी जीवोंका
अपना स्थान त्यागते दुःख होता है ॥५॥

— टीकार्थ—

देव, गन्धर्व, राक्षस अने राक्षस पद वडे उपलक्षित पिशाच, भूत, यक्ष, किन्नर,
किंपुरुष, महोरग, व्यन्तर आदि जेवो, तथा असुर (इस प्रकारना भवनपति देवो),
भूचर जेवो (जमीन पर चलनेवाले जेवो), तथा चक्रवर्ती, गणदेव वासुदेव, प्रतिवासुदेव
आदि राजाज्यो, सामान्य मनुष्य, नगर सेठ, ब्राह्मण आदि समस्त जेवो दुःखित थडने
ज पोत पोताना स्थानो (पर्यायो) नो त्याग करे छे. अटले के समस्त जेवोने पोतानुं
स्थान छोडता हु थ थाय छे. ॥ गाथा पा।

-अन्वयार्थः-

(कामेहि ण) कामेषु खलु=कामेषु शब्दादिविषयेषु तथा(संथवेहि)संस्तवेषु=पूर्वापरपरिचितेषु (गिद्धा) गृद्धाः-आसक्ताः (जंतवो) जन्तवः-प्राणिनः-(कालेण) कालेन-कर्मविपाकफलकालेन 'कम्मसद्धा' कर्मसद्धाः-स्वकर्मफलान्युपमुञ्जाना (जहा) यथा (बंधणचुए) बन्धानच्युतम् (ताले) तालं-तालफलम् व्रुट्यति (एवं)

और कहते हैं-- 'कामेहि णं' इत्यादि ।

शब्दार्थ--'कामेहि-कामेषु' विषयभोगोंकी तृष्णा में अर्थात् शब्दादि विषयोंमें 'णं-खलु' निश्चयसे 'संथवेहि-संस्तवेषु' मातापिता स्त्री, पुत्र आदि परिचितोंमें, 'गिद्धा-गृद्धाः' आसक्त, रहनेवाले 'जंतवो-जन्तवः' प्राणी 'कालेण-कालेन' अवसर आनेपर अर्थात् कर्मविपाक के समय 'कम्मसद्धा-कर्मसद्धाः' अपने अपने कर्मके फलोंको भोगते हुवे 'जहा-यथा' जैसे 'बंधणचुए-बन्धानच्युतम्' बंधनसे छुटाहुआ 'ताले-तालम्' तालफल गिरजाता है 'एवं-एवम्' इसीप्रकार 'आउक्खयंमि-आयुःक्षये' आयु समाप्त होजानेपर 'व्रुट्ट-व्रुट्यति' मरजाते हैं ॥६॥

-- अन्वयार्थ --

शब्दादि विषयों में तथा पहले पीछेके परिचितोंमें आसक्त प्राणी कर्मके फलोदय के समय अपने कर्मों के फलको भोगते हुए आयुके टूटने

वणी सूत्रकार डे डे डे- "कामेहि ण" इत्यादि-

शब्दार्थ -- 'कामेहि-कामेषु' विषय भोगनी तृष्णाभा अर्थात् शब्द वगैरे विषयोभा 'णं-खलु' निश्चयशी 'संथवेहि-संस्तवेषु' मातापिता स्त्री पुत्र वगैरे परिचितोभा 'गिद्धा-गृद्धा' आसक्त रहनेवाला 'जंतवो-जन्तव' प्राणी 'कालेण-कालेन' अवसर आववा उपर अर्थात् कर्म विपाकना समय 'कम्मसद्धा कर्मसद्धा' पैताना कर्मना क्षणने भोगवता यथा 'जहा-यथा' जैसी नीत 'बंधणचुए-बन्धानच्युतम्' बंधनशी छुटेला 'ताले-तालम्' तालफल पीछे लय है. 'एवं-एवम्' इसी प्रकार 'आउक्खयंमि-आयुःक्षये' आयुष्य समाप्त यथा लय त्थार यथा 'व्रुट्ट-व्रुट्यति' मरी मरय है ॥ ६ ॥

- अन्वयार्थ -

शब्दादि विषयोंमें तथा आसक्त अपने पासके परिचित वगैरे भोगनेवाले आसक्त रहनेवाले, इसोदयने अपने पैताना कर्मोंके फलको भोगनेवाले, आयु समाप्त होखे यथा बन्धानच्युतम् यथा जैसी नीत यथा बंधनसे छुटेला ताल फलकी तरह इसी प्रकार

एवम् अनेन प्रकारेण (आउक्खयंमि) आयुःक्षये (तुट्टइ) त्रुटचन्ति-म्रियन्ते इत्यर्थः ॥६॥

-टीका-

‘ कामेहि ण ‘ कामेषु खलु-शब्दादिकामभोगविषयेषु तथा ‘संथवेहिं संस्त-
वेषु -पूर्वपरिचितेषु मातृपितृप्रभृतिषु तथा पश्चात्संस्तवैः श्वशुरादिषु ‘ गिद्धाः ‘
गृद्धाः तेषु गृद्धिभावं प्राप्ताः ‘जंतवो ‘ जन्तवः-प्राणिनः ‘ कम्मसहा ‘ कर्मसहा-
कर्मजनितफलमुपभुञ्जानाः ‘ कालेण ‘ कालेन-शुभकर्मफलोदयकालेन भोगैस्तृप्ति-
मिच्छन्तोपि तैर्विषयोपभोगैः प्रतिक्षणमासक्तिवृद्ध्या अतृप्ताःकेवलं इहलोके परलोकेच
दुःखमेवानुभवन्तीति । यथाकश्चित् दिवसावसाने स्वच्छायां ग्रहीतुं पूर्वस्यां दिशि
धावेत्, स धापन्नपि छायां न गृह्णाति । यथा वा पिपासितः पिपासामुपशमयितुं

पर उसी प्रकार गिरते हैं जैसे बन्धन से टूटा हुआ ताल फल नीचे
गिरता है ॥६॥

टीकार्थ-

काम भोगके विषय शब्दादि में तथा पूर्व सम्बद्ध मातापिता आदि
में एवं पश्चात् सम्बद्ध श्वशुर आदि में आसक्ति को प्राप्त प्राणी कर्मजनित
फलको भोगते हुए, शुभ कर्मके उदयके समय भोग भोगकर तृप्तिकी
इच्छा करते हैं किन्तु विषयभोगसे प्रतिक्षण आसक्ति बढनेके कारण अतृप्त
ही रह जाते हैं तथा इहलोक और परलोक में दुःख ही भोगते हैं । जैसे
कोई पुरुष दिवसके अन्तिम समय में अपनी छाया को पकडनेके लिए पूर्व-
दिशा में दौडे तो वह दौडता हुआ भी उसे पकड नहीं सकता । अथवा
जैसे कोई प्यासा मनुष्य प्यास बुझाने के लिए मृगतृष्णा की और दौड
लगा कर भी प्यासको शान्त नहीं कर सकता । वह उलटा दुःखी होता है ।

नीचे तूटी पडे छे. जेज प्रमाणे आयुर्कर्मनो क्षय थता ज आसक्त जवनु पणु पोताने
स्थानेथी पतन थाय छे जेटवे के मृत्यु ज थाय छे ॥ ६ ॥

- टीकार्थ -

कामलेगोमा (शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्शमा), तथा पूर्व परिचित माता;
पिता आदिमा अने पश्चात् परिचित सासु, ससरा आदिमा आसक्त जनेला जवो
कर्मजनित इलोने लोगव्या करे छे जयारे शुभ कर्मनो उदय थाय त्यारे लोग लोगव्याने
तृप्तिनी धृष्टा सेवे छे, परन्तु विषय लेगोमा क्षणे क्षणे आसक्ति वधती ज जवाने
कारणे तेजो अतृप्त ज रही जाय छे, अने आ लोके अने परलोकेमा दुःख ज लोगवे
छे. जेवी रीते कोध पुरुष साजने समये पोताना पडछायाने पडछायाने माटे पूर्व दिशाभां
होटे लगाववा छता तेने पकडी शकतो नथी, अथवा जेवी रीते कोध तरस्थु प्राणी मृग-
जवानी दिशाभा गमे तेटलु होडवा छता पणु पोतानी तरस छिपावी शकतु नथी,

मृगतृष्णामनुव्रजन्नपि न पिपासामुपशमयति प्रत्युत दुःखीएव भवति, तथा विषयोपभोगपरायणा विषयेभ्यस्त्वृत्तिं कथमपि न लभन्ते । तदुक्तमन्यत्रापि—

“ न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यन्ति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभि वर्द्धते ” इति ॥

‘जहा’ यथा ‘ताले’ तालं-तालफलं ‘बंधणचुए’ बन्धनच्युतं पतत्येव तथा इमेऽपि कामभोगासक्ता जन्तवः ‘आउक्खयंमि’ आयुःक्षये-स्वायुपःक्षये ‘तुट्ठइ’ त्रुग्यन्ति-म्रियन्ते न तु भोगेन मुखं लभन्ते गण्ठकण्डयनवत् इति भावः ॥६॥

किंच—‘जे यावि बहुस्सुए’ इत्यादि ।

—मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जे यावि बहुस्सुए सिया धम्मिणमाहण भिक्खुए सिया ।

८ ९ ११ १० १२ १३
अभिणूमकडेहि मूच्छिए तिव्वं ते कम्मेहि किच्चइ ॥७॥

इसी प्रकार विषय भोगों में परायण जीव विषयों से कभी तृप्ति न्याम नहीं कर सकते । अन्यत्र भी कहा है— ‘न जातु कामः कामानाम्’ इत्यादि ।

‘कामों को भोगने से कामकी शान्ति नहीं होती । जैसे घृत डालने से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार काम भोग से कामकी अभिलाषा बढ़ती ही जाती है ।

जैसे बन्धन से टूटने पर ताल फलका पतन ही होता है, उमी प्रकार भोगों में आसक्त प्राणी आयुका क्षय होने पर मर जाते हैं । जैसे फोटेको खुजलाने से मुखकी प्राप्ति नहीं होती उमी प्रकार भोगों में गुम्बकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ६ ॥

अत्र प्रभाषे विषय भोगोभा आसक्त एवो पाणु विषयो हाज इती तृप्ति पानी गइता नदी अन्यत्र पाणु एषु इतुं छे डे—‘न जातु काम कामानाम्’ इत्यादि—

आमेना उपभोग इवाधी आभनी शान्ति यती नदी लेयी नीते आभना धी होमवाधी आग वृद्धि पाये छे, अत्र प्रभाषे आभयोगो भोगववाधी आभनेना भोगववाधी अलिदापा वधती ए वय छे

लेयी नीते वृक्ष भागेना मणध वृदी न्याधी ताएतु इय नीने वृदी पडे छे न ए प्रभाषे आभयोगोभा आ- इत एवता आयुनी न वधि वृदी मर ए. न एवतु मणु धार छे लेयी नीते होला एव अलवागवाधी नृपनी प्रप्ति यती नदी न ए वय छे लेयी वडे एव अलवागी प्रप्ति यती नदी । एव वय

-જાયા-

येचापि बहुश्रुताः स्यु धार्मिकब्राह्मणभिक्षुकाः स्युः ।

अभिच्छादककृतैर्मूर्च्छिता स्तीव्रं ते कर्मभिः कृत्यते ॥७॥

-અન્વયાર્થ-

(જે) યે (યાવિ) ચાપિ (વહુસ્સુયા) વહુશ્રુતાઃ-અનેકશાસ્ત્રાર્થપારંગતાઃ તથા (ધામ્મિણમાહ્ણભિક્ષુણ) ધાર્મિક બ્રાહ્મણભિક્ષુકાઃ-ધાર્મિકાઃ-ધર્માચરણશીલાઃ બ્રાહ્મણાઃ-પ્રસિદ્ધાઃ, ભિક્ષુકાઃ--ભિક્ષાટનશીલાઃ (સિયા) સ્યુઃ (અભિષૂમકડેહિ) અભિચ્છાદકકૃતૈઃ=માયાસંપાદિતાનુષ્ઠાનૈઃ (મુચ્છિણ) મૂર્ચ્છિતાઃ--ગૃદ્ધાઃ(તે)તે(તિવ્વં) તીવ્રમત્યન્તમ્ (કમ્મેહિ) કર્મભિઃ (કિચ્ચતિ) કૃત્યન્તે--છિદ્યન્તે પીડયન્તે इत्यर्थः ॥७॥

और भी कहते हैं 'जे यावि बहुस्सुए' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'जे-ये' जो 'यावि-चापि' कोई भी 'बहुस्सुया'-बहुश्रुताः, अनेक शास्त्रों के पारंगत तथा 'धम्मिणमाहण भिक्खुए' धार्मिकब्रह्मणभिक्षुकाः धार्मिकब्राह्मण और भिक्षुक 'सिया-स्युः' हों, 'अभिषूमकडेहि-अभिच्छादक कृतैः' मायाकृत अनुष्ठानोंमें 'मुच्छिण मूर्च्छिताः' आसक्त हैं तो 'ते-ते' वे 'तिव्वं तिव्रम्' अत्यन्त 'कममेहि-कर्मभिः' कर्मसे 'किच्चइ-कृत्यन्ते' पीडित किये जाते हैं ॥७॥

અન્વયાર્થ--

जो भी अनेक शास्त्रों में पारंगत हैं, तथा धर्मका आचरण करनेवाले हैं, ब्राह्मण हैं या जो मायाचारसे किये हुए अनुष्ठानों के द्वारा गृद्ध हैं, वे अपने कर्मोंसे अत्यन्त पीडित होते हैं ॥ ७ ॥

વળી સૂત્રકાર કહે છે કે- "જે યાવિ વહુસ્સુપ" ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—'જે-એ' જે 'યાવિ-ચાપિ' કોઈ પણ 'વહુસ્સુતા' અનેક શાસ્ત્રોના પારંગત, તથા 'ધમ્મિણમાહ્ણભિક્ષુણ-ધાર્મિકબ્રાહ્મણભિક્ષુકા' ધાર્મિક બ્રાહ્મણ અને ભિક્ષુકારી 'સિયા-સ્યુ' હોય, 'અભિષૂમકડેહિ-અભિચ્છાદક કૃતૈ' માયાકૃત અનુષ્ઠાનોમા 'મુચ્છિણ-મૂર્ચ્છિતાઃ' અસક્ત હોય તો 'તે-તે' તેઓ 'તિવ્વં-તીવ્ર' અત્યન્ત 'કમ્મેહિ-કર્મભિ' કર્મથી 'કિચ્ચઈ-કૃત્યન્તે' દુખ ઉપજાવવામાં આવે છે. ॥ ૭ ॥

સૂત્રાર્થ -

તેઓ અનેક શાસ્ત્રોમા પારંગત છે, તથા ધર્માચરણ કરનારા છે, બ્રાહ્મણો છે અથવા ભિક્ષુકો છે, તેઓ જે માયાચારથી કરાતા અનુષ્ઠાનોમા ગૃદ્ધ (આસક્ત) હોય છે, તો તેઓ પાતાનાં કર્મો દ્વારા અત્યન્ત પીડિત થાય છે ॥ ૭ ॥

ज्ञानदर्शनचारित्रतपांशयेव मोक्षस्य कारणम्, इति दर्शयितुमाह—‘अहपास’
इत्यादि ।

मूलम्—

अह^१ पास^२ विवेगमुट्टिए^३ अवितिन्ने^४ इह^५ भासई^६ ध्रुवं^७ ।

णाहिसि^{१३} आरं^९ कओ^{११} परं^{१०} वेहासे^{१३} कम्मेहिं^{१४} किच्चइ^{१५} ॥८॥

छाया—

अथ पश्य विवेकमुत्थितोऽवितीर्ण इह भाषते ध्रुवम् ।

ज्ञास्यस्यारं कुतः परं विहायसि कर्मभिः कृत्यते ॥८॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ही मोक्षके कारण है, यह दिखलाने के लिए कहते हैं—‘अह पास’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अह--अथ’ इसके पश्चात् ‘पास--पश्य’ देखो ‘विवेगं--विवेकं’ परिग्रह को छोड़कर अथवा संसारको अनित्य जानकर ‘उट्टिए--उत्थितः’ प्रवृज्या गृहण करते हैं ‘अवितिन्ने--अवितीर्णः’ संसार सागरको पार नहीं कर सकते हैं ‘इह--इह’ इससंसारमें ‘ध्रुवं--ध्रुवं’ मोक्षको ‘भासइ--भाषते’ केवल भाषण ही करते हैं हे शिष्य’ तुमभी उनके मार्ग में जाकर ‘आरं--आरम्’ इस लोकको ‘परं--परम्’ तथा परलोकको ‘कओ--कुतः’ कैसे ‘णाहिसि--ज्ञास्यसि’ जान सकते हो? वे अन्य तीर्थिजन ‘वेहासे--विहायसि’ मध्यम में ही ‘कम्मेहिं--कर्मभिः’ कर्मों के द्वारा ‘किच्चइ--कृत्यन्ते’ पीडित होते हैं ॥८॥

इसे सूत्रकार अथ वातनु प्रतिपादन करे छे के ज्ञान, दर्शन, चारित्र अने तप के मोक्षमा कारणभूत अने छे—‘अह पास’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘अह--अथ’ आना पछी ‘पास--पश्य’ लुवेके ‘विवेग-विवेकम्’ परिग्रहने छे। छे। छे। अथवा संसारने अनित्य समने ‘उट्टिए--उत्थित’ प्रवृज्याने ग्रहण करे छे। ‘अवितिन्ने--अवितीर्ण’ संसार सागरने पार नहीं करी शकता ‘इह--इह’ आ संसारमा ‘ध्रुव-ध्रुवम्’ मोक्षनु ‘भासइ--भाषते’ केवल भाषण के करे छे। हे शिष्य ! तमे पश्य तेमना मार्गमा अने ‘आर-आरम्’ आ लोकने ‘पर-परम्’ तथा परलोकने ‘कओ-कुतः’ केवी रीने ‘णाहिसि-ज्ञास्यसि’ जानी शकशे तेअने अन्यतीर्थिजने ‘वेहासे--विहायसि’ मध्यमा अ ‘कम्मेहिं--कर्मभिः’ कर्मोना द्वारा ‘किच्चइ--कृत्यन्ते’ दुःखी थाय छे।

अन्वयार्थः

अह अथ अनन्तरमित्यर्थः (पास) पश्य (विवेग) विवेकं परिग्रहं परित्यज्य संसारमित्यं ज्ञात्वा वा (उट्टिए) उत्थितः प्रव्रज्या गृह्णातीत्यर्थः (अवित्तिन्ने) अवित्तीर्णः संसारं नातिक्रामतीत्यर्थः (इह) इहास्मिन् संसारे (धुवं) मोक्षम् (भासइ) भापते, भापते एव केवलं न तत्त्वं जानातीत्यर्थः । हे शिष्याः ! यूयमपि तन्मतं परिगृह्य (आरं) आरमिहलोकम् (परं) परं परलोकं (कओ) कुतः कथमित्यर्थः (णाहिसि) ज्ञास्यसि ज्ञास्यथ अन्यतीर्थिनः (वेहासे) विहायसि मध्ये पृच (कम्मेहि) कर्मभिः (किच्चइ) कृत्यन्ते-पीडयन्ते इत्यर्थः ॥८॥

टीका-

हे शिष्य ! 'अह' अथानन्तरम् । 'पास' पश्य 'विवेगं' विवेकं कश्चित्परतीर्थी परिग्रहं त्यक्त्वा, अथवा संसारस्य क्षणभंगुरता ज्ञात्वा 'उट्टिए'

अन्वयार्थः--

और देखो, परिग्रह को त्याग कर या संसारको अनित्य जानकर जिन्होंने दीक्षा अंगिकार की है, परन्तु वे संसारका पार नहीं कर पाते हैं । वे यहाँ मोक्षकी बात कहते हैं, परन्तु मात्र कहते ही हैं, उन्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । हे शिष्यो ! तुम उनके मतको ग्रहण करके इस लोक और परलोक को कैसे जान सकोगे ? वे अन्यतीर्थिक बीच में ही कर्मों के द्वारा पांडित किये जाते हैं ॥८॥

-टीकाथ-

हे शिष्य ! इसके अनन्तर देखो । कोट अन्यतीर्थिक परिग्रहको त्याग कर अथवा संसारकी क्षणभंगुरता को जानकर दीक्षित हुआ कि में जन्म जग

मूत्रार्थ

हे शिष्यो ! लुप्यो, कोट अन्यतीर्थिको परिग्रहको त्याग करने, अथवा अनित्य जानकर अनित्य जानने दीक्षा अंगिकार की है परन्तु वे संसारका पार नहीं कर पाते हैं । वे यहाँ मोक्षकी बात कहते हैं, परन्तु मात्र कहते ही हैं, उन्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । हे शिष्यो ! तुम उनके मतको ग्रहण करके इस लोक और परलोक को कैसे जान सकोगे ? वे अन्यतीर्थिक बीच में ही कर्मों के द्वारा पांडित किये जाते हैं ॥८॥

-टीका-

हे शिष्य ! यह है अन्वयार्थः-- परिग्रह को त्याग कर अथवा संसारको अनित्य जानकर जिन्होंने दीक्षा अंगिकार की है, परन्तु वे संसारका पार नहीं कर पाते हैं । वे यहाँ मोक्षकी बात कहते हैं, परन्तु मात्र कहते ही हैं, उन्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । हे शिष्यो ! तुम उनके मतको ग्रहण करके इस लोक और परलोक को कैसे जान सकोगे ? वे अन्यतीर्थिक बीच में ही कर्मों के द्वारा पांडित किये जाते हैं ॥८॥

उत्थितः अहं जन्मजरालक्षणसंसारं तरिष्यामीति कृत्वा प्रव्रज्योत्थानेन उत्थितः किन्तु 'अवितिन्ने' अवितीर्णः संसारं तर्तुमिच्छन्नपि प्राणातिपातादिसावद्यकर्म-परायणत्वात् संसारसागरं नावतीर्णः, केवलम् 'इह' इह संसारे लोके 'ध्रुवं' ध्रुवम् शाश्वतत्वात् ध्रुवो मोक्षस्तं मोक्षकारणं संयमादिकं वा । 'भासई' भाषते एव केवलं कथनमात्रं करोति, न पुनस्तदनुष्ठानं करोति, तत् परिज्ञानाभावोत् । हे शिष्य ! त्वमपि यदि तेषां मार्गमाश्रित्य गच्छसि तदा 'आरं' आरम्भं इह भवम् तथा 'परं' परं परलोकम् 'कओ' कुतः कथमिव 'णाहिसि' ज्ञास्यसि, नैव कथमपि ज्ञातुं शक्यसि । अत एवतन्मार्गं परित्यज्य वीतरागप्रतिपादितमार्ग-विचर कस्मात् यस्मात् तेऽन्यतीर्थिनः एवं भाषमाणाः 'वेहासे' विहायसि मध्ये एव 'कम्मेहि' कर्मभिः 'किच्चइ' कृत्यन्ते-छिद्यन्ते-पराभूयन्ते-संसारे परिभ्रमणं कुर्वतीति यावत् । हे शिष्य ! इदं पश्य कश्चित्परतीर्थी संसारस्याऽनित्यतां

मरण रूप संसारको तिरुंगा । किन्तु वह तिरनेकी इच्छा रखता हुआ भी हिंसा आदि सावध अनुष्ठानों के करने के कारण संसारसागरको तिर नहीं सका । वह यहाँ मोक्ष या मोक्षके कारण संयमके विषय में भाषण करता है परन्तु उसका अनुष्ठान नहीं करता । वह उन्हे जानता ही नहीं है । हे शिष्य ! यदि तुम भी उनके मार्गका अनुसरण करके चलते हो तो इस लोकको और परलोक को कैसे जान सकोगे ? किसी भी प्रकार नहीं जान सकोगे । अत-एव उनके मार्गको त्याग कर वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर विचरो क्यों कि वे अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते हुए मध्य में ही कर्मोंके द्वारा पराभूत होते हैं । अर्थात् संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

करे छे परन्तु संसार सागरने तरवानी तेनी इच्छा सक्षण थती नथी कारणुके दीक्षा भङ्गु करवा छता पणु ते डि सा आदि सावध अनुष्ठानोभा प्रवृत्त रहेतो होय छे ते दीक्षा लक्षणे मोक्ष अथवा मोक्षना कारणु भूत सयमन. विषयभा उपदेश आपे छे परन्तु ते पोते सयमना अनुष्ठानोनु पालन करतो नथी. अथवा ते मोक्ष प्राप्तिना उपायनु यथार्थ जान न धरवतो नथी छे शिष्ये ? जे तमे तेमना मार्गने अनुसरेशो, तो लोक अने परलोकने डेवी रीते जाणी शकेशो । जे प्रकारे तो तमे आ लोक अने परलोकना स्वइपने समञ्ज गडवाना न थती तेमना मार्गनु अनुसरणु करवाने अहले वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्गनु अनुसरणु करे तेमा न तमाइ श्रेय छे अन्य तीर्थीके यथार्थ वस्तु तत्त्वथी अजात होवाने कारणु विपरीत वात करे छे, अने ते कारणु तेओ मध्यमां न कर्मो द्वारा पराभूत थाय छे अहले के संसारमा परीभ्रमणु कर्या करे छे.

भावयित्वा परिग्रहादिकं परित्यज्य प्रवक्ष्यामादायापि मोक्षाय यतमानो भवति । किन्तु समयक संयमानुष्ठानाऽभावान् संसारं नवाऽतिक्रामति । केवलं मोक्षस्य तत्कारणं संयमादिकमेव भाषते । परन्तु समयज्ञानाभावान् तदुपाये न प्रवर्त्तते । हे शिष्य यदि त्वमपि तेषामेवाऽनुसरणं करिष्यसि, तदा उद्वलोकं परलोकं वा कथं ज्ञास्यसि । परतीर्थिका उभयभ्रष्टाः अन्तर्गले एव स्वकृतकर्मभिःपीडयन्ते, चतुर्गतिकसंगारे परिभ्रमन्ति । प्राणातिपानविगमणादिमहाव्रताभावादिति भावः॥८

अथ दृश्यते परतीर्थिकोऽपि कश्चित्परिग्रहरहितः, तथा तपो विशेषैर्युक्तश्च, तत्कथं तस्य मोक्षप्राप्तिर्न भवति । नहि तपोविशेषाद्भ्रष्टे मोक्षो भवतीति सिद्धान्तः । तपो मोक्षस्य कारणमिति जिनैरपि कथनान् । तथा च तपसी विद्यमानतया तेषां कथं न मुक्तिः, सत्यपि तपसि यदि न मोक्षस्तदा भवच्छासनमनुसरतामपि मोक्षो न स्यादिति गतेयं मोक्षवार्त्ता उक्त्याशंभ्याह—

आशय यह हैं— हे शिष्य ! यह देखो कि कोई परतीर्थी संसारकी अनित्यता को जानकर, परिग्रह आदिका त्याग करके और दीक्षा ग्रहण करके मोक्षके लिए प्रयत्नशील होता है । किन्तु समयका समयक अनुष्ठान न करनेसे वह संसार में ही भ्रमण करता है उससे पार नहीं होता । वह मोक्षकी ओर मोक्षके कारणभूत संयम की बातें करता है, मगर समयज्ञानका अभाव होने से उसके उपायमें प्रवृत्ति नहीं करता । हे शिष्य ! यदि तभी उमीका अनुसरण करेगा तो इह लोका एवं परलोक को किस प्रकार जान सकेगा ? परतीर्थिक तो दोनों तरफसे भ्रष्ट हैं और बीच ही में अपने किये कर्मोंसे पीटा पाते हैं चतुर्गतिक संसारमें परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि वे अहिंसा आदि महाव्रतोंका पालन नहीं करते हैं ॥ ८॥

आ अथन दृश्यते परतीर्थिकोऽपि कश्चित्परिग्रहरहितः, तथा तपो विशेषैर्युक्तश्च, तत्कथं तस्य मोक्षप्राप्तिर्न भवति । नहि तपोविशेषाद्भ्रष्टे मोक्षो भवतीति सिद्धान्तः । तपो मोक्षस्य कारणमिति जिनैरपि कथनान् । तथा च तपसी विद्यमानतया तेषां कथं न मुक्तिः, सत्यपि तपसि यदि न मोक्षस्तदा भवच्छासनमनुसरतामपि मोक्षो न स्यादिति गतेयं मोक्षवार्त्ता उक्त्याशंभ्याह—

उत्थितः अहं जन्मजरालक्षणसंसारं तरिष्यामीति कृत्वा प्रव्रज्योत्थानेन उत्थितः किन्तु 'अवितिन्ने' अवितीर्णः संसारं तर्तुमिच्छन्नपि प्राणातिपातादिसावद्यकर्म-परायणत्वात् संसारसागरं नावतीर्णः, केवलम् 'इह' इह संसारे लोके "ध्रुवं ध्रुवम् शाश्वतत्वात् ध्रुवो मोक्षस्तं मोक्षकारणं संयमादिकं वा । 'भासई' भाषते एव केवलं कथनमात्रं करोति, न पुनस्तदनुष्ठानं करोति, तत् परिज्ञानाभावोत् । हे शिष्य ! त्वमपि यदि तेषां मार्गमाश्रित्य गच्छसि तदा 'आरं' आरम् 'इह' भवम् तथा 'परं' परं परलोकम् 'कओ' कुतः कथमिव 'णाहिसि' ज्ञास्यसि, नैव-कथमपि ज्ञातुं शक्यसि । अत एवतन्मार्गं परित्यज्य वीतरागप्रतिपादितमार्ग-विचर कस्मात् यस्मात् तेऽन्यतीर्थिनः एवं भाषमाणाः 'वेहासे' विहायसि मध्ये एव 'कम्मेहि' कर्मभिः 'किच्चइ' कृत्यन्ते-छिद्यन्ते पराभूयन्ते-संसारे परिभ्रमणं कुर्वतीति यावत् । हे शिष्य ! इदं पश्य कश्चित्परतीर्थी संसारस्याऽनित्यतां

मरण रूप संसारको तिरुंगा । किन्तु वह तिरनेकी इच्छा रखता हुआ भी हिंसा आदि सावद्य अनुष्ठानों के करने के कारण संसारसागरको तिर नहीं सका । वह यहाँ मोक्ष या मोक्षके कारण संयमके विषय में भाषण करता है परन्तु उसका अनुष्ठान नहीं करता । वह उन्हे जानता ही नहीं है । हे शिष्य ! यदि तुम भी उनके मार्गका अनुसरण करके चलते हो तो इस लोकको और परलोक को कैसे जान सकोगे ? किसी भी प्रकार नहीं जान सकोगे । अत-एव उनके मार्गको त्याग कर वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर विचरो क्यों कि वे अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते हुए मध्य में ही कर्मोंके द्वारा पराभूत होते हैं । अर्थात् संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

करे छे परन्तु संसार सागरने तरवानी तेनी इच्छा सङ्ग यती नथी । कारणके दीक्षा भङ्गु करवा छता पणु ते डि सा-आदि सावद्य अनुष्ठानोमा प्रवृत्त रहेतो डोय छे ते दीक्षा-दधने मोक्ष अथवा मोक्षना कारण भूत सयमन. विषयमां उपदेश आपे छे परन्तु ते पोते सयमना अनुष्ठानोनु पालन करतो नथी. अथवा ते मोक्ष प्राप्तिना उपायनु यथार्थ ज्ञान न धरावतो नथी छे शिष्यो ? जे तमे तेमना मार्गने अनुसरशो, तो लोक-अने परलोकने केवी रीते न्हाणु शकशो । जे प्रकारे तो तमे आ लोक अने परलोकनी स्वरूपने समञ्ज शकवाना नथी तेमना मार्गनु अनुसरणु करवाने अहले वीतराग द्वारा प्रतिपादित मार्गनु अनुसरणु करे तेमा न तमाइ श्रेय छे अन्य तीर्थिके यथार्थ वस्तु तत्त्वथी अज्ञात होवाने कारणे विपरीत वात करे छे, अने ते कारणे तेमा मध्यमां न कर्मों द्वारा पराभूत थाय छे अटले के संसारमा परीभ्रमणु कर्या करे छे.

भावयित्वा परिग्रहादिकं परित्यज्य प्रवक्ष्यामादायापि मोक्षाय यतमानो भवति । किन्तु सम्यक् संयमानुष्ठानाऽभावात् संसारं नैवाऽतिक्रामति । केवलं मोक्षस्य तत्कारणं संयमादिकमेव भाषते । परन्तु सम्यग्ज्ञानाभावात् तदुपाये न प्रवर्तते । हे शिष्य यदि त्वमपि तेषामेवाऽनुसरणं करिष्यसि, तदा इहलोकं परलोकं वा कथं ज्ञास्यसि । परतीर्थिका उभयभ्रष्टाः अन्तराले एव स्वकृतकर्मभिः पीडयन्ते, चतुर्गतिकसंसारं परिभ्रमन्ति । प्राणातिपातविरमणादिमहाव्रताभावादिति भावः ॥८

अथ दृश्यते परतीर्थिकोऽपि कश्चित्परिग्रहरहितः, तथा तपो विशेषैर्युक्तश्च, तत्कथं तस्य मोक्षप्राप्तिर्न भवति । नहि तपोविशेषाद्भ्रष्टे मोक्षो भवतीति सिद्धान्तः । तपो मोक्षस्य कारणमिति जिनेरपि कथनात् । तथा च तपसी विद्यमानतया तेषां कथं न मुक्तिः, सत्यपि तपसि यदि न मोक्षस्तदा भवेच्छासनमनुसरतामपि मोक्षो न स्यादिति गतेयं मोक्षवार्त्ता इत्याशंक्याह—

आशय यह है— हे शिष्य ! यह देखो कि कोई परतीर्थी संसारकी अनित्यता को जानकर, परिग्रह आदिका त्याग करके और दीक्षा ग्रहण करके मोक्षके लिए प्रयत्नशील होता है । किन्तु संयमका सम्यक् अनुष्ठान न करनेसे वह संसार में ही भ्रमण करता है उससे पार नहीं होता । वह मोक्षकी और मोक्षके कारणभूत संयम की बातें करता है, मगर सम्यग् ज्ञानका अभाव होने से उसके उपायमें प्रवृत्ति नहीं करता । हे शिष्य ! यदि तू भी उसीका अनुसरण करेगा तो इह लोग एवं परलोकको किस प्रकार जान सकेगा ? परतीर्थिक तो दोनों तरफसे भ्रष्ट हैं और बीच ही में अपने किये कर्मोंसे पीडा पाते हैं चतुर्गतिक संसारमें परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि वे अहिंसा आदि महाव्रतोंका पालन नहीं करते हैं ॥ ८ ॥

आ कथन द्वारा सूत्रकार ने वातनु प्रतिपादन करे छे के कोछ कोछ परतीर्थिक संसारनी अनित्यताने समञ्ज ब्रह्मने परिग्रह आदिने त्याग करीने दीक्षा ग्रहण करीने मोक्षप्राप्ति माटे प्रयत्नशील बने छे परन्तु संयमनु सम्यक् अनुष्ठान नही करवाने कारणे संसारमा न परीभ्रमणु कर्या करे छे ते संसार सागरने तरी शकते नथी ते मोक्षनी अने मोक्षना कारणभूत संयमनी वातो करे छे, परन्तु सम्यग् ज्ञानने अभाव होवाने कारणे तेनी सम्यक् इपे आराधना करतो नथी छे शिष्य ! जे तु पण तेमनु अनुसरणु करीश तो आ दोऊ अने परदोऊने केवी रीते न्हाणी शक्रीश ? परतीर्थिके तो बन्ने तस्करथी भ्रष्ट छे अने वन्थे न (संसारमा न) पोताना कृतकर्मों द्वारा पीडा भोगवी रक्षा छे तेन्थे चार गतिवाणा संसारमा परिभ्रमणु करे छे, कारणे के तेन्थे अहिंसा आदि महाव्रतानु पालन करेता नथी ॥ गाथा ८ ॥

मायालोभात्मककषायेण युक्तो भवेत्, सा यदि 'जडविय' यद्यपि 'णिगसे किसे चरे' नग्नः कृशश्चरेत्—सपदि नग्नः अज्ञानकण्ठेन कृशो भूत्वापि चरेत्—विचरेत्, 'जडविय' यद्यपि 'अंतसो' अनन्तः, 'मासं' मासम्—मासक्षणं कृत्वा, पश्चात् 'भुञ्जिय' भुञ्जीत—भोजनं कुर्यात् । परन्तु एवं कुर्वाणो 'प्रांतसो' अनन्तशः—अनन्तकालपर्यन्तम् 'गर्भमाय' गर्भवासाय, 'आगन्ता' आगन्ता—गर्भवासाय आगच्छतीत्यर्थः । कषाययुक्तः पुमान् अनेकविधं तपः कुर्वन्नपि न संसारपारं याति, परन्तु अनन्तकालं गर्भवासमेवाऽनुशेते, न ततो विमुच्यते, मोक्षमार्गस्य सम्यग्ज्ञानाभावेन विपरीताचरणात् इति ॥९॥

न भवति मिथ्याज्ञानोपबृंहिततपसाऽपि चतुर्गतिभ्रमणनिरोधः । अपितु वीतरागप्रणीतमार्गादेव श्रेयसः प्राप्तिर्चतुर्गतिभ्रमणनिरोधश्चैत्यर्थघटितमुपदेशदित्सुःसूत्रकारो गाथामिमां पठति—'पुरिसोरम' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ६ ४ ५
पुरिसोरम पावकम्मुणा पलियंतं मणुयाण जीवितं ।

७ ८ ९ १२ १३ ११ १०
सन्ना इह काममुच्छ्रिया मोहंजंति नरा असंबुडो ॥१०॥

और अज्ञानपूर्वक कष्ट सहन करके कृश (दुर्बल) होकर विचरता हो और भले ही मासखमण करके भोजन करता हो, फिर भी वह अनन्तकाल पर्यन्त गर्भवास को प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि कषाय से युक्त पुरुष अनेक प्रकार की तपस्या करता हुआ भी संसार को पार नहीं कर सकता, परन्तु अनन्तकाल पर्यन्त गर्भवास को प्राप्त होता रहता है, उस से छूट नहीं सकता, क्योंकि मोक्षमार्ग का सम्यग्ज्ञान न होने से वह विपरीत आचरण करता है ॥९॥

नभं रडे (कपडामो परिग्रह पाणु न करे) लदे तेओ अज्ञान पूर्वक कष्ट सहने करीने कृश (दुर्बल) थछ नय, लदे ते मासखमणु कया करे (भडिनाना उपवास करीने परिणु कया भाद भडिनाना उपवास आ प्रकारनी तपस्या कया करे), छता पाणु तेओ अनंत काण सुधी गर्भमां उत्पन्न थया न करे छे ओ कथननेो लावार्थ ओ छे के कषाययुक्त पुंश्व अनेक प्रकारनी ओकरी तपस्याओ करवा छतां पाणु संसारने पार करी शकतो नथी. परन्तु अनंत काण सुधी जन्म भरणुना केरा कया न करे छे। तेभांथी तेनो छुटकारे थछ शकतो न भथी, कारणुके तेने मोक्षमार्गनु सम्यग्ज्ञानं न होवाने कारणु ते विपरीत आचरणु न करतो होय छे ॥गाथा ९॥

मिथ्याज्ञान, तपस्या द्वारा चार गतियों का भ्रमण नहीं कर सकता है, किन्तु वीतराग द्वारा प्रणीत मार्ग से ही श्रेयस (कल्याण) की प्राप्ति होती है भवभ्रमण का निरोध होता है। इस अर्थवाला उपदेश देने के इच्छुक सूत्रकार यह गाथा कहते हैं—“पुरिसो रम इत्यादि। ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(पुरिस) पुरुष ! हे पुरुष ! (पावकम्मुणा) पापकर्मणा—प्राणातिपातादिकर्मणा (उपरम) उपरम=निवृत्तस्वयतः (मणुयाण) मनुजानाम् जीवियम् जीवि-

मिथ्याज्ञान से युक्त तपस्या के द्वारा चार गतियों का भ्रमण नहीं कर सकता है, किन्तु वीतराग द्वारा प्रणीत मार्ग से ही श्रेयस (कल्याण) की प्राप्ति होती है भवभ्रमण का निरोध होता है। इस अर्थवाला उपदेश देने के इच्छुक सूत्रकार यह गाथा कहते हैं—“पुरिसो रम इत्यादि। ॥१०॥

शब्दार्थ—‘पुरिसो-पुरुष’ हे पुरुष ! ‘पावकम्मुणा-पापकर्मणा’ प्राणातिपातादि पापकर्मसे (उपरम-उपरम) तू निवृत्त होजा क्योंकि ‘मणुयाणं-मनुजानाम्’ मनुष्यों का ‘जीवियं-जीवितम्’ जीवन ‘पलियंत-पल्यान्तम्’ नाशवृत्त हैं ‘इह-इह’ इस संसारमें ‘सन्ना-सक्ताः’ जो आसक्त है तथा ‘काममुच्छ्रिया-काममूर्च्छिताः’ कामभोगों में आसक्त हैं एवं ‘असंबुडा-असंवृताः’ प्राणातिपात आदिसे निवृत्त नहीं हुए हैं ‘नरा-नराः’ ऐसे मनुष्य ‘मोहं-मोहम्’ मोहको जित्ति-यान्ति’ प्राप्त करते हैं ॥१०॥

—अन्वयार्थ—

हे पुरुष ! तू पापकर्म से विरत हो क्योंकि मनुष्यों का जीवन पल्योपम

मिथ्याज्ञानથી युक्त तपस्या द्वारा चार गतिઓનું ભ્રમણ શકી શકાતું નથી, પરંતુ વીતરાગ પ્રણીત માર્ગનું અનુસરણ કરવાથી જ ભવભ્રમણનો નિરોધ થાય છે અને કલ્યાણકારી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે આ વાતનું પ્રતિપાદન સૂત્રકારે નીચેની ગાથા દ્વારા કર્યું છે. “પુરિસોરમ” ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ ‘પુરિસો-પુરુષ’ હે પુરુષ ? ‘પાવકમ્મુણા-પાપકર્મણા’ પ્રાણુતિપાત વગેરે પાપકર્મથી ‘ઉપરમ-ઉપરમ’ તું નિવૃત્ત થઈ બાકેમ કે ‘મણુયાણ-મનુજાનામ્’ મનુષ્યોનું ‘જીવિય-જીવિતમ્’ જીવન ‘પલિયત-પલ્યાન્તમ્’ નાશવત્ છે ‘ઈહ-ઈહ’ આ સંસારમાં ‘સન્ના-સક્તા’ જે આસક્ત છે, તથા ‘અસંબુડા-અસંવૃતા’ પ્રાણુતિપાત વગેરેથી નિવૃત્ત નથી તથા ‘નરા-નરા’ એવા મનુષ્યો ‘મોહ-મોહમ્’ મોહને ‘જિત્તિ-યાન્તિ’ પ્રાપ્ત કરે છે. ॥ ૧૦ ॥

—સૂત્રર્થ—

હે પુરુષ ! તું પાપકર્મથી વિરત થા, કારણ કે માણસનું જીવન વધારેમા વધારે

नम् (पलियंतं) पल्योपमान्तम् (इह) इह=संसारे सन्ना सक्ताः=गृद्धाः सन्तः तथा (नरा) नराः (काममुच्छ्रिया) काममूर्च्छिताः=कामभोगेष्व्वासक्ताः तथा (असंबुडा) असंबुताः=प्राणातिपातादिभिरनिवृत्ताः, (मोहं) मोहं - (जंति) यान्ति-- मोहं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

—टीका—

‘पुरिसा’ हे पुरुष=पुरि शरीरात्मकनगरे शेते तिष्ठति इति पुरुषो जीवः । तत्संबुद्धौ हे पुरुष विवेकज्ञानिन् ! (पापकम्मुणा) पापकर्मणा=प्राणातिपातादारभ्य मिथ्यादर्शनशल्यान्तकर्मणा ‘रम’ उपरम निवृत्तो भव । ‘मणुयाण जीवितं’ मनुष्याणां जीवनम् (पलियंतं) पल्योपमान्तम् उत्कर्षतः त्रिपल्योपमान्तमेव मनुष्याणां जीवनम् भवति तदपि नाशवदेव इह=अस्मिन् संसारे वा कामभोगेषु (सन्ना) सक्ताः=आसक्ताः । (काममुच्छ्रिया) काममुच्छ्रिताः (असंबुडा) असंबुताः=हिसादिकर्मणोऽनिवृत्ताः । ‘नरा’ नराः=मनुजाः जीवा इति शेषः । (मोहं जंति) मोहं यान्ति=मुग्धा भवन्ति, मोहनीयं कर्म समुपार्जयन्ति ।

तक ही है इस संसार में जो आसक्त हैं, कामभोगों में मूर्च्छित हैं और हिंसा आदि से निवृत्त नहीं हैं, वे मोह को प्राप्त होते हैं ॥१०॥

—टीकार्थ—

पुर अर्थात् इस शरीर रूपी नगर में जो सोता है अर्थात् ठहरता है, वह ‘पुरुष’ कहलाता है । पुरुष का अर्थ ‘जीव’ है । हे पुरुष ! हे विवेकज्ञानी आत्मा तू प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्यतक के अठारहो पापों से निवृत्त हो । क्योंकि मनुष्यों का जीवन अधिक से अधिक युगलिक की अपेक्षा तीन पल्योपम का ही है और वह भी नाशवान् हैं । जो इस संसार में आसक्त हैं, कामभोगों में मूर्च्छित हैं, हिंसा आदि पापकर्मों से विरत नहीं हैं, ऐसे जीव मोहनीय कर्म का उपार्जन करते हैं ।

त्रेषु पल्योपमनुं ७ छे आ संसारमा जेयो आसक्त छे, जेयो कामभोगोमा मूर्च्छित छे, अने जेयो हिंसा आदिथी निवृत्त नथी, तेयो मोहनीय कर्मनु उपार्जन करे छे ॥१०॥

— टीकार्थ —

पुर अर्थात् नगर आ शरीर रूपी नगरमा जे शयन अथवा निवास करे छे, तेने पुरुष कहे छे. आ पुरुषने जेव (आत्मा) कहे छे.

हे पुरुष ! हे आत्मा ! तु प्राणातिपातथी लधने मिथ्यादर्शन शल्य पर्यन्तना अठारह पापथी निवृत्त थछे, कारण के मनुष्यना जेवनने काण अधिकमा अधिक त्रेषु पल्योपमने कहे छे (आ काण युगलिकोना जेवननी अपेक्षाये कहेवामा आव्यो छे), आ शरीर नाशवान् छे जे जेवो आ संसारमा आसक्त होय छे, कामभोगोमा मूर्च्छित होय छे अने हिंसादि कार्यो कर्यो करे छे, जेवां जेवो मोहनीय कर्मनु उपार्जन करता रहे छे

यद्यपि प्राणिमात्रं कर्मफलभोक्ताः भवति । तथाच विशिष्ट=नरस्यैव कीर्तन-
गाथायामनुचितं मिवाऽऽभाति, तथापि विशिष्टकर्माऽनुष्ठानं शुभाशुभफलप्राप्तके
मनुष्यशरीरेणैव संपादितं सत् फलोपभोगाय जायते । अतो मनुष्यस्यैव ग्रहणं
पुरुष इति पदेन गाथाघटकेन भवति । कर्मकारित्वं यद्यपि पश्वादावपि भवति
तथापि पश्वादौ न भवति विशिष्टतपःप्रभृतिका क्रिया ।

असदनुष्ठानात्मकपापकर्मणा निवृत्तस्व, मनुष्याणां जीवितमत्यल्पम्
विनाशीति यावत् । तदेवं मनुष्यजीवनमत्यल्पमित्यवगत्य यावत् तन्न
विनश्यति, तावत् सर्वज्ञोदीरितशास्त्रप्रतिपादितप्रक्रियाऽनुसारेण धर्मानुष्ठानं
कृत्वा सफलयितव्यं जीवनम् । ये पुनः कामभोगादिषु संसक्ता एव भवन्ति

यद्यपि प्राणिमात्रं अपने अपने कर्म को भोगते हैं, अतएव विशेषरूपसे
नर (मनुष्य) के लिए गाथा में ऐसा कहना अनुचित सा प्रतीत होता है
तथापि विशिष्ट कर्मों का अनुष्ठान, जो कि शुभ और अशुभ फल प्राप्त कराने
वाला है, मनुष्य शरीर के द्वारा ही सम्पादित होता है और फलके उपभोग
के लिये होता है, इस कारण गाथा में 'पुरुष' पद के द्वारा मनुष्य का ही
ग्रहण किया है । यद्यपि पशु आदि भी कर्म उपार्जन करते हैं, तथापि उनमें
विशिष्ट तप आदि क्रिया नहीं होती ।

तात्पर्य यह है असत्कर्मरूप पाप से निवृत्त हो । मनुष्यों का
जीवन अल्प है, विनश्वर है । इस प्रकार मनुष्य का जीवन अल्पकालीन है,
एसा जानकर जब तक वह विनष्ट नहीं हुआ है तब तक सर्वज्ञोक्त शास्त्रों में
प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार धर्मानुष्ठान करके जीवन को सफल बना लेना

श का-ने के प्रत्येक प्राणी पोत पोताना कर्मोनु-क्षण लोगवे छे, छता पणु आ
गाथाभा विशेष इपे मनुष्यने अनुलक्षीने ने कथन करवामा आ-थु छे ते अनुश्रित
लागे छे.

समाधान- विशिष्ट कर्मोनु अनुष्ठान के लेना द्वारा शुभ अने अशुभ क्षणनी प्राप्ति
थाय छे, तेमनु संपादन मनुष्य शरीर द्वारा न थाय छे, अने ते कर्मोनु क्षण लोवाये
लोगववु पडे छे, ते क्षणवे गाथाभा वपरायेला "पुरुष" पद द्वारा मनुष्यनु न अडुणु
करंउ छे ने के पशु आदि पणु कर्मोनु उपार्जन करे छे परंतु तेमनाभा विशिष्टतप
आदि क्रियाओना सद्भाव छोटो नथी

आ समस्त कथन द्वारा असत्कर्म इप पापथी निवृत्त थवानो उपदेश आपवामा
आव्यो छे माणुसनु एवन अल्प अने विनश्वर छे आ अल्पकालीन एवननो न्या
सुधी अन्त न आवे, त्या सुधी माणुसोअे सर्वज्ञोक्त शास्त्रोभा प्रतिपादित प्रक्रिया
अनुसार धर्मानुष्ठान करीने आ मनुष्य लवने सार्थक करवो लेछये ने मनुष्यो कामलोगोभा

तथा सांसारिकविषयविषयकतृष्णावन्तो भवन्ति, ते नरा मोहं प्राप्नुवन्ति, हिताऽहितप्राप्तिपरिहारे मोहमप्युपगच्छन्ति । अथवा मोहनीयं कर्म संचिन्वन्ति इति ॥१०॥

मनुष्यभव एवं तावद् दुर्लभः, तत्रापि श्रावककुले उत्पत्तिः, तथापि शुभानुष्ठानाय प्रयतनीयमिति दर्शयति सूत्रकारः—“जययं विहराहि” इत्यादि।

—मूलम्—

१ ३ ४ ४ ५ ६
जययं विहराहि जोगवं अणुपाणां पंथा दुरुत्तरा ।

७ ८ ९ १० ११
अणुसासनमेव पक्वमे विरेहि सं पवेइयं ॥११॥

छाया—

यतमानो विहर योगवान् अनुप्राणाः पंथानो दुरुत्तराः ।
अनुशासनमेव प्रक्रमेत वीरैः सम्यक् प्रवेदितम् ॥ ११ ॥

चाहिये । जो कामभोगोंमें ही आसक्त रहते हैं तथा सांसारिक विषयों की तृष्णावाले होते हैं, वे नर मोह को प्राप्त होते हैं हित (धर्म) की प्राप्ति और अहित (पाप) के छोड़ने में मूढ होते हैं अथवा मोहनीय कर्म का संचय करते हैं ॥१०॥

प्रथम तो मनुष्यभव ही दुर्लभ है, उसमें भी श्रावकके कुल में उत्पत्ति दुर्लभ है, यह जिसे प्राप्त हो उसे शुभकर्म करने का प्रयत्न करना चाहिये सूत्रकार यह दिखलाते हैं—“जययं विहराहि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—“जययं-यतमानः” हे मनुष्यः तू यत्न करता हुआ तथा ‘जोगवं-योगवान्’ समितिगुप्तिसे गुप्तहोकर ‘विहराहि-विहर’ विचरण कर ‘अणुपाणां-

आसक्त रहे છે અને સાસારિક વિષયોની તૃષ્ણાવાળા હોય છે, તેઓ મોહનીય-કર્મનું ઉપગ્રહ કરીને હિત (ધર્મ) ની પ્રાપ્તિ અને અહિત (પાપ)નો પરિત્યાગ કરવાને અસમર્થ બની જાય છે. ॥ ૧૦ ॥

પહેલી વાત તો એ છે કે આ મનુષ્ય ભવજ દુર્લભ છે. મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત કરીને શ્રાવકના કુળમાં ઉત્પત્તિ અતિ દુર્લભ છે આ બંનેની પ્રાપ્તિ જેમને થઈ છે તેમણે શુભ કર્મો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સૂત્રકાર નીચેની ગાથામાં આ વાતજ પ્રકટ કરે છે—
“જયય વિહરાહિ” ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ—જયય-યતમાન’ હે મનુષ્ય ! તુ પ્રયત્ન કરે ત્યારે તથા ‘જોગવં-યોગવાન’ સમિતિ ગુપ્તિથી ગુપ્ત થઈને ‘વિહરાહિ-વિહર’ વિચારણ કરે ‘અણુપાણા-અનુપ્રાણા’

—अन्वयार्थः—

हे पुरुष ! स्वल्पं जीवितं ज्ञात्वा क्लेशस्वरूपान् विषयानवबुद्धं च (जययं) प्रयत्नः—प्रयत्नं कुर्वन् तथा (जोगवं) योगवान् समितिगुप्ति गुप्तः सन् (विह-रद्भिः) विहर-उद्युक्तविहारी भव, यतः (अणुपाणा) अनुप्राणाः—अणवः सूक्ष्माः प्राणा जीवा पथिसु ते अणुप्राणाः एवंब्रूताः (पंथा) पन्थानः (दुरुत्तरा) दुरुत्तराः अनुपयुक्तैर्जीवानुपमर्देन दुस्तराः दुर्गमा इत्यर्थः । अपिच (अणुसासनमेव) अनुशासनमेव सूत्रानुसारेण संयमं प्रति (पक्रमे) प्रक्रमेत् संयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः प्रतच्च वीरेहि वीरैः— रागादिविजेतृभिरर्हद्भिः, समं सम्यक् (पवेइयं) प्रवेदितम् प्रकर्षेणाख्यातमिति ॥११॥

अनुप्राणाः सूक्ष्मप्राणियोंसे युक्त 'पंथा-पन्थानः' मार्ग 'दुरुत्तरा-दुरुत्तराः' उपयोग के बिना दुस्तर होता है 'अणुसासनमेव-अनुशासनमेव' शास्त्रोक्त रीतिसे ही 'पक्रमे-प्रक्रमेत्' संयमका अनुष्ठान करना चाहिए 'वीरेहि-वीरैः' रागादिको जीतने वाले अरिहन्तोंने 'समं-सम्यक्' सम्यक् प्रकारसे 'पवेइयं-प्रवेदितम्' कहा है ॥११॥

—अन्वयार्थः—

हे पुरुष ! जीवन को अल्पकालिक जानकर तथा विषयों को क्लेशकर दुःखदायी । समझकर प्रयत्न करते हुए, समिति और गुप्ति से युक्त होकर उद्यत विहारी बनो । मार्ग में छोटे छोटे जीव होते हैं, उनका उपमर्दन किये बिना चलना उपयोग रहित मनुष्यों के लिये कठिन है इस लिये उपयोग सहित यत्नपूर्वक चलो । अतः सूत्र के अनुसार संयम में पराक्रम करना चाहिये । ऐसा रागादि के विजेता अर्हन्त भगवानने सम्यक् प्रकार से कहा है ॥११॥

सूक्ष्म प्राणियोंसे युक्त 'पंथा-पन्थानः' मार्ग 'दुरुत्तरा-दुरुत्तरा' उपयोगना वगर दुस्तर थाय छे, 'अणुसासनमेव-अनुशासनमेव' शास्त्रो रीतिथी न 'पक्रमे-प्रक्रमेत्' संयमनु अनुष्ठान करवु लक्ष्ये 'वीरेहि-वीरै' राग विजेने लतवा वाणा अरिहन्तोंसे 'समं-सम्यक्' सम्यक् प्रकारथी 'पवेइयं-प्रवेदितम्' कहेल छे, ॥११॥

— सूत्रार्थः —

हे पुरुष ! (आत्मा) जीवनने अल्पकालीन लक्ष्मीने तथा विषयाने दुःखदायी समझने, प्रयत्नपूर्वक समिति अने गुप्ति युक्त यत्नने उद्यत विहारी बनो । मार्गमा अनेक नाना नाना लक्षणमनुष्यों लोय छे, तेमनु उपमर्दन कर्था बिना आलवानु कार्य उपयोगरहित (असाधन)मनुष्योंने माटे कठण छे, तेथी उपयोगरहित (यतनापूर्वक) आलवु लक्ष्ये तेथी शास्त्रना आदेश अनुसार न आचरण करवु लक्ष्ये, येवु रागादि पर विजय प्राप्त करनार (वीतराग) अर्हन्त लखवाने सम्यक् प्रकारे कहु छे ॥११॥

श्रयादित्यत आह— 'विरैर्हि' वीरैस्तीर्थकरैः 'समं' सम्यग्रूपेण प्रवेदितम् प्रकर्षेणाख्यातम् ते हि तीर्थकराः संप्राप्तकेवलज्ञानाः—केवलज्ञानद्वारा अतीन्द्रिय-साधारणान् यथाऽवस्थितस्वरूपान् पदार्थान् ज्ञात्वा अनुग्रहबुद्ध्याः परोपकारमात्रं मनसि निधाय उपदिष्टवन्तः ।

॥ अतो न तत्रोऽप्रामाण्यशङ्का, तस्मात्तदुपदिष्टशास्त्रसंमतिमादाय संयमपालने प्रयत्नो विधेय इति ॥११॥

पूर्वगाथायां विश्वासकारणतया वीरैरित्युक्तम् तत्र को वीरः किं लक्षणः किस्वरूपश्च तत्राह—'विरया वीरा' इत्यादि ।

का अनुष्ठानशास्त्र के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित आचरण करके संयम पालन करना योग्य नहीं । शंका—भगवान्, मैं आप्तता का निश्चय न होने से कोई भगवान् के वचन पर कैसे विश्वास करेगा ?

समाधान—तीर्थकरो ने सम्यक् प्रकार से कथन किया है । उन तीर्थ-करो को केवलज्ञान प्राप्त था । उन्होंने केवलज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों को यथार्थ रूप में जानकर अनुग्रह की बुद्धि से, मन में परोपकार का भाव धारण करके उपदेश दिया है । अतएव उनके उपदेश में प्रमाणिकता की आशंका नहीं की जा सकती । अतएव उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र के अनुकूल ही संयम पालन में प्रयत्न करना चाहिए ॥११॥

पोतानी बुद्धि द्वारा कल्पना करीने पोताने योग्य लागे जेवा आचरण-पडे संयमपु पालन करवु ते उचित नथी ।

शका-लगवानने आप्त जेवी रीते गणी शकथ? तेमनामा आप्ततानो निश्चय थया विना केध लगवानना वचनोमा जेवी रीते श्रद्धा राणी शके ?

समाधान—तीर्थ करेनु कथन यथार्थ न छे. ते तीर्थ करेने जेवणजाननी प्राप्ति थध इती तेमणे जेवणजान द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थोने यथार्थ रूपे ज्ञाणी लधने अनुग्रहनी लावनाथी-मनसा परोपकारनी लावनाथी प्रेरणने जेवोना कल्याणने माटे उपदेश आये छे मोक्षने मार्ग जतावनार ते अर्हु त लगवानोने आप्त रूप गणवामा शी सुखेडी छे? जेवणजान अने जेवणदर्शन धारण करनार ते तीर्थ कर लगवानना उपदेशमा प्रमाण-भूतता न रहेती छे तेमनी प्रामाणिकताना विषयमा केध पणु प्रकरना अन्हेडने अवकाश न नथी तेथी तेमना द्वारा उपदिष्ट शास्त्रानुसार न संयमपु पालन क्योना प्रयत्न करवो जेधजे ॥ गाथा ॥

-मूलम्-

विरया वीरा समुद्धिया क्रोहकायरियाइ पीसणा ।

७ ८ ९ ६ १० ११ १२
पाणे ण हणंति सव्वसो पावाओ विरयाऽभिनिव्वुडा ॥१२॥

छाया--

विरता वीराः समुत्थिताः क्रोधकातरिकादिपीषणाः ।

प्राणिनो न ध्नन्ति सर्वशः पापाद्धिनिवृत्ता अभिनिवृत्ताः ॥१२॥

-अन्वयार्थ-

(विरया)विरताः--प्राणातिपातादितो विरताः (वीरा) वीराः (समुद्धिया) समुत्थिताः सम्यगारंभपरित्यागेनोत्थिता इति समुत्थिताः, (क्रोहकायरियाइ-

पूर्व गाथा में विश्वास के कारण रूपसे 'वीर' इतना मात्र कहा है, किन्तु वीर कौन है? उसका लक्षण या स्वरूप क्या हैं? इसका उत्तर देते हैं- 'विरया वीरा' इत्यादि ।

शब्दार्थ—'विरया--विरताः' जो हिंसादि पापोंसे निवृत्त हैं और 'वीरा--विराः' कर्मको विशेषरूपसे दूर करनेवाले होनेसे वीर हैं 'समुद्धिया--समुत्थिताः' आरम्भ समारम्भके त्यागसे समुत्थित हैं 'क्रोहकायरियाइपीसणा--क्रोधकातरिकादिपीषणाः' जो क्रोध और माया आदिको दूर करने वाले हैं तथा 'पाणे प्राणिनः' प्राणी को अर्थात् द्वीन्द्रियादि जीवोंको 'सव्वसो--सर्वशः' मन वचन और काय कर्मसे 'ण हणंति--न ध्नन्ति' नहीं मारते हैं 'पावाओ--पापात्' सावध अनुष्ठानसे 'विरया--विरताः' निवृत्त है 'अभिनिव्वुडा--अभिनिवृत्ताः' वे पुरुष मुक्त जीवके समान है ॥१२॥

पूर्व गाथां विश्वासाना कारणे उपे "वीर" आ शब्द मात्राने च प्रयोग करवावामा आये छे. परन्तु ते वीर कोणु छे? तेनु स्वरूप केवुं छे? आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार छे छे के "विरया वीरा" इत्यादि—

शब्दार्थ—'विरया--विरताः' जे हिंसा वगेरे पापेथी निवृत्त छे अने 'वीरा--वीरा' कर्मने विशेष रूपे हीर करवावाणा होवाथी वीर छे. 'समुद्धिया--समुत्थिता' आरम्भ--समारम्भना त्यागथी समुत्थित छे 'क्रोहकायरियाइ पीसणा--क्रोधकातरिकादि पीषणा' जे क्रोध अने माया वगेरेने हीर करवावाणा छे तथा 'पाणे--प्राणिन' प्राणीने अर्थात् जे ध्नीय वगेरे एवने 'सव्वसो--सर्वश' मन, वचन अने कर्मथी--न हणंति--न ध्नन्ति मारते नथी 'पावाओ--पापात्' सावध अनुष्ठानथी 'विरया--विरता' निवृत्त छे 'अभिनिव्वुडा--अभिनिवृत्ता' ते, पुरयो मुक्त एवना समान छे. ॥१२॥

पीषणा) क्रोधकातरिकादिपीषणाः तत्र क्रोधग्रहणान्मानो गृहीतः, कातरिका
माया तद्ग्रहणाल्लोभो गृहीतः आदिना शेषमोहनीयपरिग्रहः एतेषां पीषणा-
स्तेषामपनेतारः । तथा (पाणे) प्राणिनः द्वीन्द्रियादीन् जीवान् (सव्वसो)
सर्वशः—मनोवाक्कायकर्मभिः (ण हणंति) न हन्ति—न विराधयन्तीत्यर्थः । (पावाओ)
पापात्—सर्वतः सावधानुष्ठानात् (विरया) विरताः—निवृत्ताः, ततश्च (अभिनिव्वुडा)
अभिनिवृत्ताः, क्रोधाद्युपशमेन शान्तिभूताः, अथवा—अभिनिवृत्ता मुक्ता इव
अभिनिवृत्ता मुक्ता इव इमे द्रष्टव्या इति भावः ॥११२॥

—टीका—

‘विरया’ विरताः, हिंसानृत्तस्तेयादि-पापेभ्यः पापकर्मभ्यो विरताः निवृत्ताः
तथा ‘वीरा’ वीराः वि- विशेषेण (ईरयंति) पराक्रामंति तपः संयमाभ्यां ज्ञाना-

अन्वयार्थ—

जो वीर प्राणातिपात आदिसे विरत हैं समीचीन रूपसे आरंभका त्याग
करके उत्थित—प्रव्रजित हुए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा सम्पूर्ण
मोहनीयकर्मको नष्ट कर देने वाले हैं जो प्राणियों का मन वचन और काय
से हनन नहीं करते हैं, जो पाप अर्थात् सावध क्रिया से सर्वथा निवृत्त हो
चुके हैं और इस कारण जो क्रोधादि का उपशम करके शान्त स्वरूप हो गए
हैं अथवा जो मुक्तके समान हैं, वही वीर पुरुष है ॥१२॥

—टीकार्थ—

वीर पुरुष वह हैं जो हिंसा, मृपावाद, स्तेय (चौर्य) आदि पापोंसे
निवृत्त हो चुके हैं । जो संयम और तपके द्वारा विशेष रूपसे कर्म शत्रुओंका

—सूत्रार्थ—

जेन्ना प्राणातिपात आदि पापकर्मोथी विरत (निवृत्त) थर्ग गया होय छे, जेन्ना
आरलने सभ्यक् प्रकारे त्याग करीने उत्थित प्रव्रजित थर्ग गया होय छे जेन्ना क्रोध,
मान, माया अने लोलने तथा मोहनीय कर्मने नाश करी नाभनारा होय छे, जेन्ना
मन वचन अने कायाथी प्राणीज्जोनी हिंसा करता नथी, जेन्ना पापथी (सावध क्रियाज्जोथी)
सर्वथा निवृत्त थर्ग युक्त्या छे, अने आ कारणे क्रोधादिने उपशम करीने जेन्ना शान्त-
स्वरूप थर्ग गया होय छे, अथवा जेन्ना मुक्तना सुमान न होय छे तेमने न वीर पुरुष
कडेवाभा आवे छे ॥ १२ ॥

टीकार्थ

वीर पुरुष तो तेने न कही शक्य छे जे प्राणातिपात, मृपावाद, स्तेय (चोरी)
आदि पापोंथी निवृत्त थर्ग युक्त्या होय जेन्ना संयम अने तप द्वारा विशेष रूपे कर्मश-

घरणीयादीन् कर्मरिपून्निवारयितुं प्रयत्नन्ते ते वीराः । वाह्यशत्रूणामुन्मूलने भवन्ति बहवो वीराः, इमे तु आभ्यन्तरारिदलने बद्धपरिकराः अतस्ते भाववीरा इति कथ्यन्ते, तथा ये—समुद्रिया समुत्थिताः—सम्यगारंभपरित्यागेनोत्थिताः मोक्षमार्गे उद्यताः, तथा—कोहकायरियाइपीइण क्रोधकातदिकादिपीपिणः, तत्र क्रोधपदं मानस्योपलक्षकं कातरिका माया—तथा लोभ उपलक्ष्यते धीसर्णा पीपिणोः एतेषांनिवाहकाः तथा ये—सर्व्वसो सर्वशः—मनोवाक्यैः सर्वथा, 'पाणे' प्राणिनः 'ण' हणति न घ्नन्ति—न व्यापारयन्ति त्रसस्थावरभेदभिन्नान् प्राणिनः त्रिकरणत्रियोगेन तथा 'विरया' विरताः—मिथ्यात्वाविरतिकषाय-प्रमादाशुभयोगतो निवृत्ताः, ततश्च 'अभिनिव्वुडा' अभिनिवृत्ताः, क्रोधादीनाम् उपशमेन शान्ता स्तेवीराः कथ्यन्ते ।

निवारण करने में प्रयत्नशील रहते हैं, वे वीर कहलाते हैं। बाह्य शत्रुओंका विनाश करने में तो बहुत से लोग वीर होते हैं, मगर ये आभ्यन्तर शत्रुओं को नष्ट करनेके लिये कर्मरिपू कसे हुए हैं, अतएव ये भाववीर कहलाते हैं। तथा जो आरंभ का सम्यक् प्रकार से त्याग करके मोक्षमार्ग में उद्यत हैं जो क्रोध और कातरिका आदिको चूर्ण करने वाले हैं। यहां 'क्रोध' पदसे मानका भी ग्रहण होता है। कातरिका का अर्थ माया है। उससे लोभ का भी ग्रहण हो जाता है। आदि पदसे शेष सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका ग्रहण होता है। अर्थात् जो सम्पूर्ण मोहनीय कर्मको क्षय करने वाले हैं। जो मन वचन और काय से प्राणियोंका हनन नहीं करते हैं अर्थात् तीन करण और तीन योगसे त्रस या स्थावर जीवोंकी हिंसा से निवृत्त हैं तथा मिथ्यात्व

शत्रुओंको निवारण करवाना प्रयत्नशील रहता होय, तेमने जे वीर कहेवाना आवे छे। बाह्य शत्रुओंको नाश करवाना सामर्थ्यनी अपेक्षाये जेमने वीर कही शक्य जेवी तो धीणा पुरुषो होय शंके छे, परन्तु आभ्यन्तर शत्रुओंको नाश करवाने आटे कर्म करीने तैयार थय गयेला जे पुरुषो छे तेमने भारे वीर कहेवाय छे तथा जेयो आरंभनी सम्यक् प्रकारे त्याग करीने प्रव्रज्या अंगीकार करीने मोक्षमार्गे विचरी रह्या छे, जेयो क्रोध अने पहं द्वारा मान पणु अडणु करवुं जेधये। कातरिका अटले माया कातरिका पहं द्वारा मायातुं पणु अडणु करवुं जेधये आदि पहं वडे धाडीना संपूर्ण मोहनीय कर्मने अडणु करवुं जेधये जेयो मनवचन अने काया वडे प्राणीओंनी हिंसा करता नथी, अटले जे त्रयुं करण अने त्रयुं योग वडे जेयो त्रस अने स्थावर लोवानी हिंसा करता नथी, तथा जेयो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय अने अशुभ योगथी निवृत्त छे, अने आ

अयं भावः—ये प्राणातिपाताद्यष्टादशपापेभ्यो निवृत्ताः ज्ञानावरणीयादीनां कर्मणां विनाशकाः स्वार्थभविरहिताः क्रोधमानमायालोभानां निवारकाः त्रिकरणत्रियोगैः प्राणिनामनुपमर्दकाः, सर्वपापरहिताः शान्ताः सुक्ताः तेषां वीराः कथ्यन्ते, तीर्थकरा इति ॥१२॥

पुनरपि उपदेशान्तरमाह—‘णविता अहमेव’ इत्यादि।

मूलम्—

णविता अहमेव लुप्ये लुप्यन्ते लोके प्राणिनाः ।

एवं सहिएहि पासए अहिणे णिहे से पुट्टे अहियासए ॥१३॥

छाया—

नापि तैरहमेव लुप्ये लुप्यन्ते लोके प्राणिनः ।

एव सहितः पश्येत् अनिहः स स्पृष्टोऽधिसहेत ॥ १३ ॥

अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योगसे निवृत्त है और इस कारण क्रोधादिका उपशम हो जाने से जो शान्त है, वे महापुरुष वीर कहलाते हैं।

तात्पर्य यह है जो प्राणातिपात आदि अठारह पापोंसे निवृत्त है, ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके विनाशक हैं, समस्त आरंभसे रहित हैं, क्रोधमान और माया और लोभके निवारक हैं, तीन कारण और तीन योगसे प्राणियोंके हिंसा नहीं करते, जो समस्त पापोंसे रहित हैं, शान्त और सुक्तावत् है, वे वीर पुरुष कहलाते हैं ॥१२॥

पुनः उपदेश कहते हैं— ‘णविता अहमेव’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘सहिएहि-सहितैः’ ज्ञानादि से सम्पन्न पुरुष ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘पासए-पश्येत्’ विचारें कि ‘अहमेव-अहमेव’ मैं ही ‘ता-तैः’ शीतउष्ण

प्रकारे क्रोधादिना उपशम थर्धे नवाने तीर्थे जेयो शात स्वरूप छे, जेयो महापुरुषने न वीर छडेवाय छे आ कथनने लावार्थ जे छे डे जेयो प्राणातिपात आदि १८ प्रकारना पापेथी निवृत्त छे, ज्ञानावरणीय आदि कर्मोना जेयो विनाशक छे, जेयो समस्त आरंभ थी रहित छे, जेयो क्रोध माना, माया अने दोलना निवारक छे. जेयो त्रयु इन्द्रु अने त्रयु योजथी प्राणीओनी हिंसा इन्ता नथी, जेयो पापेथी रहित छे, शान्त अने सुक्ता समान छे जेयो पुरुष वीर छडेवाय छे ॥ गाथा १२॥

इवे मूत्रकार परीषडोने सहन करवानो उपदेश आपे छे णवि ता अहमेव’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘सहिएहि-सहितैः’ जान वगेरे थी सम्पन्न माणुस ‘एवं-एवम्’ आ प्रमाणे पासए पश्ये विचारें डे अहमेव अहमेव ‘एव’ ता-तै ‘इडु गरभ वगेरे (२१६

अन्वयार्थः—

‘सहि एहि’ सहितैः—ज्ञानादिभिः सपन्नः पुरुषः एवं एवम् अनेन प्रकारेण
 ‘पासए’ पश्येत्—कुशाग्रबुद्ध्या विचारयेत् ‘अहमेव’ अहमेव (ता) तैः—शीतोष्णादि
 दुःखविशेषैः ‘णवि’ नापि नैवेत्यर्थः, ‘लुप्पए’ लुप्पे पीडये, किन्तु (लोयंमि)
 लोके संसारे ‘पाणिणो’ प्राणिनो अन्येषु जीवाः ‘लुप्पंति लुप्पन्ते’ पीडयन्ते, अतः
 ‘से’ सः महासत्त्वः पुट्टे स्पृष्टः परिषहैः स्पृष्टोपि तान् (अणिहे) अनिहः न-
 निहो अनिहः क्रोधादिभिरपीडितः सन् (अहियासए) अधिसहेत् मनः पीडां न
 विदध्यादिति ॥१३॥

आदि दुःख विशेषोंसे ‘णवि—नापि’ नहीं ‘लुप्पए—लुप्पे’ पीडित किया जाता
 है ‘लोयंमि—लोके’ इस संसारमें ‘पाणिणो—प्राणिनः’ दूसरे प्राणी भी ‘लुप्पंति-
 लुप्पन्ते’ पीडित होते हैं अतः ‘से—सः’ वह मुनि ‘पुट्टे—स्पृष्टः’ परीषहों से
 स्पर्शित होकरके भी ‘अणिहे—अनिहः’ क्रोधादि रहित होकर ‘अहियासहे—अधि-
 सहेत्’ उनको सहन करें ॥१३॥

अन्वयार्थ—

सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न पुरुष इस प्रकार विचार करें सदीं गर्मी के
 कष्ट से मैं ही पीडित नहीं होता किन्तु संसार में अन्यप्राणी भी पीडित होते हैं।
 इस प्रकार विचार कर वह महासत्त्व साधक परीषहो से स्पृष्ट होकर भी, क्रोधादिसे
 रहित होता हुआ उसे सहन करें—मानसिक पीडाका अनुभव न करें ॥१३॥

तउके विगेरे) दु.ण विशेष थी ‘णवि—नापि’ नथी. लुप्पए—लुप्पे, पीडित करवाभा आवतो.
 लोयंमि—लोके’ आ संसारमा पाणिणो—प्राणिनः’ भीण प्राणीयो पणु लुप्प नि—लुप्पन्ते’
 पीडित करवाभा आवे छे. तेथी ‘से—सः’ ते मुनि ‘पुट्टे—स्पृष्ट’ परिषहोथी स्पर्शित
 थध ने पणु ‘अणिहे—अनिह’ क्रोध वगेरे रहित थधने ‘अहियासहे—अविसहेत्’
 तेभने सहन करे ॥ १३ ॥

—सूत्रार्थ—

सम्यग् ज्ञान आदिथी सपन्न पुरुषे आ प्रकारने विचार करवे लोयंमि ‘दु. येकलो
 न ठडी, गरमी आदि श्रेयो वडे पीडित छु, येवु नथी, परन्तु संसारना अन्य प्राणीयो
 पणु ते कथो वडे पीडित छे” आ प्रकारने विचार करीने ते मडा सत्त्व साधक परीषहोथी
 स्पृष्ट थवा छता पणु क्रोधादि कथा विना मध्यस्थ लावे तेने सहन करे आ प्रकारना परीषहो
 आवी पडवाथी तेछे मानसिक पीडा अनुभववी लोयंमि नडी. ॥ १३ ॥

टीका—

‘सहिष्णि’ सहितैः सम्यग् ज्ञानादिभिः संपन्नः पुरुषः, प्रथमार्थे तृतीयो
 ‘एवं’ एवम् अनेन प्रकारेण ‘पासए’ पश्येत्, कुशाग्रबुद्ध्या विचारयेत् किं विचार-
 येत्तत्राह अहमित्यादि अहमेव ‘अहमेव’ ‘ता’ ताः ताभिः शीतोष्णादिदुःखपरंपरा
 भिः, ‘णवि लुप्पए’ नापि नैवेत्यर्थः लुप्ये पीडये अहमेव शीतोष्णादिभिः, दुःखैः
 पीडितो भवामीति न किन्तु ‘लोक्यमि’ लोके अस्मिन् संसारे ‘पाणिणो’ प्राणिनः
 सर्वे जीवाः, ‘लुप्पन्ति’ पीडिता भवन्ति । अतः ‘पुट्टे से’ स्पष्टः स शीतोष्णादिभिः
 स्पृष्टो मुनिः । ‘अणिहे’ निहन्यते इति निह क्रोधादिः न निहः अनिहः
 समभावेन क्रोधादिरहितः सन् ‘अहियासये’ अधिसहेत, सहनं कुर्यात् । यद्यपि
 अन्येऽपि प्राणिनः अस्मिन् जगति शीतादीनां सहनं कुर्वन्ति किन्तु तेषां
 सम्यग् ज्ञानं नास्ति, अतो निर्जराख्यं फलं— न प्राप्नुवन्ति ।—तदुक्तम्—

क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः,

सोढा दुस्सहशीततापपवनक्लेशा न तप्तं तपः ।

ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैर्न तत्त्वं परं,

तत्तत्कर्मकृतं सुखार्थिभिरहो तैस्तैः फलैर्वञ्चिताः ॥१॥

टीकार्थ—

‘सहिष्णि’ यहां प्रथमा के अर्थमे तृतीया विभक्ति हैं । अर्थ यह हैं,—
 सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न ऐसा पुरुष अपनी कुशाग्रबुद्धि से विचार करे,
 कि अकेला मैं ही सर्दी गर्मी आदिके कष्टोंकी परम्परा से पीडित नहीं
 होता हूं किन्तु इस संसार में सभी जीव पीडित हो रहे हैं । ऐसा विचार
 कर वह मुनि बल्कि उन कष्टों को सहन कर ले ।

इस संसार में अन्य प्राणी भी शीतादि के कष्टको सहन करते हैं, पर-
 न्तु उन्हें सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं है, अतएव वे निर्जरा नामक फल प्राप्त नहीं

— टीकार्थ —

“सहिष्णि” आ पदमा प्रथमाना अर्थे तृतीया विभक्ति छे आ गाथानो लावार्थ
 नीये प्रमाणे छे सम्यग् ज्ञान आदिथी स पन्न पुरुषे पोतानी कुशाग्र बुद्धिथी अयेवो विचार
 करये लोभये के अयेदो लु व ठडी. गरभी आदि कष्टोनी परपगथी पीडातो नथी,
 परन्तु आ संसारना समस्त लुवो आ कष्टोथी पीडाथ न्हा छे आ प्रथानो विचार करीने
 ते मुनिअे अभभाव पूर्वक ते कष्टोने सहन करवा लोभये

आ संसारमा अन्य लुवो पणु शीतादि अनिन कष्टो सहन करे छे परन्तु तेम-
 नां सम्यग्ज्ञानो अभाव छे तेथी तेअो कर्मोनी निर्जरा कुरवा रुप क्षणी प्राप्ति करी

एतादृशक्लेशानां सहनं सम्यग्ज्ञानिनां गुणायैव भवति, न दोषाय ।

कम्-

कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदन्नमशनं शीतोष्णयोः पात्रता,
पारुष्यं च शिरोरुहेषु शयनं मत्वास्तले केवले ।
एतान्येव गृहे वहन्त्यवनतिं तान्युन्नति संयमे,
दोषाश्चापि गुणा भवन्ति हि नृणां योग्ये पदे योजिताः ॥२॥

वे। कहा भी हैं- 'क्षान्तं न क्षमया' इत्यादि ।
'क्षमा' तो 'की' परन्तु 'क्षमाधर्म'के कारण नहीं 'की', 'गृह' में 'होने' वाले
का 'त्याग' तो 'किया', परन्तु 'सन्तोष' से 'प्रेरित' होकर नहीं, 'दुस्सह' 'सर्दी'
'और' 'वायु'के 'क्लेश'तो 'सहन' किए, किन्तु 'तपश्चरण' नहीं 'किया', 'श्वास'
'कर' 'रात'दिन 'धन'का 'ध्यान' तो 'किया', परन्तु 'उत्तम' 'तत्त्व'का 'चिन्तन' नहीं
या, इस प्रकार आश्चर्य हैं कि इन (अज्ञानी) सुखामिलापियोंने कार्य तो
वही किये परन्तु उन्हीं कार्यों से ज्ञानियों को जो फल प्राप्त होते हैं,
से ये वंचित रहे ?

प्रकार के क्लेशों का सहन सम्यग्ज्ञानियों के लिए लाभप्रद ही होता
हानि जनक नहीं । कहा भी है- "कार्श्यं क्षुत्प्रभवं कदन्नमशनं" इत्यादि ।
'भूख' से उत्पन्न होने वाली शारीरिक कृशता कुत्सित (निरस) अन्न
'भोजन', 'शीत' और 'उष्ण' का सहन, 'केशों' का रूखापन, 'विस्तर' रहित

नहीं । कछु पणु छे के 'क्षान्तं न क्षमया' इत्यादि-

'क्षमा' तो 'करी' परन्तु 'क्षमाधर्म'ने 'कारण' न 'करी', 'धरमा' भगता सुभनो 'त्याग' तो
परन्तु 'सतोष'थी 'प्रेराधने' न 'करी',

'असह्य' 'ठंडी', 'गरमी'अने 'वायु'ना 'क्लेशो' सहन 'करी', परन्तु 'तपश्चरण'ने 'निमित्ते' तेने
'न' 'करी', 'श्वास' रोकने 'अलकुल' आराम 'करी' 'विना' 'धन'ने 'माटे' 'रत्रि' 'दिवस' 'ध्यान'
'र्यु', परन्तु 'उत्तम' 'तत्त्व'नु 'चिन्तन' न 'करी', 'आ' प्रकारनी 'आ' 'गंधी' 'वात' 'अेवी'
'अ' 'जनक' छे के 'आ' (अज्ञानी) 'सुखामिलापी'अे 'कार्य' तो 'अेज' (ज्ञानी'अे'ना 'अेवा')
'परन्तु' 'अेज' 'कार्यो' द्वारा 'ज्ञानी'अे'ने 'अे' 'इदानी' 'प्राप्ति' 'थाय' छे, 'ते' 'इण्थी' 'आ'
'नी'अे' तो 'वंचित' 'अे' 'रहा' ।

'आ' प्रकारना 'कृष्टी' (परीषडो) 'सहन' करवाथी 'ज्ञानी' 'अे'ने 'तो' 'लाभ' 'अे' 'थाय' छे 'काध'
'डानि' 'थती' नहीं 'कछु' 'पणु' छे 'के' "कार्श्यं क्षुत्प्रभव कदन्नमशनं" इत्यादि ।
'भूख'थी 'उत्पन्न' थती 'शारीरिक' 'कृशता', 'कुत्सित', (निरस), 'अन्न'ने 'आहार', 'शीत'
'गरमी'ने 'सहन' करवी 'केशो'नु 'रूखापणु' . 'पागर'अुने 'असावे' 'भूतल' 'पर' 'शयन', 'आ'

मोक्षाभिलाषी कर्मनिर्जरार्थी एवं युक्तः सम्यग्ज्ञानादिभिः स्वहिताय विचारयेत् । तथा 'अणिहे'अनिहे=निहन्यते ज्ञानादिगुणवृन्दमनेनेति निहः कपायः, न निहोऽनिहः क्रोधादिभीरहितः सन् 'अहियासए' अधिसहेत=सर्वपरीपहान् सम-भावेन सहेत ॥१३॥

अपि च--'धूणियाकुलियं' इत्यादि ।

मूलम्-

४ ३ १ २ ७ ६ ५
धूणिया कुलियं व लेववं किसए देह मणसणाइहि ।

८ ९ ११ १० १२
अविहिंसामेव पव्वए अणुधम्मो मुणिणा पवेइओ ॥१४॥

छाया-

धूत्वा कुडचं व लेपवत् कर्शयेद्देहमनशनादिभिः ।

अविहिंसामेव प्रवजेदनुधर्मो मुनिना प्रवेदितः । १४॥

भूतल पर शयन-यह सब वाते गृहस्थी में रहते हुए अवनति का लक्षण होती है और यही वाते संयम की अवस्था में उन्नति का कारण बन जाती हैं । सच है, योग्य स्थान में योजना करने पर दोष भी गुण बन जाते हैं ।

मोक्ष का अभिलाषी, कर्मों की निर्जरा का इच्छुक तथा सम्यग् ज्ञानादि से सम्पन्न पुरुष इस प्रकार के कष्टों को अपने हित के लिए अनुकूल ही समझे । जिससे ज्ञान आदि गुणों का समूह नष्ट होता है, उसे 'निह' अर्थात् कपाय कहते हैं क्रोध आदि कपायों से रहित होकर साधु समस्त परीपहों को शान्तभाव से सहन करें ॥१३॥

अधी पाणतोना ने गृहस्थोभा सद्भाव डोय, तो ते अवनतिनु लक्षण गणाय छे, परन्तु अेण पाणतो सयमनी अवस्थाभा विन्नतिनु शरण्यु गनी नय छे अेणअ, अे वात साथी छे डे योग्य स्थाने योग्य प्रवृत्तिनु सयोग्येण इवामा आवे तो दोष पायु शुभ्यु गनी नय छे

मोक्षनी अलिहापावाणा इमेनी निर्जरा इवानी इच्छावाणा तथा सम्यग् ज्ञाना दिशी सुदत पुरुषे आ प्रज्ञाना इयेने पोताना दितने माटे अनुकूल व समन्या नेधये नेना द्वारा ज्ञानादि गुणाना समूहने नाश थाय छे, तेने 'निह' अेठये डे कपाय इडे छे साधुओ क्रोधादि कपायोशी गति धरने शान्त भावे समस्त परीपहाने सहन इवा नधये । गाथा १३ ।

અન્વયાર્થ:-

(વ) ઇવ=યથા (લેવં) લેપવત્=લેપયુક્તં (કુલિયં) કુડચં=ભિત્ત્યાદિ (ધુણિયા) ધૂત્વા યથા ગોમયાદિલેપેન સલેપં કુડચાદિલેપાપગમાત્ કૃશં ભવતિ તથા (અણસળાહિં) અનશનાદિભિઃ, (દેહં) દેહમ્=શરીરમ્ (કિસણ) કૃશયેત્=અપચિતમાંસશોણિતં કુર્યાત્, તથા (અવિહિંસામેવ) અવિહિંસામેવ, વિવિધા હિસા વિહિંસા ન વિહિંસા અવિહિસા તામેવ (પવ્વણ) પ્રવ્રજેત્=પ્રકર્ષેણ વ્રજેત્ અહિંસા-પ્રધાનો ભવેદિત્યર્થઃ, (મુણિણા) મુનિના=સર્વજ્ઞેન (અણુધમ્મો) અનુધર્મઃ અનુગતો-મોક્ષં પ્રત્યનુકૂલો ધર્મોઽનુધર્મઃ અસૌ અહિસાલક્ષણઃ પરીષહોપસર્ગસહનલક્ષણશ્ચ । (પવેઈઓ) પ્રવેદિતઃ કથિત ઇત્યર્થઃ ॥૧૪॥

ઑર ઢી કહતે હૈં-“ ધૂણિયાકુલિયં ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ-‘લેવં-લેપવત્’ લેપવાલી ‘કુલિયં-કુડચં’ ભિત્તિ ‘ધુણિયા-ધૂત્વા’ લેપ ગિરાકર ક્ષીણ કર દી જાતી હૈ ‘વ-ઈવ’ ઇસી પ્રકાર ‘અણસળાહિ-અનશનાદિભિઃ’ અનશનાદિ તપકે દ્વારા ‘દેહં-દેહમ્’ શરીરકો ‘કિસણ-કૃશયેત્’ કૃશ કરતા હૈ તથા ‘અવિહિંસામેવ-અવિહિંસામેવ’ અહિંસા ધર્મકો હી ‘પવ્વણ-પ્રવ્રજેત્’ પાલન કરનાચાહિણ ‘મુણિણા-મુનિના’ સર્વજ્ઞને ‘અણુધમ્મો-અનુધર્મઃ’ યહી ધર્મ ‘પવેઈઓ-પ્રવેદિતઃ’ કહા હૈ ॥૧૪॥

અન્વયાર્થ

જૈસે લેપ સે યુક્ત ભિત્તિ લેપ હટાકર કૃશ (કમજોર) કર દી જાતી હૈ, ડસી પ્રકાર અનશન આદિ તપ સે દેહ કો કૃશ કરદે માંસ રુધિર આદિ કો સુખાદે । તથા

વળી સૂત્રકાર સાધુને ઁવો ઊપદેશ આપે છે કે-

‘ધુણિયાકુલિયં’ ઇત્યાદિ-

શબ્દાર્થ-‘લેવં-લેપવત્’ લેપવાળી ‘કુલિયં-કુડચં’ ભિત્તિ ‘ધુણિયા-ધૂત્વા’ તેના લેપને પાડીને ક્ષીણ કરો દેવામા આપે છે ‘વ-ઈવ’ આ પ્રકારે ‘અણસળાહિ-અનશનાદિભિઃ’ ઊપવાસ વગેરે તપના દ્વારા ‘દેહ--દેહમ્’ શરીરને ‘કિસણ-કૃશયેત્’ ટુર્ણ કરે છે. તથા ‘અવિહિંસામેવ-અવિહિંસામેવ’ અહિંસા ધર્મને જ ‘પવ્વણ-પ્રવ્રજેત્’ પાલન કરવો જોઈ ઁ ‘મુણિણા-મુનિના’ સર્વજ્ઞે ‘અણુધમ્મો-અનુધર્મઃ’ આજ ધર્મ ‘પવેઈઓ-પ્રવેદિતઃ’ કહેલ છે ॥૧૪॥

સત્રાર્થ-

જેવી રીતે લેપયુક્ત દીવાલ પરથી લેપને ઊખેડી નાખીને દીવાલને કમજોર કરી નાખવામા આપે છે, ઁજ પ્રમાણે સાધુઁ અનશન આદિ તપ વડે દેહના માંસ રુધિર આદિને સુકવી નાખીને દેહને કૃશ કરી નાખવો જોઈ ઁ તેણે અહિંસાનુ જ આચરણ

टीका-

‘व’ इव=यथा ‘लेववं’ लेपवत्=गोमयमृत्तिकादिलेपविशिष्टम्, ‘कुलियं’ कुडयम्=भित्तिः तां ‘धूणिया’ धूत्वा, विधुय जलादिना प्रक्षान्त्य । यथा गोमय-मृत्तिकादि संपादितलेपविशिष्टं कुड्यादिकं धूत्वा लेपरहितं सत्, अतिशयेन कुड्यं कृशतरं भवति तथा ‘अणसणाइहि’ अनशनादिभिः द्वादशप्रकारकतपोभिः, ‘देहं’ देहं=शरीरं स्वकीयं ‘किसए’ कृशयेत्=तपोनुष्ठानेनापचितमांसशोणितं कुर्यात् तथा शीतोष्णादि सहनं च कुर्यात् । मांसशोणितादीनामपचये कर्ममलस्याप्यपचय-संभवात् । तथा ‘अविहिंसामेव’ अविहिंसामेव, विविधा अनेकप्रकारिका हिंसा विहिंसा, न विहिंसा अविहिंसा तादृशीमविहिंसामेव पालयेत् । कुतः पट्टकाय-

अहिंसा का ही आचरण करे । सर्वज्ञ भगवान् ने यही परीपह विजय और अहिंसा रूप अनुकूल धर्म कहा है ॥१४॥

टीकार्थ-

जैसे गोवर मिट्टि आदि के लेपसे युक्त भित्ति (दीवार) को लेप हटाकर के उत्पन्न कमजोर करदिया जाता है, उसी प्रकार अनशन आदि वारह प्रकार के तपश्चरण से शरीर को भी कृश कर देना चाहिए । अर्थात् शरीर के बढे हुए रुधिर मांस को तपस्या के द्वारा सुखा देना चाहिए और सर्दी गर्मी आदि के परीपहों को सहन करना चाहिए । मांस और रुधिर की कमी होनेपर कर्म मल की भी कमी होना संभव है । विविध प्रकार की हिंसा विहिंसा कहलाती है । विहिंसा का अभाव अविहिंसा है । उस अविहिंसा का

कश्चुं लेधं अने सर्वज्ञ लजवाने परीपह विन्य अने अडिमाने न मोक्षने भाटेने अनुकूल धर्म कही छे । ४ ।

-टीकार्थ-

जेवी रीते छाणु, भाटी आदिना लेपथी युक्त दीवाल परथी ते लेपने हू इवाथी दीवालने कमजोर करी नाभवामा आवे छे, अने प्रभाणु अनशन आदि आठ प्रकारना तपश्चरणु वडे शरीरने पणु कृश करी नाभवु लेधं अने अटले के शरीरना बधी गथेला रक्त अने मांसने तपस्या द्वारा सुखी नाभवु लेधं अने हरी गर्मी आदि परीपहोने शान्त भावे सादन कवा लेधं अने मांस अने रुधिर धरी इवाथी कर्मण पणु धरी जवानो संभव न्हे छे

विविध प्रकारनी हिंसां विहिंसा अहे छे विहिंसां अभाव अविहिंसा नाम अविहिंसा छे साधुअे ते अविहिंसातु (ध्यातु) पालन क्वु नदंअे उदायता उवांता

रक्षणरूपामविहिंसामेव कुर्यात्-तत्राह-मुणिणेति, 'मुणिणा' मुनिना=मननशीलेन सर्वज्ञेन । 'अणुधम्मो' अनुधर्मः, अनु-अनुगतो मोक्षं प्रति अनुकूलो धर्मोऽनुधर्मः अविहिसैव सकलजीवरक्षणारूपा दयैव परीपहोपसर्गसहनरूपश्च, 'पवेइओ' प्रवेदितः, तादृश्या अहिंसाया एव मोक्षप्रयोजकतया तस्या एव अनुधर्मत्वं निवेदितवान् । न वयं स्वातन्त्र्येण कथयामः, किन्तु सर्वज्ञेन महावीरेण काश्यपगोत्रेण-केवलज्ञानिना प्रतिपादितोऽयमनुधर्मः । यस्यैव नामान्तरमविहिंसा, एतादृशी अविहिंसा सदा मोक्षाभिलाषुकैः पालनीयेति ॥१४॥

अपिच-'सउणी जह' इत्यादि ।

मूलम्-

२ १ ३ ६ ७ ४ ५
सउणी जह पांसुगुण्डिया विहुणीय धंसयई सियं रयं ।

८ ९ १२ १३ १४ १० ११
एवं दवि ओवहाणवं कम्मं खवइ तवस्सिमाहणे ॥१५॥

छाया-

शकुनिका यथा पांसुगुण्डिता विधूय ध्वंसयति सितं रजः ।

एवं द्रव्य उपधानवान् कर्म क्षपयति तपस्वीमाहनः ॥१५॥

दया का पालन करे । षट्कायरक्षणरूप अविहिंसा क्यों करनी चाहिए ? इसका उत्तर देते हैं । मुनि अर्थात् सर्वज्ञेने समस्त जीवों की रक्षा रूप दया को ही और परीपह तथा उपसर्गों के सहन को मोक्ष के लिए अनुकूल धर्म कहा है इस प्रकार की अहिंसा ही मोक्षका कारण होने से अनुधर्म अविहिंसा दया है । हम अपने मन से ऐसा नहीं कहते, किन्तु सर्वज्ञ, काश्यपगोत्रीय केवलज्ञानी महावीर ने यह अनुधर्म कहा है । जिसका ही दूसरा नाम अविहिंसा-दया है, वह अविहिंसा-दया मोक्ष के अभिलाषियों को सदा पालने योग्य है ॥१४॥

रक्षणे रूप अविहिंसा नी शी आवश्यकता छे ? आ प्रश्नने उत्तर आपता सूत्रकार कडे छे के - सर्वज्ञ लजवाने समस्त जीवोनी रक्षा रूप दयाने तथा परीपहो आने उपसर्गो परना विजयने मोक्षने भाटेने अनुकूल धर्म कडेल छे आ प्रकारनी दया न मोक्ष साधवामा कारणभूत बनती होवाने कारणे अविहिंसा (दया) ने अनुधर्म (मोक्षने भाटे अनुकूल धर्म) कडेवामा आवेल छे. अमे अमारा मनमा कल्पना करीने आ प्रमाणे कडेता नथी, परन्तु काश्यप गोत्रीय, केवलज्ञानी सर्वज्ञ महावीर प्रबुद्धे आ अनुधर्मनी प्रख्यापु करी छे आ अनुधर्म के नेनु धीणु नाम अविहिंसा दया छे, ते अविहिंसा दयानु मुमुक्षु जीवोअे सदा पालन करवुं जेछेअे. । गाथा १४ ।

अन्वयार्थः—

(जह) यथा (सउणी) शकुनिका=पक्षिणी (पंसुगुंडिया) पांसुना-रजसा अवगुंठिता अवक्रीर्णाः (सियं) सितं संवद्धं (रयं) रजः (विहृणिय) विलूय शरीरं कंपयित्वा (धंसयइ) ध्वंसयति=अपनयति, (एवं) एवमनेन प्रकारेण (दवि) द्रव्यः=भव्यो मुक्तिगमनयोग्यः (ओवहाणवं) उपधानवान् उप सामीप्येन मोक्षं प्रति ददाति इत्युपधानमनशनादिकमुग्रतपः, तदस्यास्तीति उपधानवान् (तवस्सि) तपस्वी=साधुः (माहणे) माहनः मावधीरिति प्रवृत्तिर्यस्य स माहनः (कम्मं) कर्म-ज्ञानावरणोदिकं (खवइ) क्षपयति=अपनयतीत्यर्थः ॥१५॥

और भी कहते हैं—“सउणी जह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जैसे ‘सउणी-शकुनिका’ पक्षिणी ‘पंसुगुंडिया-पांसुगुंठिता’ धूलिसे व्याप्तहोकर ‘सियं-सितं’ लगीहुई ‘रयं-रजः’ धूलिको ‘विहृणिय-विलूय’ शरीरको कंपाकर ‘धंसयइ-ध्वंसयति’ दूरकरती है ‘एवं-एवम्’ इसीप्रकार ‘दवि-द्रव्यः’ ‘ओवहाणवं-उपधानवान्’ अनशन आदि तपकरने वाला ‘तवस्सि-तपस्वी’ साधु ‘माहणे-माहनः’ अहिसात्रती पुरुष ‘कम्मं-कर्म’ ज्ञानावरणादि कर्मको ‘खवइ-क्षपयति’ नाश करता है ॥१५॥

अन्वयार्थ—

जैसे पक्षिणी रेत से मरने पर शरीर को कंपा कर लगी हुई रेत को हटा देती है, उसी प्रकार भव्य मुक्तिगमन के योग्य, उपधानवान् अर्थात् उग्रतपस्वी, तथा माहन ‘किसी की हिंसा न करो, ऐसा जिनका उपदेश है, वह मुनि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है ॥१५॥

वणी सूत्रकार कहे छे छे—‘सउणी जह’ इत्यादि

शब्दार्थ—जहा-यथा’ जेवी रीते ‘सउणी-शकुनिका’ पक्षिणी ‘पंसुगुंडिया-पांसुगुंठिता’ धूलिसे व्याप्तहोकर ‘सियं-सितं’ लागेली ‘रयं-रजः’ धूलिसे ‘विहृणिय-विलूय’ शरीरसे कंपाकर ‘धंसयइ-ध्वंसयति’ दूर करे छे ‘एवं-एवम्’ आ प्रमाणे ‘दवि-द्रव्य’ भव्य ‘ओवहाणवं-उपधानवान्’ उपधानवाने तप करे वाला ‘तवस्सि-तपस्वी’ साधु ‘माहणे-माहन’ अहिसात्रती पुरुष ‘कम्मं-कर्म’ ज्ञानावरणोदिकं कर्मसे ‘खवइ-क्षपयति’ नाश करे छे ॥१५॥

अन्वयार्थ—

जेवी रीते शरीर पर लागेली रेत से मरने पर शरीर को कंपा कर लगी हुई रेत को हटा देती है, उसी प्रकार भव्य मुक्तिगमन के योग्य, उपधानवान् अर्थात् उग्रतपस्वी, तथा माहन ‘किसी की हिंसा न करो, ऐसा जिनका उपदेश है, वह मुनि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करता है ॥१५॥

टीका-

‘जह’ यथा येन प्रकारेण ‘पंसुगुण्डिया’ पांसुगुण्डिता=रजसा अवकीर्णा । व्याप्तेत्यर्थः, ‘सउणी’ शकुनिका=पक्षिणी ‘रि.यं रयं’ सितं वद्धं शरीरे लग्नं ‘रयं’ रजः=धूलिम् ‘विहूणीय’ विधूय=शरीरं कंपयित्वा ‘धंसड’ ध्वंसयति=अपनयति ‘एवं’ एवम्, तथा ‘दवि’ द्रव्यः, भव्यो जीवः । ‘ओवहाणवं- उपधानवान्= उग्रउग्रतरोग्रतमाभिग्रहादिसहितान्शुनादितपःकारी । ‘तवरसी’ तपरवी=तपः शीलः- ‘माहणे’ माहनः-मा कमपि प्राणिनं घातयेति उपदेशो यस्य इत्थंभूतः अहिंसाव्रतवान्, ‘कम्मं’ कर्म ‘खवइ’ क्षपयति ‘उपधानवान्’ तपस्वी उभयत्रापि तपसोऽभिधानात् तपःप्रधानोहि अनगारो भवति । यथा पक्षी शरीरसंलग्नं रजः शरीरकम्पनेन शरीरात् पृथक्करोति तथा मुक्तिगमनयोग्यः पुरुषः तपस्वी अनशनादिना स्वात्मसम्बद्धं शुभाशुभकर्म विनाशयति । ततः कर्मक्षयात् कृत्स्न-

-टीकार्थ-

जैसे रज (धूल) से लिप्त हुई पक्षिणी, शरीर में लगी हुई रज को शरीर कँपाकर हटादेती है, इसी प्रकार भव्य जीव, उग्र, उग्रतर और उग्रतम अनशन आदितप करने वाला, तपस्वी ‘किसी भी प्राणी का घात मत करो’ ऐसा उपदेश करने वाला अहिंसाव्रती साधु कर्मों का क्षय करता है ।

यहां ‘उपधानवान्’ और ‘तपस्वी’ इन दोनों विशेषणों के द्वारा तप का कथन करके यह प्रकट किया गया है कि अनगार तपः प्रधान होते हैं । जैसे पक्षी शरीर में लगी हुई रज को शरीर कँपा कर हटा देता है, उसी प्रकार मोक्षाभिलाषी मुनि अनशन आदि तप के द्वारा अपनी आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है । तत्पश्चात् कर्मक्षय से समस्त कर्मों के

-टीकार्थ-

जैसी रीते शरीर पर लागेदी रज्जुथी लिप्त थयेदी पक्षिणी, पोतानी पाँपोने इक्ष-
डावीने तथा शरीरने कपावीने ते रज्जुने हूर करी नाणे छे, जेण प्रमाणे लव्य एव उग्र
उग्रतर अने उग्रतम अनशन आदि तप करनार तपरवी, ‘केछ पाणु एवनी हिंसा न
करे’ ‘मा हुणो ! मा हुणो !’ जेवो उपदेश आपनार अहिंसाव्रत धारी साधु पाणु
कर्मोनी क्षय करे छे

अही ‘उपधानवान्’ अने ‘तपस्वी’ आ जे विशेषणोनी प्रयोग करीने सूत्रकारे
जे वात प्रकट करी छे के अणुगारे तप प्रधान होय छे जैसी रीते पक्षी पोताना शरीर
कपावीने शरीर पर लागेदी रज्जु हूर करी नाणे छे, जेण प्रमाणे मोक्षाभिलाषी मुनि
अनशन आदि तप द्वारा पोताना आत्माना साथे अद्ध थयेला कर्मोनी क्षय करे छे तार

कर्मक्षयात्मकमोक्षस्वरूपयोग्यो भवतीति समुदितार्थः । उक्तं च--

विधूनोति तु योगी पक्षौ पक्षीव भूतले ।

त्यक्त्वा कर्ममलं कृत्स्नं मोक्षमाप्नोति मोक्षवित् ॥१॥ सू० १५॥

मोक्षार्थं प्रयतमानस्य साधोः मोक्षसामीप्यं प्राप्तस्य कदाचिदनुकूलोपसर्गः
संपतेदिति दर्शयति सूत्रकारः--'उद्द्विय इत्यादि ।

मूलम्--

^३ उद्द्विय ^१ मणगार ^५ मेसणं ^४ समणे ^५ ठाणद्वियं तवांसणं ।

^६ डहरा ^७ बुद्धा ^३ य पत्थये ^७ अविमुस्से ^{१०} ण ^{११} य तं लभेज्जणो ॥१६॥

छाया-

उत्थितमनगारमेपणां श्रमणं स्थानस्थित तपस्विनम् ।

दहरावृद्धाश्च प्रार्थयेरन् अपि शुष्येयुर्न च तं लभेरन् ॥१६॥

क्षय लक्षण वाले मोक्ष के स्वरूप योग्य हो जाता है, यह समुदित अर्थ है ।
कहा भी है- "विधूनोति तु योगी " इत्यादि ।

'जैसे पक्षी पंखों को झाड़ता है, उसी प्रकार मुक्ति का ज्ञाता योगी
इस भूतल पर समस्त कर्ममल को तप संयम से धो डालता है और मोक्ष
प्राप्त कर लेता है ॥१५॥

मोक्ष के लिए प्रयत्नशील साधु को, जो मुक्ति के समीप पहुँच चुका
है, कदाचित् अनुकूल उपसर्ग प्राप्त हो जाता है, यह विषय सूत्रकार दिखलाते
हैं--"उद्द्विय " इत्यादि ।

शब्दार्थ--'अणगारं--अनगारम्' गृहरहित मुनिको तथा 'एमणं--एपणाम्'
एपणा को पालन करने के लिये 'उद्वियं--उपस्थितम्' तत्पर और 'ठाणद्वियं--

णाह न्यारे समस्त कर्मोन्तो क्षय थय नय छे,

त्यारे कर्मोना क्षयलक्षणवाणा मोक्षनी प्राप्ति क्वाने येन्य ते णनी नय छे आ
समुदित अर्थ इति धाय छे अहु पायु छे उ- विधुनेति तु योगी" इत्यादि-

येवी रीते पक्षी पापोने इच्छावीने शरीरं पन्नी न्क ह्य उते छे अन् प्रमाणे
मुक्तिमार्गना जाता मुनि आ भूतल पर समस्त कर्मकलने तपसयम वडे धार्थ नापे
छे अने मोक्ष प्राप्त करे छे " ॥ गाथा १५॥

मोक्षने माटे प्रयत्नशील साधु न्यारे मुक्तिमार्ग पर आगणने आगण सुचर्य
क्षरी र्शो होय छे त्यारे क्वाने अनुकूल उपसर्ग पायु प्राप्त वडे नय छे सूत्रकार इयं
येन वात प्रकट करे छे- 'उद्द्विय इत्यादि-

शब्दार्थ--'अणगार-अनगारम्' गृह रहित मुनिने तथा एमण-एपणाम्' एप-
णाने पालन क्वाने माटे 'उद्विय-उपस्थितम्' तपस अन् ठाणद्विय-म्यानस्थितम्'

अन्वयार्थः=

(अणगारं) अनगारम् मुनिम् तथा (एसणं) एषणाम् प्रति (उट्टियं) उत्थितं तत्परम् (ठाणट्टियं) स्थानस्थितम् उत्तरोत्तरसंयमस्थानाध्यासितं (तवस्सिणं) तपस्विनम् अनशनादितपोनिष्ठप्रदेहम् (समणं) श्रमणं (डहरा) दहराः पुत्रादयः (य बुद्धा च) पुनः वृद्धाः पितृमातुलादयः (ण पत्थए) न प्रार्थयेरन् याचेरन् प्रवज्यां स्खलयितुम् (अविमुस्से) अपि शुष्येयुः प्रार्थनां कुर्वन्तस्ते श्रान्ता अपि भवेयुरित्यर्थः, परन्तु (तं) तं साधुम् (णोलभेज्ज) नो लभेरन् तं स्वाधीनं कर्तुं प्राप्तुं वा नैव शक्ता भवेयुरिति ॥१६॥

स्थानस्थितम् संयमस्थान में स्थित 'तवस्सिणं--तपस्विनम्' अनशनादि तपोनिष्ठ 'समणं--श्रमणम्' श्रमणको 'डहरा--दहराः' पुत्रादि 'य बुद्धा--य वृद्धाः' और उसके मातापिता आदि 'ण पत्थए--न प्रार्थयेरन्' प्रवज्या छोड़ने के लिये चाहे प्रार्थनाकरें परंतु 'तं--तम्' उससाधुको 'णोलभेज्ज--नो लभेरन्' अपने अधीन नहीं कर सकता है ॥१६॥

-अन्वयार्थ-

गृह के त्यागी, एषणा में तत्पर, उत्तरोत्तर संयम के स्थानों में स्थित, अनशन आदि तपों से देह को तपाने वाले श्रमण को कदाचित् छोटे पुत्रादि या वृद्ध पिता माता आदि दीक्षा त्यागने की प्रार्थना करे और प्रार्थना करते हुए थक भी जाएँ तो भी वे उस साधु को अपने अधीन करने में समर्थ नहीं होते ॥१६॥

संयमस्थानमा स्थित 'तवस्सिण -तपस्विनम्' उपवास वगेरे तपोनिष्ठ 'समण -श्रमणम्' श्रमणुने 'डहरा-दहरा' पुत्र वगेरे 'य बुद्धा-च वृद्धा' अने तेना मातापिता वगेरे 'ण पत्थए-न प्रार्थयेरन्' प्रवज्या छोड़वाने माटे खाडे प्रार्थना करे परंतु 'त -तम्' ते साधु ने नो लभेज्ज-नो लभेरेन्' पोताना अधीन करी शकता नथी. ॥१६॥

-सूत्रार्थ-

गृहने त्याग करनारा, ओषणामा तत्पर, उत्तरोत्तर संयमनां स्थानोमा स्थित अने अनशन आदि तपो वडे देहने तपानारा श्रमणुने नाना मोटा भाणुसे (नाना भाणुसे ओटवे पुत्रादि, मोटा ओटवे वृद्ध मातापिता आदि) कदाच दीक्षानो त्याग करवानी प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करनारा तेम करता थाकी बय छता पणु तेओ ते साधुने संयमना मार्गेथी यथायमान करवाने अने पोतानी छिछाने अधीन करी शकवाने शक्तिमान थता नथी ॥१६॥

टीका—

‘अणगारं’ अनगारम् अगारं गृहं तत् यस्य नास्ति, इति अनगारः तम-
नगारं मुनिं ‘एसणं’ एपणां प्रति संयमपरिपालनाय ‘उट्ठियं’ उत्थितं तत्परम् । तथा
‘ठाणट्ठियं’ स्थानस्थितम्, उत्तरोत्तरं संयमस्थाने विद्यमानम् । ‘तवस्सिणं’ तप-
स्विनम्, विजिष्टतपसा निस्तप्तशरीरम् । ‘समणं’ श्रमणं साधुम् ‘डहरा’ दहराः,
वालकाः । ‘बुद्धा य’ बृद्धाश्च स्वमातृपितृप्रभृतिबृद्धजनाः । ‘पत्थये’ प्रार्थयेरन्
प्रव्रज्यां त्यक्तुं प्रार्थयेरन् । ते एवं वदन्ति बृद्धस्य यष्टिमिवान्धस्य चक्षुर्वत् निर्धनस्य
धनवत् तृपितस्य जलवत् त्वमेकएव अस्माकं पालयिता, नास्ति त्वत्तोऽतिरिक्तः
कश्चिद् यमासाद्य शेषजीवनं यापयिष्यामः । एवं प्रार्थयमानास्ते ‘अविसुस्से’
अपि शुष्येयुः प्रार्थनां कुर्वन्तस्ते श्रान्ता अपि भवेयुः । किन्तु ‘तं’ साधुम्
‘णो लभेज्ज’ नो लभेरन् स्वाधीनं कर्तुं न ते पारयन्ति, यतः संसारदुःखादुद्धि-

—टीकार्थ—

जिसके अगार अर्थात् घर नहीं है अर्थात् जिसने गृहत्याग कर दिया
है वह अनगार कहलाता है । उसको तथा जो संयम के पालन के लिए एपणा
में तत्पर है, जिसने विशिष्ट तपस्या के द्वारा शरीर को पूरी तरह तपा डाला
है, ऐसे श्रमण को वालक (पुत्रादि) या बृद्ध अर्थात् माता पिता आदि बृद्ध
जन प्रव्रज्या त्यागने के लिए प्रार्थना करें और कहे—बूढ़े की लकड़ी के समान,
अंधे के लिए आँख के समान, निर्धन के लिए धन के समान और प्यासे
के लिए पानी के समान, एक तुम्हीं हमारे पालनकर्त्ता हो, तुम्हारे सिवाय
दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि जिसका सहारा लेकर हम अपना शेष जीवन
पुरा करें ।’ इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वे थक भी क्यों न जाएँ किन्तु

—टीकार्थ—

जो घर नहीं, ओटले डे जेणे घरतो त्याग क्योँ छे, तेने आजुगाः डहे छे जेवा
घरनेो त्याग करनार, संयमना पालनने माटे जेषणामा तत्पर, अने जेणे विशिष्ट तपस्या
वडे शरीरने पूरे पूरे तपावा नाण्यु छे जेवा श्रमणने णालक (पुत्रादि) अथवा वृद्ध
(माता पिता आदि वृद्ध जनेो) स सारी कुटुभीओ प्रव्रज्यानेो त्याग करी नाथेवा माटे
कहाय आ प्रकान्थी प्रार्थना पणु करे डे— ‘बुद्धनी लाडली समान आधगानी आणे
समान, निर्धनना धन समान, अने तस्थाने माटे पाली समान, ओक तुज अमारे
पालनकर्ता छे तुज अमारे नोधारनेो आधार छे जेवी णील डोठपणु वन्तु नथी
डे जेनेो आधार लधने अमे अमाडं णाडीतु लवन सुजेथी व्यतीत करी करीओ’ आ
प्रकान्थी प्रार्थना कनारा तेने विनती करी करीने थाडी जवा छता पणु संयमना मार्गथी
चलायनान करीने तेने पोताने आधीन करी शकता नथी जे संयमना दुःखेया उठिअ
५ ६५

जितो विशिष्टसंयमस्थानं प्राप्य विशिष्टतपसा संतप्तशरीरो न कदापि तेषां पित्रादीनां वाक्येभ्यो मोक्षपरिपन्थिभ्यो विचलति । किन्तु सर्वथा मुस्थिर एव मोक्षमार्गे स्थितो भवतीति । उक्तं च

१ वन्धूनां करुणावाक्यं श्रुत्वापि न निवर्त्तते ।

२ संयमेभ्यः परो योगी मुक्तिदेभ्यः समुक्तिभाक् ॥१॥सू०१६॥

मुनिरनुकूलपरीषहादपि न प्रचलति तत्राह 'जइ कालुणिया' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
जइ कालुणिया णिकासिया जइ रोयंति य पुत्तकारणा ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
दरियं भिक्खूं समुट्ठियं णो लभंति ण संठवित्तये ॥१७॥

छाया

१ यदि कारुणिकानि, कुर्युर्यदि रुदंति च पुत्रकारणात् ।

२ द्रव्यं भिक्षुं समुत्थितं न लभंते न संस्थापयितुम् ॥१७॥

उस साधु को अधीन नहीं कर सकते हैं । जो संसार के दुःखों से उद्विग्न हो चुका है, जिसने संयम के विशिष्ट स्थानको प्राप्त करके उग्र तपश्चरण के द्वारा शरीर को तपा लिया है, वह मोक्षमार्ग में विघ्न स्वरूप पिता माता आदि के वचनों से विचलित नहीं होता है । वह मोक्षमार्ग में पूरी तरह स्थिर ही बना रहता है । कदाभी है— “वन्धूनां करुणावाक्यं” इत्यादि ।

१ ‘अपने बन्धुजनों के करुणावाक्यों को सुन करके भी उत्कृष्ट योगी संयम से निवृत्त नहीं होता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥१६॥

मुनि अनुकूल परीषह से भी चलायमान नहीं होता, यह कहते हैं— “जइ कालुणिया” इत्यादि ।

थઈ ગયેલા છે જેણે સંયમનુ વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને ઉગ્ર તપસ્યાઓ દ્વારા શરીરને તપાવી નાખ્યું છે, એવો તે અણગાર, મોક્ષમાર્ગમાં વિઘ્નરૂપ થઈ પડે એવા માતાપિતા આદિના વચનોથી ચલાયમાન થતો નથી. પરંતુ તે અડગતા પૂર્વક મોક્ષમાર્ગ પર સ્થિર જ રહે છે. કહ્યું પણ છે કે—“વન્ધૂનાં કરુણાવાક્ય” ઇત્યાદિ—

“પોતાના બન્ધુજનોના કષ્ટણ વાક્યો સાભળવા છતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ યોગી સંયમથી નિવૃત્ત થતો નથી એવો સાધુજ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે ॥ ૧૬॥

૨ કહેવે સૂત્રકાર એ વાત પ્રકટ કરે છે કે મુનિ અનુકૂળ પરીષહ વડે પણ સંયમના માર્ગેથી ચલાયમાન થતો નથી.” જइ કालુણिया “ ઇત્યાદિ—

अन्वयार्थः

1- (जइ) यदि ते मातापित्रादयः, (कालुणियाणि) कारुणिकानि करुणा-
प्रधानानि वचनानि कार्याणि वा (कासिया) कुर्युः (जइ) यदि ते (पुत्तकारणा)
पुत्रार्थम् पुत्रमेकमुत्पाद्य ततः प्रव्रज्याग्रहीतव्येत्यर्थः, (रोयंतिय) रुदंति च रोद-
नमपि कुर्युः, तथापि (दवियं) द्रव्यम् रागद्वेपरहितत्वान्मुक्तिगमनयोग्यत्वाद्ध-
द्रव्यभूतम् भव्यं (समुट्टियं) समुत्थितं संयमपालनतत्परम् (भिवखुं) भिक्षुं
साधुम् (णो) नो नैव (लभंति) लभंते प्राप्नुवन्ति तथा (ण संठवित्तये) न
संस्थापयितुम् गृहवासे तं स्थापयितुं शक्ता न भवन्तीत्यर्थः ॥१७॥

शब्दार्थ—‘जइ-यदि’ यदि वे ‘कालुणियाणि-कारुणिकानि’ करुणामय
वचनबोले अथवा करुणामय कार्य ‘कासिया-कुर्युः’ करे ‘जइ-यदि’ यदि वे
‘पुत्तकारणा-पुत्रकारणात्’ पुत्रके लिये ‘रोयंति य-रुदंति च’ रुदन करे तोंभी
‘दवियं-द्रव्यम्’ द्रव्यभूत ‘समुट्टियं-समुत्थितम्’ संयम करनेमें तत्पर ‘भिवखुं-
भिक्षुम्’ साधुको ‘नो-नैव’ नहीं ‘लभंति-लभंते’ प्रव्रज्यासे भ्रष्ट करसकते है
तथा ‘ण संठवित्तये-न संस्थापयितुम्’ वे उन्हें गृहस्थलिंग में नहीं प्रवेश करासकते हैं ॥१७॥

अन्वयार्थ

यदि माता पिता आदि करुणाजनक वचन कहे या कार्य करें। अगर वे पुत्र के
लिए रोएँ अर्थात् ऐसा कहे कि एक पुत्र उत्पन्न करके फिर दीक्षा ले लेना, तो भी
रागद्वेष से रहित या मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी तथा संयम पालन में
तत्पर साधु को वे प्राप्त नहीं कर सकते और उसे गृहवास में स्थापित
नहीं कर सकते ॥१७॥

शब्दार्थ—‘जइ-यदि’—जे तेणो ‘कालुणियाणि-कारुणिकानि’ दुःखमय वचन
बोले अथवा दुःखमय कार्य ‘कासिया-कुर्युः’ करे ‘जइ-यदि’ जे ते ‘पुत्तकारणा-
पुत्र कारणात्’ पुत्रना भाटे ‘रोयंति य-रुदंति च’ रुदन करे तो पाणु दविय-द्रव्यम्’
द्रव्यभूत ‘समुट्टियं-समुत्थितम्’ संयम करणामा तत्पर ‘भिवखुं-भिक्षुम्’ साधुने
‘नो-नैव’ नही ‘लभंति-लभंते’ प्रव्रज्यासे भ्रष्ट करी शकते है तथा ‘ण संठवित्तये—
न संस्थापयितुम्’ तेणो तेमने प्रव्रज्यासे प्रवेश करणी शक्या नभर्थ नथी ॥१७॥

- अन्वयार्थ -

जे मातापिता आदि करुणाजनक वचन कहे या कार्य करें। अगर वे पुत्र के
लिए रोएँ अर्थात् ऐसा कहे कि एक पुत्र उत्पन्न करके फिर दीक्षा ले लेना, तो भी
रागद्वेष से रहित या मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी तथा संयम पालन में
तत्पर साधु को वे प्राप्त नहीं कर सकते और उसे गृहवास में स्थापित
नहीं कर सकते ॥१७॥

टीका

‘जइ’ यदि ते मातापितृपुत्रकलत्रादयः, ‘कालुणियाणि’ कारुणिकानि करुणरसपूर्णानि हृदयद्रावकाणि संयमशिखरात् पातकानि हीनदीनवचनानि नास्ति मे त्वदन्यः शरणं त्वमेवैको विद्यसे इत्यादि विलासरूपाणि वचांसि, ‘कासिया’ कुर्युः ‘जइ य’ यदि वा ‘पुत्तकारणा’ पुत्रकारणात् पुत्रनिमित्तं कुलवर्द्धनमेकपुत्रमुत्पाद्य पुनरेवं कर्तुमर्हसीति, ‘रोयंति’ रुदंति रोदनं कुर्वन्ति उरस्ताडनपुरःसरं नेत्ररूपशुक्तिपुटेभ्यस्त्रुटितमुक्तामालातः मुक्ताप्रपातवार्यश्रुधारापरंपरां मोचयन्ति, तथापि ‘दवियं’ द्रव्यभूतम् रागद्वेषरहितत्वान्मुक्तिगमनयोग्यं ‘समुट्टियं’ समुत्थितं संयमप्रासादारोहणे तत्परम् । ‘भिक्षुं’ भिक्षुम् ‘णो लभंते’ न लभंते न प्रवज्यातो भ्रष्टं कर्तुं शक्नुवन्ति । ‘ण संठवित्तये’ न संस्थापयितुं तथा न संस्थापयितुं गृहवासे स्थापयितुं न समर्थाः भवन्ति । साधोर्मातृपितृप्रमुखाः संयम-

—टीकार्थ—

कदाचित् माता, पिता, पुत्र, कलत्र आदि करुण रस से परिपूर्ण, हृदय द्रवित करनेवाले, संयम के शिखर से गिराने वाले दीनता हीनता प्रकट करने वाले, ‘तुम्हारे सिवाय मेरे लिए अन्ध को कोई शरण नहीं है, एक मात्र तुम्हीं शरण हों’ इत्यादि विलापरूप वचन कहे अथवा ‘कुल को बढ़ानेवाले एक पुत्र को उत्पन्न करके फिर संयम पालना’ इस प्रकार का रोना रोएँ, छाती पीट पीट कर दूटी हुई मोतियों की माला से गिरने वाले मोतियों के समान आंसुओंकी धारा बहावे, फिर भी “वे राग द्वेषसे रहित होनेके कारण मुक्ति गमनके योग्य तथा संयमके प्रासाद पर आरोहण करने मे समर्थ तत्पर भिक्षुकको प्रवज्या-संयम से च्युत चलायमान करने मे समर्थ नहीं हो सकते । पुनः गृहवास मे स्थापित नहीं कर सकते ।

—टीकार्थ—

कदाचित् माता, पिता, पत्नी आदि कर्णुणजनक, हृदयने द्रवित करनेवाले संयमने शिखरेथी नीचे गण्डावी हेमारा तथा हीनता हीनता प्रकट करनेवाले, “तु तो अमारा जेवा निराधारने आटे आधणानी लाकडी जेवो छे, तारा सिवाय अमारे केधने आधार नथी, अमारे तो मात्र तारेज आधार छे” इत्यादि वचने कहे, अथवा “कुणनी वृद्धि करनेवाले अक पुत्र उत्पन्न करीने तु संयम अगीकार करजे”, आवा शेरणा रडे, छाती डूटी डूटीने आकड करे अने तूटेकी भाणामाथी थरी पडता मोतीजो जेवा आसु सारे, तो पणु तेजो, तो रागद्वेषथी रहित होवाने कारणे मुक्तिगमनने पात्र तथा संयमना प्रासाद पर आरोहण करवाने उद्यत (तत्पर) थयेला ते भिक्षुने प्रवज्या (संयम)ना मार्गेथी च्युत (चलायमान) करीने गृहवासमा करी स्थापित करवाने समर्थ थता नथी आ कथननु तात्पर्य जे छे के

अन्वयार्थः

(जइविय) यद्यपि (कामेहि) कामैः शब्दादिरूपैः (लाविया) लावयेयुः प्रलोभनं दद्युः (जइ) यदि वा (बंधिउं) बद्ध्वा (घरं) गृहम् (णोज्जाहिःण) नयेयुः णमिति वाक्यालंकारे (जइ) यदि. परन्तु यदि स साधुः, (जीवियं) जीवितं संयमरहितजीवनम् (नावकंखए) नावकांक्षेत् नाभिलषेत तदा 'णो (लब्भंति) नो लभंते ते कुटुंबिजनाः तं साधुं स्वाधिकारे नैव कुर्वन्ति तथा (ण संठवित्तए) न संस्थापयितुं गृहे स्थापयितुं न शक्नुवन्तीति ॥१८॥

--टीका--

'जइवि य' यद्यपि साधोः सांसारिककुटुंबिपुरुषाः, 'कामेहि लाविया' कामैः-- शब्दादि मनोज्ञकामभोगैः लोभयेयुः, साधवे कामादिना प्रलोभनं दद्युः, 'जइ बंधिउं' यदि वा बन्धयित्वा क्रुद्धाः सन्तो हस्तपादादिकं बन्धयित्वा, 'घरं-

वह साधु 'जीवियं-जीवितम्' संयम रहित जीवनको 'नावकंखए-नावकांक्षेत्' नहीं चाहता है 'णो लब्भंति--नो लभन्ते' वे उसे वशमें नहीं कर सकते है 'ण संठवित्तए--न संस्थापयितुम्' और उसे गृहस्थ भावमें नहीं रख सकते है ॥१८॥

--अन्वयार्थ--

यद्यपि वे स्वजन शब्दादि कामभोगों का प्रलोभन दे अथवा बाँधकर घर ले जाएँ। परन्तु साधु यदि असंयम जीवन की अकांक्षा न करे तो वे उसे अपने अधिकार में नहीं कर सकते और न घर में रख सकते हैं। ॥१८॥

--टीकार्थ--

साधु के स्वजन को भले ही शब्द आदि मनोज्ञ कामभोगों का प्रलोभन दे अथवा क्रुद्ध होकर उसके हाथ और पैर बाँध कर घर ले जाएँ

'जीवियं-जीवितम्' संयम वगैरना छुवनने 'नावकंखए-नावकांक्षेत्' न छुंछे 'णो लब्भंति-नो लभन्ते ते' तेने वशमा करी शकता नथी 'ण संठवित्तए-न संस्थापयितुम्' अने तेने गृहस्थ भावमा राणी शकता नथी. ॥१८॥

--सूत्रार्थ--

इत्यथ ते स्वजनो तेने शब्दादि कामभोगोनु प्रलोभन यतावे, अथवा तेने पराणे आधीने वेर लक्ष जय, तो पणु असंयम छुवननी आकांक्षा न रायनार ते साधुने तेओ संयमना मार्गेथी असायमान करी शकता नथी अने पराणे घरमा राणी शकता नथी ॥१८॥

--टीकार्थ--

ते साधुना स्वजनो तेने शब्दादि मनोज्ञ कामभोगोनु प्रलोभन यतावीने पणु संयमना मार्गेथी असायमान करी शकता नथी तेओ इत्यथ इत्यावेशमा आवी अर्थने

णेज्जाहि गृहं नयेयुः, 'जइ' यदि, परन्तु यदि 'जीवियं नावकंखए' जीवितं नावकांक्षेत् परन्तु यदि स साधुः असंयमजीवनं नावकांक्षेत् । तदा 'णो लब्भंति' नोलभन्ते 'ण संठवित्ण' न गृहेऽसंयमजीवने संस्थापयितुं शक्न्यति ।

अयं भावः-यदि संयमपरिपालनशीलं साधुं साधु संबन्धिनः साधुसमीपमागत्य साधुः विषयभोगेन प्रलोभयेयुः । असफलाः सन्तः क्रुद्धा यष्टयादिनाः ताडयन्तो यदि वा साधुं बंधयित्वा गृहं नयेरन् एतादृशं अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गं कुर्युः । परन्तु एतादृशा अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गद्वारा परिपीडितोऽपि साधु र्यदि असंयमजीवनं नाभिलषति, तदा तस्य परिवाराः तं साधुं स्वाधिकारे आनीय गृहे स्थापयितुं समर्था न भवन्ति । परमानन्दजनकं शारदचन्द्रवर्णिर्मलं सुश्रेय सुस्वादुसंयमक्षीरमधुद्रशिशिरं निर्मलं जलं पीत्वा कामभोगरूपं क्षाराशुचिरूपं विषयजलं को हि पातुमभिवांछेत् न कोपि इति ॥ १८ ॥

परन्तु साधु यदि असंयम जीवन की इच्छा न करे तो वे उसे पा नहीं सकते और न घर में रख सकते हैं ।

तात्पर्य यह है-संयम का पालन करने की रुचिवाले साधु के सम्बन्धी यदि साधु के समीप आकर विषयभोगों का लालच देवें और जब उसमें सफल न हों तो क्रुद्ध होकर लकड़ी आदि से पीटने लगे या बाँधकर घर ले जाएँ अर्थात् इस प्रकार का अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग करे, तब भी अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों द्वारा पीडित होकर भी साधु यदि असंयम जीवन की इच्छा नहीं करता है तो उसके परिवार वाले उस साधु को अपने अधिकार में लाकर घर में रखने को समर्थ नहीं हो सकते । परमानन्द को उत्पन्न करने वाले, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल, सुधा के समान सुस्वादु, क्षीरसागर के जल के समान शीतल और निर्मल जल को पीकर

तेना हाथ पग गाधीने तेने पगण्णे घेर लछ जय छे, परन्तु असंयम लुचननी ते साधु धञ्छा न न करे तो तेणो तेने घरमा पणु राणी शकता नथी

तात्पर्य ये छे डे संयमनु पालन करवानी रुचिवाणा साधुना सारी स्वर्गना साधुनी समीप आवीने तेने विषय भोगोनी लालच आपे, अन ते शीते तेने समलन-ववामा निष्कण न्वाथी कोधे बराधने तेने लाकडी आदि वडे मारवा लागी जय,अथवा गाधीने घेर लछ जय, ओटले डे आ प्रकारना अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गो द्वारा पीडित थवा छता पणु ने साधु असंयमी लुचननी धञ्छा करे नही तो तेना स्वर्गना पणु ते साधुने पोताना अधिकारमा लधने तेने पगण्णे घरमा राणी शकवा ने समर्थ थता नथी परमानन्द उत्पन्न करतार, शरदऋतुना चन्द्रमा जेनु निर्माण, अमृत जेनु भीडु, अने

--मूलम्--

३ १ २
सेहंति य णं ममाङ्गो मायापिया य सुया य भारिया

७ ६ ५ ४ ६ ८ १० ११
पोसाहि ण पासओ तुमंलोगं परं पि जहासि पोस णो ॥१९॥

--छाया--

शिक्षयन्ति च ममत्ववन्तो मातापिता च सुताश्च भार्याः ।

पोषय नो दर्शकस्त्वं लोकं परमपि जहासि पोषय नः ॥१९॥

अन्वयार्थ---

(ममाङ्गो) ममत्ववन्तः (मायापिया च) मातापिता वा जननीजनकौ

कामभोग रूपी खारे और गंदे विषम रूपी जल को पीने की कौन अभि-
लाषा करेगा ? कोई नहीं ॥१८॥

शब्दार्थ—‘ममाङ्गो--ममत्ववन्तः’ यह मेरा है ऐसा जानकर स्नेहकरने
वाले उसके ‘मायापिया य--मातापिता च’ मातापिता ‘सुया य--सुताः’ पुत्र और
‘भारिया--भार्याश्च’ स्त्री ‘सेहन्ति य--शिक्षयन्ति च, शिक्षाभी देते हैं कि ‘तुमं
पासओ--त्वम् दर्शकः’ तुम सूक्ष्म दर्शी हो ‘पोसाहि--पोषय’ ‘ण--अस्मान्
हमारा ‘परंपि--परमपि’ दूसरे भी ‘लोग--लोकम्’ लोकको ‘जहासि--त्याजसि’
खराब कर रहे हो अतः ‘णो--नः’ हमारा ‘पोस--पोषय’ पोषण करो ॥१९॥

--अन्वयार्थ

ममता वाले माता, पिता पुत्र और पत्नी ऐसे शिक्षा देने वाले वचनों

क्षीर सागरना ज्वनना समान शीतल अने निर्मल ज्वननु पान करीने, कामभोग रूपी पारा
गंधा अने विषम ज्वननु पान करवानी अलिलाषा कोणु करे ? (कोछ पाणु न करे) गाथा ॥१८॥

शब्दार्थ—‘ममाङ्गो--ममत्ववन्त’ आ भाइ छे जेवु जाणीने स्नेह करवावाणा
तेना, ‘मायापिया य--माता पिता च’ माता पिता ‘सुया य--सुता’ पुत्र अने ‘भारिया--
भार्याश्च’ स्त्री ‘सेहन्ति य--शिक्षयन्ति च’ शिक्षा पाणु आपे छे के ‘तुम पासओ--त्वम्
दर्शकः’ तमे सूक्ष्मदर्शी छे ‘पोसाहि--पोषय’ पालन करे। ‘ण--अस्मान्’ उभाइ
‘परंपि--परमपि’ भीन पाणु ‘लोग--लोकम्’ लोकने ‘जहासि त्यजसि’ खराब
करी, रह्या छे जेथी ‘णो--नः’ उभाइ ‘पोस--पोषय’ पोषणु करे ॥१९॥

सूत्रार्थ--

सूत्रकार पूर्वगाथाभा प्रतिपादित विषयनु आगण निरूपणु करे छे

ते साधु प्रत्ये समताभावथी युक्त जेवा तेना माता, पिता, पुत्र अने पत्नी तेने

इत्यर्थः; (सुया य) सुताः पुत्राश्च (भारिया) भार्याश्च स्वकीया पत्न्यः (सेहंति-यु) शिक्षयन्ति च शिक्षाप्रायं वचनमुच्चारयन्ति च, (तुमं) त्वम् (पासओ) दर्शकः सूक्ष्मो-
र्थद्रष्टा त्वमसीत्यर्थः, (पोसाहि) पोषय परिपालय (ण) न अस्मान् (परंपि)
परमपि 'लोगं लोकं' (जहासि)-त्यजसि अतः (णो) नः अस्मान् (पोस) पोषय
परिपालयेत्यर्थः ॥ १९ ॥

टीका

'ममाङ्गो' ममत्ववन्तः 'मायापिया य सुया य भारिया' मातापिताचसुताश्च
भार्याः मोहवशेन 'सेहंति' शिक्षयन्ति साधुं नवदीक्षितम् । शिक्षावचनमाह---
'तुमं पासओ' त्वमसि दूरदर्शी 'पोसणो' पोषय न पोषयाऽस्मान् 'परं वि'
परमपि 'लोगं' लोकं परलोकमपि त्यजसि, अस्मान् पालयतस्ते परलोकोऽपि

का उच्चारण करते हैं तुम सूक्ष्म बातों को समझने वाले हो, अतः हमारा
पोषण करो । अगर हमारा पोषण नहीं करते तो अपने परलोक का त्याग करते
हो अर्थात् उसे विगाडते हो । अतएव हमारा पोषण करो ॥१९॥

-टीकार्थ-

माता, पिता, पुत्र और पत्नी मोहके वश होकर नवदीक्षित साधुको
इस प्रकार सिखाते हैं- तुम दूरदर्शी हो, अतः हमारा पोषण करो । हमारा
पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा परलोक भी सुव्यवस्थित नहीं होगा । अत-
एव हमारा पोषण करो ।

नवदीक्षित साधुको माता पिता पुत्र पत्नी आदि स्वजन यों सिखलाते
हैं । तुम्हारे सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है । देखो, तुम विद्वान् हो,

अत्रोपदेश आपे छे के—' तमे सूक्ष्म वातो समञ्जनार छे, तो अमारु पोषणु कर-
वानी तमारी इरञ्ज ने समजे जे तमे अमारु पोषणु नही करे तो तमारे परभव
जगाउशे। तेथी तमारे अमाइ पोषणु करवु न जेधये' । १८ ।

-टीकार्थ-

माता, पिता, पुत्र अने पत्नी मोहने अथीन थधने नवदीक्षित साधुने आ प्रमाणे
शिष्यामणु आपे छे—' तमे दूरदर्शी छे, तो अमारु पोषणु करवानी तमारी इरञ्ज अहा करे जे
तमे अमारे अत्येनी इरञ्ज नही जलये। तो तमारे आ लव अने परलव जगाउशे' ।

तात्पर्य अे छे के माता, पिता, पुत्र, पत्नि आदि स्वजनो नवदीक्षित साधुने पोताने
गण्डीने आ प्रमाणे शिष्यामणु आपे के छे पुत्र । (छे पिताछे !, छे स्वामी !) तमे अमारे
त्याग करीने साधु अन्या डोवाथी अमने धणुण हुण थाय छे तमारे सिवाय अमारे

सुव्यस्थितो भवेत् । तस्मात् 'पोस णो' पोपय नः=पोषणं कुरु । नवजात दीक्षं मातृपितृपुत्रकलत्रादयो वान्धवाः - शिक्षयन्ति, अयं ममेति मत्वा ते कथयन्ति । हे पुत्र ! भवदर्थं वयं अतिदुःखिनो भवेम । भवन्तं विहाय नान्यः कश्चिदस्त्यस्माकं शरणम् । त्वं पश्य, त्वमसि विद्वान् अतस्त्वमस्मान् पालय । अन्यथा साधुभावमासाद्य तत्त्यागात् अयं लोकस्तु त्वया विनाशित एव । अस्माक- मपालने परलोकमपि नाशयिष्यसि । स्वजनानां परिपालनेन महापुण्यप्राप्ति भवति । अस्मान्पालयेत्याद्युपसर्गं करोतीति ॥१९॥

पूर्वोपदशितोपसर्गैर्वाधिताः केचन मलिनसत्त्वाः पुनरपि संसारमेवाऽऽ- विशन्ति, इत्याह— 'अन्ने' इत्यादि ।

मूलम्

२ ४ ५ ३ १
अन्ने अन्नेहि मूर्च्छिया मोहं जंति नरो असंबुडा
७ ६ ४ १० ९ ११
विसमं विसमेहिं गाहिया ते पावेहिं पुण्णो पगब्भिया ॥२०

छाया-

अन्येऽन्येषु मूर्च्छिता मोहं यान्ति नरा असंवृताः ।

विषमं विषमं ग्राहितास्ते पुनः पापैः प्रगल्भिताः ॥ २० ॥

अतः हमारा पालन करो । अन्यथा साधु होकर तुमने यह भव तो विगाड ही लिया है, हमारा पालन न करने के कारण परलोक भी नष्ट कर डालोगे स्वजनों का पालन पोषण करने से महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है । अतएव तुम हमारा पालन करो । इस प्रकार वे उपसर्ग करते हैं ॥१९॥

पूर्वोक्त उपसर्गों से पीडित होकर कोई कोई दुर्बल हृदय पुनः संसार में प्रवेश करते हैं, यह कहते हैं— 'अन्ने' इत्यादि ।

कोई आधार नहीं. तमने धणां न विद्वान् छे, छता आटलु पणु समञ्जता नहीं. अमाइ पालन पोषणु करवानी तमारी इरञ्ज छे तमारी इरञ्ज युकीने तमने आ लव तो णगाडथे न छे अने परलव पणु णगाडवाना न छे स्वञ्जनानुं पालन पोषणु करवाथी भडान् पुण्यनी प्राप्ति थाय छे माटे तमने स सारी णनी नछने अमाइ पालन करे" आ प्रकारनी शिआमणु तेओ ते नवहीक्षित साधुने आपे छे आ प्रकारे तेओ उपसर्ग करे छे. ॥गाथा१६॥

पूर्वोक्त उपसर्गोंथी पीडित थछने कोछ कोछ नणणा मनोणणवाणा साधुओ स सारमा पाछा इरे छे, ते वात सूत्रकार डवे प्रकट करे छे "अन्ने, ' इत्यादि-

अन्वयार्थः—

(असंबुडा) असंवृत्ताः संयमवर्जिताः, (अन्ने नरा) अन्ये नराः केचन कातराः (अन्नेहिं) अन्येषु मातृपित्रादिषु (मुच्छ्रिया) मूर्च्छिताः=गृद्धाः (मोह-जंति) मोहं यान्ति (विसमेहिं) विषमैः, संयमहीनपुरुषैः (विसमं) विषमसंयमं (गाहिया) ग्राहिताः=स्वीकारिताः सन्तः (पुणो) पुनः पुनरपि (पावेहिं) पापैः पाप-कर्मसु 'पगम्भिया'—प्रगल्भिताः धृष्टां गता इति ॥२०॥

टीका—

'असंबुडा' असंवृताः सर्वविरतिलक्षणसंयमभाववर्जिताः, 'अन्ने नरा' अन्ये नराः=साधुभावे अपरिपक्वतयः कातराः पुरुषाः, 'अन्नेहिं मूर्च्छिया'

शब्दार्थ—'असंबुडा--असंवृताः' संयमरहित 'अन्ने नरा--अन्ये नराः' दूसरे मनुष्यः 'अन्नेहिं--अन्येषु' मातापिता आदि दूसरे में 'मुच्छ्रिया--मूर्च्छिताः' आसक्त होकर 'मोहं जंति--मोहं यान्ति' मोहको प्राप्त होते हैं 'विसमेहिं--विषमैः' संयमरहित पुरुषों के द्वारा 'विसमं--विषमम्' असंयमको 'गाहिया--ग्राहिताः' स्वीकार कराये हुवे वे पुरुष 'पुणो--पुनः' फिर 'पावेहिं--पापैः' पापकर्मकरने में 'पगम्भिया--प्रगल्भिताः' धृष्ट होजाते हैं ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

संयम से रहित कोई कायर जन माता पिता आदि में मूर्छित होकर अपनी प्रव्रज्याका त्याग करके मोहको प्राप्त होता है। असंयमी पुरुषों द्वारा माता पिता द्वारा असंयम जिन्हे ग्रहण करवाया गया है ऐसे वे पुनः पाप कर्मों में धृष्ट बन जाते हैं ॥२०॥

शब्दार्थ—' असंबुडा--असंवृता 'संयम वगर 'अन्नेनरा-अन्येनरा' भीज मनुष्य 'अन्नेहिं-अन्येषु' माता पिता विगेरेभा 'मुच्छ्रिया-मुच्छ्रिता' आसक्त थर्धने 'मोहजति-मोह यान्ति' मोहने प्राप्त थाय छे 'विसमेहिं-विषमै' संयम वगर पुर्धेना द्वारा 'विसम-विषमम्' असंयम ने 'गाहिया-ग्राहिता' स्वीकार करायेल ते पुर्धे 'पुणो-पुन' इरी 'पावेहिं-पापै' पापकर्म करवामा 'पगम्भिया-प्रगल्भिता' धृष्ट थर्ध जय छे. ॥२०॥

—सूत्रार्थ—

मातापिता आदि प्रत्येना भूर्छाभावने करणु डेध डेध कायर साधुओ पोतानी प्रव्रज्यानो (संयमनो) त्याग करीने इरी ससारभा प्रवेश करे छे अत्यभी पुर्धेना द्वारा मातापिता द्वारा नेमने असंयम अडणु करववामा आण्ये छे एवा तेओ पापकर्मभा एवा तो प्रवृत्त थर्ध जय छे डे पापकर्म कृता तेओ लज्जित पणु थता नथी. ॥२०॥

अन्येषु मातृपितृकलत्रादिषु मूर्च्छिताः गृद्धिभावं गताः, 'मोहं जन्ति' मोहं यान्ति-
 असंयमानुष्ठाने मोहं प्राप्नुवन्ति । तथा 'विसमेहिं विसमं गाहिया' विषमैः मोह-
 ग्रस्तमातापितृकलत्रादिभिः विषमं असंयमसंसारभावं ग्राहिताः स्वीकारिताः
 'पुणो पावेहिं पगब्भिया' पुनः पापेषु प्राणातिपाताद्यष्टादश पापेषु प्रगल्भिताः
 आसक्ता भवन्ति, पुनरपि पापकर्माचरणे धृष्टतां प्राप्ता भवन्ति पापकर्मकुर्वाणा
 अपि न लज्जन्ते कश्चिदल्पबुद्धिरसंयतः पुरुषः मातृपितृप्रभृतिस्वजनो-
 पदेशमवाप्य तेष्वेव संसारसहायकपरिवारेषु मूर्च्छितो भवति, स असंयमी
 असंयतपुरुषैरसंयमं ग्राहितोः पुनरपि पापकर्मण्येव संसक्तो भवति । राग-
 द्वेषादीनां प्रबलसंस्कारबलात् पुनः संसारे एव पततीति भावः ॥ २० ॥

—टीकार्थ—

सर्वविरति संयम से रहित, साधुता में अपरिपक्व बुद्धिवाले कायर
 पुरुष-माता पिता पत्नी आदि में मूर्च्छित होकर मोहको प्राप्त हो जाते हैं।
 विषम अर्थात् माता पिता कलत्र आदि के द्वारा उन्हे पुनः असंयम ग्रहण
 करवा दिया जाता है। ऐसे पुरुष फिर से प्राणातिपात आदि अठारह प्रकार
 के पाप करने में धृष्ट बन जाते हैं अर्थात् पापकर्म करते हुए लज्जित
 नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई अल्प बुद्धि असंयमी पुरुष माता
 पिता आदि स्वजनो का उपदेश पाकर उन्ही में-संसार के सहायक परिवार
 में मूर्च्छित हो जाता है। उस असंयमी पुरुष पुनः असंयम ग्रहण करवा देते
 हैं और वह पुनः पापकर्म में आसक्त हो जाता है। अर्थात् वह रागद्वेष के
 प्रबल संस्कार के बल से पुनः संसार में ही पड जाता है अर्थात् संयम से
 धृष्ट हो जाता है ॥ २० ॥

—टीकार्थ—

सर्वविरति इय संयमथी रहित, अपरिपक्व बुद्धिवाणो, संयमनु भाडान्म्य नही
 समञ्जसरो ते कायर पुरुष माता, पिता, पत्नी आदिमा मूर्च्छित थधने मोहने वश थधने
 संयमनो परित्याग करे छे "विषम" अटले के माता, पिता, पत्नी आदि द्वारा तेने
 इरी असंयमने मार्गे-लावी हेवामा अवाय छे, अयेवा पुरुष इरी प्राणातिपात आदि १८
 प्रकारनां पापकर्मां धृष्ट णनी नय छे, अटले के अयेवा पापो सेवता लज्जन्त अनुभवतो
 नथी. तात्पर्य अये छे के कोठ अल्पबुद्धि, असंयमी पुरुष माता, पिता आदि स्वजनोने
 पूर्वोक्त उपदेश सालणीने तेमनामां ज (संसारना सहायक परिवारमां) आसक्त थध
 नय छे ते साधुने तेयो इरी असंयम ग्रहण करावे छे-अटले के इरी गृहस्थावासमा प्रवेश
 करावे छे. अने आ प्रकारे गृहस्थावासमा पाछे इरेलो ते पुरुष इरी पापकर्मां आसक्त
 थध नय छे. अटले के रागद्वेषना प्रणय संस्कारना प्रभावथी इरी संसारना मोहमा इसाध
 नने पापकर्मां प्रवृत्त थध नय छे. अटले के ते संयमना मार्गेथी श्रुत थधने संसारनी
 भायां इरा इसाध नय छे. ॥२०॥

मातापित्र्यादिकुटुंबस्नेहपाशयंत्रितः संयमात् भ्रष्टः संसारचक्रमेव भ्रमति, तर्हि
आत्मार्थिभिः साधुभिः किं कर्त्तव्यमित्युपदिशति शास्त्रकारः 'तम्हा दवि' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
तम्हा दवि इक्ख पंडिए पावाओ विरए अभिनिव्वुडे ।

१० ८ ९ ११ १२ १३
पणये वीर महावीहिं सिद्धिपहं णेयाउयं धुवं ॥२१॥

छाया

तस्माद्द्रव्य ईक्षस्व पण्डितः पापाद्विरतोऽभिनिर्वृतः ।

प्रणता वीरा महावीथीं सिद्धिपथं नेतारं ध्रुवम् ॥२१॥

माता पिता आदि कुटुम्बी जनों के स्नेहके बन्धन में पडा हुआ
संयमभ्रष्ट पुरुष संसार चक्र में ही भ्रमण करता है, तो आत्मार्थी साधुओंको क्या
करना चाहिए? शास्त्रकार इस विषय में उपदेश देते हैं-- 'तम्हा दवि' इत्यादि ।

शब्दार्थ--तम्हा--तस्मात्, इसलिये (माता पितामें आसक्त होकर पापकर्म
करते हैं इसलिये) 'दवि--द्रव्यो' मुक्ति गमन के योग्य अथवा रागद्वेषरहित
'इक्ख--ईक्षस्व' विचारो 'पंडिए--पंडितः' सत् असत् के विवेक से युक्त तथा
'पावाओ--पापात्' पापसे (पाप जनक अनुष्ठानसे) 'विरए--विरतः' निवृत्तहोकर
अभिनिव्वुडे 'अभिनिर्वृतः' शान्त हो जाओ कारणकी 'वीरे--वीरः' कर्मके विदारण
करने में समर्थ पुरुष 'महावीहिं--महावीथीम्' महामार्गको 'पणए--प्रणताः' प्राप्त करते
है 'सिद्धिपदं--सिद्धिपथम्' जो महामार्ग सिद्धिका मार्ग 'णेयाउयं--नेतारम्'
'मोक्षके पास ले जानेवाला और 'धुवं--ध्रुवम्' निश्चल है ॥२१॥

माता, पिता आदि स्वप्नोना स्नेहना बन्धनमा बंधायेलो ते समयभ्रष्ट पुरुष
संसार चक्रमा न भ्रमण करे छे तो आत्मार्थी साधुओंके शु कर्तव्य लोभ्ये? आ
प्रश्नो उत्तर हुवेनी गाथाभा सूत्रकारे आये छे-- "तम्हा दवि" इत्यादि-

शब्दार्थ--' तम्हा-तस्मात् ' ते कारणे (मातामा आसक्त थधने-तद्वलीन थधने)
पापकर्म करे छे ते माटे) 'दवि द्रव्यो' मुक्ति गमन माटे योग्य अथवा रागद्वेष रहित
थधने 'इक्ख-ईक्षस्व' विचारीलो 'पंडिए-पंडितः' सत्य अमत्यना विवेकथी युक्त तथा '
पावाओ-पापात् ' पापथी (पाप जनक अनुष्ठानथी) 'विरए-विरतः' निवृत्त थधने '
अभिनिव्वुडे-अभिनिर्वृतः' शान्त थधने लोभ्ये कारणे के 'वीरे-वीरः' कर्मना विदारण
करवाभा समर्थ पुरुष 'महावीहिं-महावीथीम्' महा मार्गने 'पणए-प्रणता' प्राप्त करे
छे सिद्धिपदं-सिद्धिपथम्' जे महा मार्ग-सिद्धिना मार्ग 'णेयाउयं-नेतारम्' मोक्षना
पासे लई जवावाणे अने 'धुवं-ध्रुवम्' निश्चल छे ॥२१॥

अन्वयार्थः

(तम्हा) तस्मात् यस्मात् मातापित्रादिष्वासक्ताः पापं कुर्वन्ति तस्मात् 'दवि' द्रव्यो मुक्तिगमनयोग्यःसाधुः सत् त्वम् (इक्ख) ईक्षस्व पर्यालोचयेत्यर्थः, एवं (पंडिण्) पंडितः सदसद्विवेकयुक्तः, (पावाओ) पापात् पापजनकानुष्ठानात्, (विरण्) विरतः निवृत्तो भूत्वा (अभिनिव्वुडे) अभिनिवृतः शांतोभूयाः इत्यर्थः' यतः (वीरे) वीराः कर्मविदारणे समर्थाः पुरुषाः (म्हाविहि) महावीथीम्=महामार्गमित्यर्थः, (पणण्) प्रणताः प्रहीभूता भवन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः, (सिद्धिपहं) सिद्धिपथम् (णेयाउयं) नेतारम् (धुवं) ध्रुवम् निश्चलमिति ॥२१॥

टीका

हे शिष्य ! 'तम्हा' तस्मात्कारणात् 'दवि' द्रव्यम्, मोक्षगमनयोग्यः यद्वा रागद्वेषरहितो भूत्वा त्वम् 'इक्ख' ईक्षस्व विचारय विवेकबुद्ध्या, 'पंडिण्' पण्डितः,

- अन्वयार्थ -

माता पिता आदि स्वजनो में आसक्त पुरुष पापका उपाजन करते हैं, इस कारण मुक्तिगमन के योग्य मोक्षाभिलाषी साधु विचार करे सत् और असत् के विचार से युक्त तथा पापजनक कार्यों से विरत होकर शान्त हो, क्योंकि कर्मोंका विदारण करने में समर्थ पुरुष महामार्गको प्राप्त करते हैं । वह महामार्ग सिद्धिका पथ है, मोक्षकी ओर ले जाने वाला है ध्रुव और निश्चित है ॥२१॥

टीकार्थ-

हे शिष्य ! इस कारण मोक्षगमन के योग्य अथवा रागद्वेष से रहित होकर विचार करो । सत् असत् के विवेकसे युक्त मेधावी मुनि पाप से

-सूत्रार्थ-

माता, पिता आदि स्वजनोमा आसक्त थयेलो पुरुष पापनु उपाजन करे छे. आ कारणे मुक्तिगमनने पात्र, मोक्षाभिलाषी साधुये विचार करवो जठये. सत् अने असत्ना विवेकथी युक्त थठने तेणे पापजनक कार्याथी निवृत्त थवु जेठये अने क्रेधादिने त्याग करीने समता लाव धारणु करवो जेठये कारणु डे जेयो कर्मनु विदारणु करवाने समर्थ होय छे, ते पुरुषो महामार्गने प्राप्त करे छे ते महामार्ग सिद्धिने मार्ग छे अने मोक्षधाममा लक्ष जनारे निश्चित मार्ग छे

-टीकार्थ-

हे शिष्यो! ते कारणे मोक्षगमनने पात्र थठने अथवा रागद्वेषने त्याग करीने विचार करे अत् असत्ना विवेकथी युक्त मेधावी मुनिने पापकर्मोथी विरत (निवृत्त) थवु जेठये

सदसद्विवेकयुक्तो मेधावी मुनिः, 'पावाओ' पापेभ्यः 'विरए' विरतः निवृत्तः 'अभिनिवृद्धे' अभिनिवृत्तः क्रोधादिपरित्यागात् शान्तो भव । तथा एष मार्गः वीराणां 'वीरे' वीराः कर्मविदारणे समर्थाः पुरुषाः, 'महावीहिं' महावीथीम् विशाल-मार्गम्, मोक्षमार्गम्, कथंभूतं तत्राह 'सिद्धिपदम्' सिद्धिपथं सिद्धेर्मोक्षस्योपायभूतम् सम्यग्ज्ञानादिरत्नत्रयरूपं 'जेयाउयं' नेतारं मोक्षप्रापकं 'ध्रुवं' ध्रुवम् निश्चलम् मार्गं 'पणए' प्रणताः प्रह्वीभूताः प्राप्नुवन्ति के वीराः वीराः कर्मविदारणसमर्थाः । हे शिष्य अयं मार्गः वीराणां धीराणां कर्मपंचाननविदारणे समर्थानां परीपहो-पसर्गसहने मेरुवत् स्थिराणां न तु कातराणां संसारसुखलिप्सूनामयं मार्गः तस्मात् त्वमपि कुटुम्बस्नेहं परित्यज्य परीपहोपसर्गसहने धीरो भूत्वा संयममार्गं विचर इति भावः ॥२१॥

पुनरपि उपदेशं ददत् उद्देशकमुपसंहरन्नाह 'वेयालिय' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६
वेयालियमग्ग मागओ मणवयसा कायेण संवुडो ।

११ ७ ८ ९ १० १२ १३
चिच्चा वित्तं च णायओ आरंभं च सुसंवुडे चरे ॥२२॥

विरत हो और क्रोधादिका त्याग करके शान्त हो । वीर पुरुषों का यही मार्ग है । कर्म विदारण में समर्थ वीर पुरुष मोक्षके उपाय सम्यग्ज्ञानादि रत्नत्रयरूप, मोक्ष प्राप्त कराने वाले और ध्रुव अर्थात् निश्चल महामार्ग—मोक्षमार्ग का प्राप्त होते हैं । भाव यह हे हे शिष्य ! यह मार्ग वीरों का धीरों का कर्मरूपी सिंह को विदारण करने में समर्थों का तथा परीपह और उपसर्ग को सहन करने में मेरु के समान स्थिर पुरुषोंका है । संसार के सुखों की अभिलाषा करने वाले कायरोंका यह मार्ग नहीं है । इस कारण तुम भी परिवारका अनुराग त्याग कर तथा परीपहो और उपसर्गों को सहन करने में धीर होकर संयम के मार्ग में विचरो ॥ २१ ॥

अने क्रीधादिने त्याग करीने समता लाव धारणु करवो जेधये वीर पुत्रेने अने मार्ग छे कर्मविदारणु करवाने समर्थ होय जेवो पुत्र सम्यग जान आदि रत्नत्रयनी आराधना करीने मोक्ष प्राप्त करवनाउ ध्रुव (निश्चल) महामार्ग-मोक्षमार्गने प्राप्त करे छे आ कथनने लावार्थ अे छे डे डे शिष्यो । आ मार्ग वीरने मार्ग छे, धीरने मार्ग छे, कर्मरूप शत्रुओतु विदारणु करवाने समर्थ सि होने आ मार्ग छे, परीपहो अने उपसर्गने भेइनी जेम अउग रहीने सहन करी शकनारने आ मार्ग छे सम्यग्ज्ञाना सुभेानी अभिलाषा करनग कायने आ मार्ग नहीं ते कण्ठे तमे पावु कुटुणने अनुराग छोडी दईने परीपहो अने उपसर्गने अरजना पूर्वक सहन करीने आ अथमन मार्ग पर विचरणु करे ॥गाथा २१॥

छाया

वैदारकमार्गमागतो मनसा वचसा कायेन संवृतः ।

त्यक्त्वा वित्तं च ज्ञातींश्च आरंभं च सुसंवृतश्चरेत् ॥२२॥

अन्वयार्थः

(वेयालियमगं) वैदारकमार्गम्=कर्मविदारणे समर्थमार्गमित्यर्थः, (आगओ) आगतः तादृशमार्गप्राप्त इत्यर्थः । (मणवयसा) मनसा वचसा (कायेण) कायेन (संबुडो) संवृतः सावद्यप्रवृत्तिरहितः सन् (वित्तं) वित्तं धनं (च णायओ) ज्ञातीन् स्वजनान् (च) च पुनः (आरंभं) आरंभम् सावद्यारंभम् (चिच्चा) त्यक्त्वा (सुसंबुडे) सुसंवृतः इन्द्रियैः संवृत इत्यर्थः (चरे) चरेत् संयमानुष्ठानम् इति ॥२२॥

पुनः उपदेश देते हुए और उद्देशकका उपसंहार करते हुए कहते हैं—
“ वेयालिय

शब्दार्थ-‘वेयालियमगं-वैशालिकमार्गम्’ कर्मको विदारण करनेमें समर्थ मार्गमें ‘आगओ-आगतः’ आकर ‘मणवयसा मनसा वचसा’ मन वचन और ‘कायेण कायेन’ शरीरसे ‘संबुडो-संवृतः’ गुप्तहोकर अर्थात् सावद्यप्रवृत्तिसे रहितहोकर ‘वित्तं-वित्तम्’ धन तथा ‘णायओ-ज्ञातीन्’ ज्ञातिवर्ग ‘च-पुनः’ और ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभको ‘चिच्चा-त्यक्त्वा’ छोडकर ‘सुसंबुडे-सुसंवृतः’ उत्तम संयमी होकर ‘चरे-चरेत्’ संयमानुष्ठानका पालन करे ॥२२॥

--अन्वयार्थ--

कर्म विदारण में समर्थ पथ को प्राप्त, मन वचन और कायसे संवर-युक्त अर्थात् सावद्य प्रवृत्ति से रहित, धन स्वजन और आरंभको त्याग कर तथा इन्द्रियो से संवृत होकर संयम का पालन करे ॥ २२ ॥

इवे सूत्रकार आ उद्देशकने उपसंहार करता आ प्रमाणे उपदेश आपे छे
“वेयालिय” इत्यादि

शब्दार्थ-‘वेयालियमगं-वैशालिकमार्गम्’ कर्मने विदारण करवाभा समर्थ मार्गमां ‘आगओ-आगत’ आवीने ‘मणवयसा-मनसा वचसा’ मन, वचन अने ‘कायेण-कायेन’ शरीरथी ‘संबुडो-संवृत’ गुप्त थधने अर्थात् पापकर्मवाणी प्रवृत्तिथीरहित थधने वित्तं-वित्तम्’ धन तथा ‘णायओ-ज्ञातीन्’ ज्ञातिवर्ग च पुन अने ‘आरंभं-आरंभम्’ आरंभने ‘चिच्चा-त्यक्त्वा’ छोडीने सुसंबुडे-सुसंवृत, उत्तम संयमी थधने ‘चरे-चरेत्’ संयमानुष्ठाननु पालन करे ॥२२॥

--सूत्रार्थ--

कर्मविदारणने माटे समर्थ जेवा संयमना मार्गने प्राप्त करीने, मन, वचन अने कायजे करीने संवृत (संवर युक्त) गने जेवले छे सावद्य प्रवृत्तिने पार त्याग करे, अने आरंभने त्याग करीने तथा जितेन्द्रिय थधने संयमनु पालन करे ॥२२॥

टीका

॥ 'वेयालियमगं' वैदारकमार्गम्, कर्मविदारणसमर्थमार्गम् सम्यग्ज्ञानदर्शन-
 चारित्ररूपम् 'आगथो' आगतः प्राप्त इत्यर्थः, तथा 'मणवयसा कायेण संबुडो'
 मनसा वचसा कायेन संबृतः सावद्यप्रवृत्तिरहितः 'वित्तं णायथो' वित्तं ज्ञातींश्च
 वित्तं-हिरण्यसुवर्णादिरूपम् ज्ञातींश्च-स्वजनपरिवारादिकुटुम्बम् च पुनः 'आरंभं'
 आरंभं च 'चिच्चा' त्यक्त्वा 'सुसंबुडे' सुसंबृतः सन् 'चरे' चरेत् विचरेत् संय-
 ममार्गं । कर्मनिवारकमार्गमागतो मनोवाकायैः संबृतो धनधान्यस्वजनपरिवारान् तथा
 सावद्यव्यापारांश्च परित्यज्य जितेन्द्रियो भूत्वा संयमारामे विचरेत् इति ॥२२॥
 इतिश्री विश्वविख्यात---जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-
 लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहूच्छत्र-
 पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु
 वालब्रह्मचारि- जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री
 घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
 बोधिन्व्याख्यां व्याख्यायां वेतालियाख्यस्य
 द्वितीयाध्ययनस्य प्रथमोद्देशकः
 समाप्तः २-१

टीकार्थ--

कर्म विदारण में समर्थ सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप मार्ग को प्राप्त तथा मन वचन कायसे सावद्य प्रवृत्तिका त्यागी चांदी सोने आदि द्रव्यको, स्वजन परिवार आदि कुटुम्ब को और आरंभको त्याग कर, संबृत होकर संयममार्ग में विचरे । कर्मक्षय के मार्गको प्राप्त, मन वचन काय से संबृत, धन धान्य स्वजन परिवार तथा सावद्य व्यापारों को त्याग कर जितेन्द्रिय होकर संयमरूपी उद्यान में विचरे ॥ २२ ॥

॥ प्रथमोद्देशकसमाप्त ॥

-टीकार्थ-

कर्मनो नाश करवाने समर्थ ज्ञान दर्शन अने चारित्ररूप मार्गने प्राप्त करीने. मन, वचन अने कायथी सावद्य प्रवृत्ति न करवाने निश्चय करीने, शोनु, चांदी आदि द्रव्यनो, स्वजन परिवार आदि कुटुम्बनो अने आरंभनो त्याग करीने. अवृत थडने संयममार्गो विचरे जेने कर्मक्षयनो मार्ग जडी गयो छे जेवा अथमी लुयोजे मन, वचन अने कायथी अवृत थडने धन धान्य स्वजन परिवार आदि पञ्चिडोथी निवृत्त थडने सावद्य व्यापारनो त्याग करीने जितेन्द्रिय गनीने अथमउप उद्यानमा विचरेवु जेथजे ॥ गाथा २॥

॥ जीवन् अध्ययननो पहेलो उद्देशक समाप्त ॥

अथ द्वितीयाध्ययने द्वितीय उद्देशकः प्रारभ्यते—

द्वितीयाऽध्ययनस्य प्रथममुद्देशमुपदेशप्रधानकं परिसमाप्य द्वितीयोद्देशकमारभते । प्रथमान्तरं द्वितीयस्य कथने प्रथमेन सह द्वितीयोद्देशकस्याऽयं संबन्धः । प्रथमोद्देशके भगवताऽर्हता तीर्थकरेणाऽऽदिजिनेश्वरेण स्वपुत्रेभ्यो देशना दत्ता । स एव धर्मोपदेशोऽस्मिन् द्वितीयोद्देशकेऽपि कथ्यते । अस्य सूत्रस्य प्रथमोद्देशीयसूत्रेण सहाऽयं संबन्धः । अनन्तरप्रतिपादितसूत्रविवेकवते पुरुषाय बाह्यद्रव्यस्वजनबन्धुवांधवसमारंभादीनां त्यागः प्रतिपादितः । अस्मिन् सूत्रे च आन्तरिकशत्रुमानादीनां त्यागः प्रतिपादितो भविष्यतीत्ययमेव विषयो द्वितीयोद्देशकस्याऽर्थाधिकारेऽपि सूचित इति । तदनेन संबन्धेन प्राप्तस्य द्वितीयो-

दूसरे उद्देशे का प्रारंभ-

द्वितीय अध्ययन के उपदेश प्रधान प्रथम उद्देश को समाप्त कर द्वितीय उद्देश आरम्भ करते हैं । प्रथम उद्देश के साथ दूसरे उद्देश का यह सम्बन्ध है—प्रथम उद्देशमें अर्हन्त भगवान् तीर्थकर आदि जिनेश्वर ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था । वही उपदेश इस दूसरे उद्देश में भी कहा जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र का प्रथम उद्देश के अन्तिम सूत्रके साथ यह सम्बन्ध है अनन्तर प्रतिपादित सूत्र में कहा गया था कि विवेकवान् संयमी बाह्यद्रव्य, स्वजन बन्धु वान्धव तथा समारंभ आदि का त्याग करे इस सूत्र में आन्तरिक शत्रुमान आदिका त्याग कहेंगे । यही विषय द्वितीय उद्देश के अर्थाधिकार में भी सूचित किया है । इस सम्बन्ध से प्राप्त द्वितीय उद्देश का यह प्रथम सूत्र

उद्देशानो प्रारंभ-

धीन अध्ययनो उपदेशप्रधान पडेला उद्देशक पूरे थये उवे धीन उद्देशकनी शङ्कात थाय छे. पडेला उद्देशक साथे आ धीन उद्देशकनो संध आ प्रकारनो छे पडेला उद्देशकमा अर्हन्त भगवान् तीर्थ कर ऋषभदेव जिनेश्वर पोताना स सारी पुत्रोने ने उपदेश आभ्यो उतो तेनुं निरुपणु करवामा आव्यु छे. धीन उद्देशकमा पणु येन प्रकारनो उपदेश करवामा आव्यो छे

प्रस्तुत सूत्रना पडेला उद्देशकना छेला सूत्रमां एव प्रतिपादन करवामा आव्युं उतुं के विवेक युक्त संयमीये बाह्य द्रव्य, स्वजन, समारंभ आदिनो त्यागक रवे लोभये. आ उद्देशकमा आन्तरिक शत्रु इप मान आदिनो त्याग करवानु उडेवामा आवशे धीन उद्देशकना अर्थाधिकारमा पणु आ विषयनुं न सूत्रन कारायुं छे पूर्व उद्देशक साथे आ प्रकारनो

देशकस्येदमादिमं सूत्रम्---‘तयसंवजहाइ’ इत्यादि ।

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५ ७ ८ ११
तयसं व जहाइ से रयं इति संखा य मुणी ण मज्जइ ।

१० ९ १४ १५ १२ १३
गोयन्नतरेण माहणे अहसेयकरी अन्नेसी इंखिणी ॥१॥

छाया—

त्वचमिव जहाति सः रज इति संख्याय मुनिर्न माद्यति ।

गोत्रान्यतरेण माहनोऽथाश्रेयस्कर्यन्येषा मीक्षणी ॥ १ ॥

अन्वयाथ

(व) यथा सर्पः(तयसं) त्वचम् (जहाइ) जहाति=परित्यजति एवम् (से) सः =साधुः (रयं) रजः=अष्टविधकर्ममलम् परित्यजति, (इति) इति (संखाय)

है—“तयसं व जहाइ” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘व-इव’ जैसे सर्प ‘तयसं-त्वचम्’ अपनी त्वचाको ‘जहाइ-जहाति’ त्यागकर देता है इसी प्रकार ‘से-सः’ वह साधु ‘रयं-रजः’ आठ प्रकार के कर्म मल को छोड़ देता है ‘इति-इति’ इस प्रकार ‘संखाय-ज्ञात्वा’ जान कर ‘मुणी-मुनिः, मुनि ‘माहणे-माहनः’ साधु ‘गोयन्नतरेण-गोत्रान्यतरेण’ गोत्र तथा दूसरे मदके कारणोंसे ‘ण मज्जइ-न माद्यति’ मद नहीं करते हैं ‘अन्नेसी-अन्येषां दूसरे की ‘इंखिणी-ईक्षिणी’ निन्दा ‘अस्सेयकरी-अश्रेयस्करी’ कल्याणविनाशिनी है ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—

जैसे सर्प त्वचा (केंचुली) को त्याग देता है, उसी प्रकार साधु आठ प्रकार के कर्म रूपी मैल को त्याग देता है । ऐसा जानकर माहन-अहिंसा

स ण ध धरावता आ उदेशकनु प्रथम सूत्र आ प्रमाणे छे “तयस व जहाइ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘व-इव’ जेवी रीते साप ‘तयस-त्वचम्’ पोतानी आभडीने ‘जहाइ-जहाति’ त्यागकरीदे छे आभरीते ‘से-स’ ते साधु ‘रय-रज’ आठ प्रकारना कर्मभणने छेडी देछे ‘इति-इति’ आप्रकारे ‘संखाय-ज्ञात्वा’ ज्ञानीने ‘मुणी-मुनि’ मुनि ‘माहणे-माहन’ साधु ‘गोयन्नतरेण-गोत्रान्यतरेण’ गोत्र तथा गोत्र अविमानना अण्छिथी ‘ण मज्जइ-न माद्यति’ अविमान करतो नथी अथात् प्रमाद करतो नथी ‘अन्नेसी अन्येषां’ जीवानी ‘इंखिणी-ईक्षिणी’ निन्दा ‘अस्सेयकरी अश्रेयस्करी’ इत्याजुने नाश करवावाणी थाथ छे ॥१॥

- अर्थ -

जेवी रीते सर्प अण्छिणीने त्याग करी नाथे छे अण् प्रमाणे साधु आठ प्रकारना कर्मरूपी मैलने त्याग करी नाथे छे अण् ज्ञानीने साधु (साधुने, ना धुने) अथे

संख्याय=ज्ञात्वा (मुणी) मुनिः (माहणे) माहनः साधुः (गोयन्नतरेण) गोत्रा-
न्यतरेण=गोत्रमदेनान्यमदेन च (ण मज्जइ) न माद्यति प्रमादं न करोतीत्यर्थः ।
(अह) अथानन्तरम् (अन्नेसी) अन्येषाम्=पुरुषान्तराणाम् (इंखिणी)=निन्दा
(अस्सेयकरी) अश्रेयस्करी कल्याणनाशिनी भवतीति ॥ १ ॥

टीका-

‘व’ यथा सर्पः ‘तयसं’ त्वचम्, ‘जहाइ’ जहाति=जीर्णत्वचं परि-
त्यजतीत्यर्थः, तथा ‘से’ सः साधुः ‘रयं’ रजः=अनादिसंलग्नज्ञानावरणीयाद्यष्ट-
प्रकारकर्ममलं जहाति, कषायरहितत्वेन परित्यजतीति कषायाभावो हि कर्माभाव-
कारणम् ‘इति संख्याय’-इति एवं रूपेण ज्ञात्वा ज्ञपरिया चातुर्गतिकसंसारपरि-
भ्रमणरूपमनन्तदुःखजनककारणं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया कषायं
त्रिकरणत्रियोगेन परित्यजतीति, ‘मुणी माहणे’ मुनिर्ब्राह्मणः=मुनिः=

का उपदेशक मुनि गोत्र के मद से अथवा अन्य किसी मदसे मदवाला नहीं
होता अर्थात् अभिमान नहीं करता है। तथा अन्य पुरुषों की निन्दा जो
अश्रेयस्कर है, उसे भी नहीं करता ॥१॥

टीकार्थ-

जैसे सर्प जीर्ण त्वचा का परित्याग कर देता है। उसी प्रकार साधु
अनादिकाल से लगे ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार के कर्ममल को त्याग देता
है। कषायरहित होने के कारण ही वह कर्मों का त्याग करता है, अतएव
कषाय का अभाव ही कर्मों के अभाव का कारण है। इस प्रकार
जानकर अर्थात् चारगति वाले संसार में परिभ्रमण रूपअनन्त दुःख को उत्पन्न
करने का कारण कषाय है, ऐसा ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से
तीन करण तीन योग से त्याग देता है। सावध कर्मों में मौनधारी मुनि

आहुसानो उपदेश आपनार मुनिअये) कुण, गोत्र आदिनो भदु करवो जेधअये नडीं तेणे
धीननी निन्दा पणु करवी जेधअये नडी, डारणु डे अहु डार, नि द्वा आदि करवाथी तेनुं
पोतानु न अश्रेय-अडस्याणु थाय छे. ॥ १ ॥

- टीकार्थ -

जेवी रीते साप उणुं त्वयानो (डायणीनो) त्याग डरी दे छे, अण प्रमाणे साधुअये
अनादि डायणी नभा थयेला ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकारना डर्मभणनो त्याग करवो
जेधअये डपाथेनो त्याग करवाथी न डर्मोना क्षय थाय छे, अेटवे डे डपाथेनो अभाव
न डर्मोना अभावमा डारणुभूत अने छे. आर गतिवाणा संसारमा परिभ्रमणु इप अन त
दु अने उत्पन्न करवामा डपाथो न डारणुभूत अने छे, अेषुं ज्ञपरिज्ञा वडे ज्ञाणीने प्रत्या

सावधकर्मसु मौनधारी, ब्राह्मणः= माहनमाहनेति उपदेशशीलो, 'गोयन्नतरेण गोत्रान्यतरेण, तत्र=गोत्रेण जात्यादिना तदन्येन-ज्ञानाद्याधिक्यतपश्चारित्रगुरुशुश्रूपावैराग्यबहुश्रुतत्वपूर्वधरत्वादिना कारणेन 'ण मज्जइ' न माद्यति=मदं नं करोति, तथा 'अन्नेसी' अन्येषाम्=सामान्यतपःसंयमादिगुणवताम् 'इंखिणी' निन्दा, 'अहसेयकरी अश्रेयस्करी, कल्याणनाशाय भवतीति ज्ञात्वा न कस्यापि निन्दां करोति ॥ १ ॥

संप्रति परकीयनिन्दादोषमधिकृत्य आह सूत्रकारः— 'जो परिभवई परं' इत्यादि ।

मूलम्

१ ३ २ ४ ६ ५
जो परिभवई परं जणं ससारे परिवत्तइ महं ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४
अदु इंखिणिया उ पाविया इति संखाय मुणि ण मज्जइ ॥२॥

छाया

यः परिभवति परजन संसारे परिवर्त्तते महत् ।

अथ ईक्षणिका तु पापिका इति संख्याय मुनि न माद्यति ॥२॥

और 'मत हनो, मतहनो' ऐसे दया का उपदेश देनेवाला माहन कहलाता है । वह कुल का जाति का अथवा किसी अन्य ज्ञानाधिक्य तप चारित्र, गुरु-सेवा, वैराग्य, बहुश्रुतता, पूर्वधारित्व आदिका मद नहीं करता है तथा दूसरों की-सामान्य तप या संयम वालों की निन्दा अश्रेयस्करी है—कल्याण का नाश करनेवाली है, ऐसा जानकर किसी की भी निन्दा नहीं करता है ॥१॥

अब सूत्रकार परनिन्दा दोषके संबंध में कहते हैं—“जो परिभवई परं” इत्यादि ।

ध्यान परिशा वडे त्रणु इरणु अने त्रणु थोगथी तेनो त्याग इरयो जेधंअे सावध इभोभा मौनधारी मुनि अने“ मा हणो मा हणो” अयेवो द्याने उपदेश आपनाअने 'भारन' इडे छे ते इणने, जतिने तपने, गुरुअेवाने, वैराग्यने, गुरुश्रुतता अने पूर्वधारित्व आदिने मह इरतो नथी तथा ते अे वातने ज्ञानुने उाथ छे डेअन्यनी (सामान्य दोडे अने तप अने सयमयुक्त मनुष्येनी) निदा अश्रेयस्करी (इत्याजुने नाग इन्दारी) छे तेशी ते डेधंनी पणु निदा इरतो नथी ॥ गाथा १ ॥

इहोपदेशः परनिन्दा दोषना विषयना इडे छे डे ' जो परिभवई परं' इत्यादि—

અન્વયાર્થ

(જો) યઃ કશ્ચિત્ પુરુષઃ (પરં જણં) પરં જનં=પરમન્યં જનમ્ પુરુષમ્ (પરિભવઈ) પરિભવતિ= તિરસ્કરોતિ, સ (સંસારે) સંસારે ચાતુર્ગતિકે સંસારે (મહં) મહત્ ચિરકાલં યાવત્ (પરિવત્તઈ) પરિવર્તતે સંસારે પરિભ્રમતીત્યર્થઃ, 'અદુ અથવા અતઃ' इत्यर्थः, (इखिणिया उ) इक्षणिका तु= परनिन्दा, (पाविया) पापिका= पापोत्पादिकेत्यर्थः, (इति) इति (संखाय) संखाय=ज्ञात्वा (मुणी) मुनिः (णो) न (मज्जइ) माद्यति=स्वगुणाहंकारं न करोतीति ॥ ૨ ॥

ટીકા

‘જો’ યઃ પુરુષઃ પરંજણં પરં જનમ્ અન્યં પુરુષમ્ ‘પરિભવઈ’ પરિભવતિ

અન્વયાર્થ

જો દૂસરોં કા તિરસ્કાર કરતા હૈ, વહ સંસાર મેં ચિરકાલ તક પરિભ્રમણ કરતા હૈ, અત્તેવ પરનિન્દા પાપજનક હૈ । એસા જાનકર મુનિ અપને ગુણોં કા અહંકાર નહીં કરતા ॥૨॥

શબ્દાર્થ—‘જો--યઃ’ જો પુરુષ ‘પરં જણં--પરં જનં’ દૂસરેપુરુષ કો ‘પરિભવઈ--પરિભવતિ’ તિરસ્કાર કરતા હૈ ‘સંસારે--સંસારે’ ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર મેં ‘મહં--મહત્’ ચિર કાલતક ‘પરિવત્તઈ--પરિવર્તતે’ ભ્રમણ કરતા હૈ ‘અદુ-અથવા’ અગર ‘ઈંચિણિયા ઉ-ઈક્ષણિકા તુ’ પરનિન્દા ‘પાવિયા--પાપિકા’ પાપ જનક હોતી હૈ ‘ઈતિ--ઈતિ’ ઇસ પ્રકાર ‘સંખાય--સંખ્યાય,’ જાનકર ‘મુણી--મુનિઃ’ મુનિ ‘ણો--ન’ ‘મજ્જઈ--માદ્યતિ’ મદ નહીં કરતા હૈ અર્થાત્ અપને ગુણોં કા અહંકાર નહીં કરતા હૈ ॥૨॥

-ટીકાર્થ-

જો પુરુષ અન્ય જન કી નિન્દા કરતા હૈ, વહ સંસાર મેં દીર્ઘકાલ પર્યન્ત

- સૂત્રાર્થ -

જે અન્યનો તિરસ્કાર કરે છે, તે આ સંસારમાં ચિર કાળ સુધી પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે તેથી પરનિન્દા પાપજનક છે એવું સમજીને મુનિ પોતાના ગુણોનો અહુકાર કરતો નથી. ॥ ૨ ॥

શબ્દાર્થ—‘જો-યઃ’ જે પુરુષ ‘પરં જણં-પરં જનં’ બીજા પુરુષને ‘પરિભવઈ-પરિભવતિ’ તિરસ્કાર કરે છે ‘સંસારે-સંસારે’ તે ચાર ગતિવાળા સંસારમાં ‘મહં-મહત્’ લાંબા સમય સુધી ભ્રમણ કરે છે ‘અદુ-અથવા’ અગર ‘ઈંચિણિયા ઉ-ઈક્ષણિકા તુ’ પરનિન્દા ‘પાવિયા-પાપિકા’ પાપ જનક હોય છે ‘ઈતિ-ઈતિ’ આ પ્રકારે ‘સંખાય-સંખ્યાય’ જાણીને ‘મુણી-મુનિ’ મુનિ ‘ણો-ન’ ‘મજ્જઈ-માદ્યતિ’ અભિમાન કરતો નથી. અર્થાત્ પોતાના ગુણોના અહુકાર કરતો નથી, ॥૨॥

- ટીકાર્થ -

જે પુન્ય અન્યની નિન્દા કરે છે, તે સંસારમાં દીર્ઘકાળ પર્યન્ત પરિભ્રમણ કરતો

तिरस्करोति निन्दतीत्यर्थः, स संसारे संसारे 'महं महत् चिरकालपर्यन्तम् परिवर्त्तइ' परिवर्त्तते परिभ्रमति, 'अदु' अथवा 'इंखिणिया निन्दा परनिन्दा । 'पाषिया' पापिका पापोत्पादन कर्त्री 'इति संखाय' इति एवं संख्याय ज्ञात्वा 'मुणि' मुनिः, 'ण मज्जइ न माद्यति मदं न करोति, सर्वथा मदरहितो भवति । यः अविवेकी पुरुषोऽन्यं तिरस्करोति, स परतिरस्कारजनितकर्मप्रभावेण चातुर्गतिकसंसारं वटीयंत्रन्यायेन परिभ्रमति ।

अतः परनिन्दा पापोत्पादिका भवति । अथवा परनिन्दा निन्दाकारिणं पुमांसं नीचस्थानेषु पातयति । तत्रहलोके परनिन्दा दोषजनिकेत्यत्र सूकरो दृष्टान्तः खरोवा । तदुक्तमन्यत्र—

'परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः इति ।

परिभ्रमण करता रहता है । अथवा पराई निन्दा पाप उत्पन्न करने वाली है, ऐसा जानकर मुनि मद नहीं करता, मद (अहंकार) से सर्वथा रहित होता है । जो अविवेकी पुरुष अन्य का तिरस्कार करता है वह परतिरस्कार से उत्पन्न होने वाले कर्मके प्रभाव से चार गतिवाले संसार में अरहट की भाँति घूमता है । अतएव परनिन्दा पापजनक है । अथवा परनिन्दा निन्दा करने वाले पुरुष को नीच स्थानों में गिराती हैं । इस लोक में निन्दा दोषों को उत्पन्न करने वाली है, इस विषय में शूकर या गधे का दृष्टान्त है । अन्यत्र कहा भी है—“परीवादात् खरो भवति” इत्यादि ।

'दूसरे का तिरस्कार करने से मनुष्य गर्दभवनताहें और निन्दा करने वाला कुत्ता के रूप में जन्म लेता है ।'

रहे थे परन्ती निन्दा पापजनक थे, जेवु जलणीने मुनि मद इत्तो नथी ते महथी (अहंकारथी) सर्वथा रहित थथ जय थे जे अविवेकी पुरुष अन्यतो तिरस्कार करे थे ते तिरस्कारथी उत्पन्न थयेला कर्मना प्रभावथी चार गतिवाणा ममाग्मा जेठनी जेभ परिभ्रमणु कर्या करे थे तेथी न परनिन्दाने पापजनक मान्तीने विवेकी पुरुष तेना परि- त्याग करयो जेधजे- अथवा परनिन्दा इरना ममाग्मा नष्ट निगोह निर्यथ आदि नीच स्थानोमा उत्पन्न थाय थे आ लोकोमा निदा दोषोने इरनारी थे, आ विषयनु प्रतिपादन करवा माटे शूकर (सुखर) अथवा गर्दभनु दृष्टान्त आपवामा आवे थे इहु पावु थे जे "परीवादात् खरो भवति" इत्यादि

'कोधने तिरस्कार इरवारी मनुष्य गर्दभ इपे उत्पन्न थाय थे अने निन्दा इरना ममाग्म इतना इपे उत्पन्न थाय थे"

परलोके पुरोहितकु वकुरदृष्टान्तः । निन्दा पापकारणमिति ज्ञात्वा अहं विशिष्टकुलोत्पन्नः शास्त्रज्ञः तपस्वी, त्वन्तु मत्तो हीनः, इत्याद्यभिमानं न कुर्यात्, यद्यपि दयाप्रतिपादने घातकेर्ष्या स्यात् ब्रह्मचर्यप्रतिपादने वेश्यादयः क्रुध्येयुः, अस्तेयप्रतिपादने चोराः कुप्येयुः, परिग्रहप्रतिपादने लोभिनः, कुप्येयु सत्यप्रतिपादने मिथ्याभाषिणः कुप्येयुः तथा एतेषां निन्दाकरणात् देवोऽपि निन्दादोषमवाप्स्यात् तस्मात् निन्दा वर्जनीया इति ।

चातुर्गतिकसंसारे घटीयंत्रव्यवस्थया ।

भ्राम्यन्तीति निन्दका यस्मात्तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥१॥ गा.२॥

परलोक में पुरोहित और कुत्ते का दृष्टान्त है । निन्दा पापजनक है, ऐसा जानकर इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए कि—‘मैं विशिष्ट कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं तपस्वी हूँ, तुम मुझसे हीन हो’ इत्यादि प्रकार से अभिमान न करें । यद्यपि दया का प्रतिपादन करने पर घातक को ईर्ष्या होती है, ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन करनेपर वेश्या आदि को क्रोध उत्पन्न होता है, अचर्य का व्याख्यान करने से चोर कुपित होते हैं, परिग्रह के विषय में प्ररूपणा करने से लोभियों को क्रोध होता है, सत्य का प्रतिपादन करने पर मिथ्याभाषी कुपित होते हैं, तथा इनकी निन्दा करने से देव भी निन्दा के दोष को प्राप्त हुए हैं, इस कारण निन्दा नहीं करनी चाहिए । “चातुर्गतिकसंसारे” इत्यादि ।

‘निन्दा करनेवाले चार गतिरूप संसार में अरहट की तरह घूमते हैं, इस कारण निन्दा का त्याग करना चाहिए ॥२॥

निन्दा करनेवाला परलोकना विषयमा पुरोहित अने इतरानु दृष्टान्त छे निन्दा पापजनक छे, एषु जाणीने आ प्रकारनु अलिमान करवु जेधये नही के हु विशिष्ट कुलमां उत्पन्न थये छु, हु शास्त्रोना ज्ञाता छु हु तपस्वी छु, तमे मारा करता हीन छे” आ प्रकारनु अलिमान करवु जेधये नही जे के दयानु प्रतिपादन करवाथी घातक ने धर्षा थाय छे ब्रह्मचर्यनु प्रतिपादन करवाथी वेश्याने क्रोध उत्पन्न थाय छे. योरीनी विद्भ्र उपदेश आपवाथी यारने क्रोध उत्पन्न थाय छे परिग्रहोना उपदेश आपवाथी लोभी जनोने क्रोध उत्पन्न थाय छे अने सत्यनु प्रतिपादन करवाथी मिथ्या वादीने क्रोध थाय छे परन्तु आ उपदेश आपवो अने निन्दा करवी तेमा धरु न अंतर छे अही तो निन्दा अथवा तिरस्कारोना निषेध इरभाववामा आव्ये छे कहु पाणु छे के ‘निन्दा करनारा देवो पाणु दोषने पात्र अने छे’ आ कारणे कोधनी पाणु निन्दा करवी जेधये नही ‘चातुर्गतिकसंसारे’ इत्यादि- ‘निन्दा करनारा एवो चार गति रूप संसारमा रहेटनी जेम घूमता रहे छे, आ कारणे निन्दानो त्याग करवो जेधये’ ॥ २ ॥

मदकरणाभावे सति किं कर्त्तव्यं तदर्शयति सूत्रकारः—‘जे यावी’ इत्यादि

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६
जे यावि अणायगो सिया जेवि य पेसगपेसए सिया ।

७ ८ ९ १० १२ ११ १३
जे मोणपयं उवट्टिए णोल्लज्जे समयं सयाचरे ॥३॥

छाया—

यश्चाप्यनायकः स्यात् योऽपि च प्रेष्यप्रेष्यः स्यात् ।

यो मौनपदमुपस्थितो नो लज्जेत समतां सदाचरेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—

(जे यावि) यश्चापि (अणायगे) अनायकः नायकरहितस्वयंप्रभुश्चक्रवर्त्यादिः

अभिमान करने के अभाव में क्या करना चाहिए, सो सूत्रकार दिखलाते हैं “जे यावि इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जे यावि-यश्चापि’ जो कोई ‘अणायगे-अनायकः’ नायक रहित स्वयं प्रभु चक्रवर्ती आदि है ‘य-च’ तथा ‘जेवि-योऽपि’ जो ‘पेसग पेसए सिया-प्रेषकप्रेषकः स्यात् । दास के भी दास है ये दोनों में ‘जो-यः, जो कोई भी ‘मोणपयं-मौनपदं मौनपद अर्थात् संयममार्ग में ‘उवट्टिए-उपस्थितः’ उपस्थित हो ‘णो लज्जे-न लज्जेत, उन्हें लज्जा न करनी चाहिए किन्तु ‘सया-सदा’ सदा सर्व काल ‘समयं चरे-समतां चरेत्, समभावसे व्यवहार करना चाहिए ॥३॥

अन्वयार्थ

जिस का कोई नायक नहीं है अर्थात् जो चक्रवर्ती आदि स्वयं प्रभु

अभिमानने परित्याग करीने, शु करवु लेधये ते डवे अत्रशर प्रकट करे छे—
‘जे यावि’ इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे यावि-यश्चापि’ जे कोछ ‘अणायगे-अनायक’ नायक वगर स्वयं प्रभु चक्रवर्ती वगेरे छे ‘य-च’ तथा ‘जेवि-योऽपि’ जे ‘पेसगपेसए-प्रेषकप्रेषक दास ना पणु दास ‘सिया-स्यान्’ होय ते अनेमा ‘मोणपय-मौनपद’ मौनपद अर्थात् संयममार्गमा ‘उवट्टिए उपस्थित’ वर्तमान होय ‘णो लज्जेत-न लज्जेत’ तेमणे शरभ न करपी लेधये परंतु ‘सया-सदा’ सर्वकाल ‘समयं चरे-समतां चरेत्’ समभावशी व्यवहार करये लेधये ॥३॥

— अर्थार्थ —

जेमने कोछ नायक नथी ओटव डे चक्रवर्ती आदि जे होतो पाने जे अर्थ छे तेने
स. ६८

(य) (च) (जेवि) योपि (पेसगपेसए) प्रेष्यप्रेष्यः (सिया) स्यात्, तयोः (जो)यः कोऽपि (मोणपयं)मौनपदं संयममार्गं, (उवट्टिए) उपस्थितः सोपि (णो) न=नैव (लज्जे) लज्जेत=लज्जां नैव कुर्यात् किन्तु (सया) सदा=सर्वस्मिन्नेव काले 'समयं चरे' समतां चरेत्=समभावे विचरेदिति ॥३॥

टीका-

'जे यावि' यश्चापि=यः कश्चित्, 'अणायगे' अनायकः, नायकरहितः स्वयं सर्वसमर्थश्चक्रवर्तीदिः । 'जे वि य' यश्चापि 'पेसगपेसए सिया' प्रेष्यप्रेष्यो दासस्यापि दासो भवेत् । तयोर्मध्ये कोऽपि 'जे' यः 'मोणपयं, मौनपदं=संयममार्गम् 'उवट्टिए' उपस्थितः, संयममार्गं प्राप्तः, सन् 'णो लज्जे, नो लज्जेत, कथमपि न लज्जां कुर्यात् । किन्तु 'सया, सदा 'समयं, समताम्, चरे=चरेत् समभावेन विहरणं कुर्यात् । काऽन्येषां कथा, यदि नायकरहितः चक्रवर्ती भवेत्, अथवा दासस्य दासो भवेत् । एवं भूतोऽपि संयमं प्रति उपस्थितो भवेत्, सोऽप्यलज्जित-उत्कर्षाऽपकर्षयोर्विचारं हित्वा परस्परं वन्दनाऽनुवन्दनादिकं कुर्यात् ।

(समर्थ) है और जो दास का भी दास है वह संयममार्ग में उपस्थित होकर लज्जा न करे किन्तु सदैव समभाव में विचरण करे ॥३॥

टीकार्थ

जो स्वयं समर्थ चक्रवर्ती आदि है अथवा जो दास का भी दास है, वह संयममार्ग में प्राप्त होकर किसी भी प्रकार लज्जा न करे किन्तु सदा समता धारण करे । औरों की तो बात ही क्या, यदि नायक रहित चक्रवर्ती हो, अथवा दास का भी दास हो? ऐसा होकर भी जो संयम के प्रति उपस्थित है, वह लज्जित न होकर अर्थात् अपने उत्कर्ष (ऊँचा) और अपकर्ष (नीचा) के विचार को त्याग कर परस्पर वन्दनादि करे ।

जेयो दासना पणु दास छे, तेमणु स यममार्गमां उपस्थित थधने केछ पणु प्रकारे लज्जा लाव धारणु करवो न्नेधये नडी, परन्तु सदैव समभावमा (समता लावमां) विचरवुं न्नेधये.

- टीकार्थ -

जेयो पोते समर्थ चक्रवर्ती आदि छे, अथवा जेयो दासना पणु दास छे, येवा पुरुषोये स यमना मार्गे विचरणु करता केछ पणु प्रकारे लज्जा अनुभववी न्नेधये नडी, परन्तु सदा समता लाव धारणु करवो न्नेधये जे नायक रहित चक्रवर्ती आदिने अथवा दासना दासने पणु आ प्रकारने आदेश छे, तो अन्यनी तो वात न शी करवी. आ कथने द्वारा ये वातनु प्रतिपादन करवांमा आण्यु छे के संयमने मार्गे विचरता साधुये पोताना सासारिके विचार कर्था विना परस्परने वदणुादि करवा न्नेधये, येम करतां तेणु स केच के शरम अनुभववा न्नेधये नडी.

यदि कदाचित् चक्रवर्ती अपि साधु भवेत् । अथ च तस्यैव दासाऽनुदासो-
ऽपि साधुर्भवेत् तदाऽपि स्वहीनमपि साधुं नमस्कुर्यात् नत्वेवं विचारयेत्, यदहं
पूर्वं चक्रवर्ती आसम्, कथं मत्तो न्यूनमिमं नमस्करिष्ये, एवं न लज्जेत ॥३॥
कस्यां स्थितौ विद्यमानेन साधुना मदलज्जे न विधेये इति दर्शयितुं सूत्र-
आह—‘सम अन्नयरं, इत्यादि ।

मूलम्—

समे अन्नयरंमि संजमे संशुद्धे समणे परिव्वए ।

जे आवकहा समाहिए दविए कालमकासी पंडिए ॥४॥

छाया—

समोऽन्यतरस्मिन् संयमे संशुद्धः श्रमणः परिव्रजेत् ।

यो यावत्कथा समाहितः द्रव्यः कालमकार्षीत् पण्डितः ॥४॥

यदि कदाचित् चक्रवर्ती भी साधु हो जाय और उस के दास का दास
भी साधु हो जाय, तब भी अपने से हीन साधु को भी नमस्कार करे !
ऐसा विचार न करे कि मैं पहले चक्रवर्ती था तो अपने से हीन इस साधु को
कैसे नमस्कार करूंगा । वह नमस्कार करने में लज्जा का अनुभव न करे ॥३॥

किस स्थिति में विद्यमान साधु को मद और लज्जा नहीं करना चाहिए,
यह सूत्रकार दिखलाते हैं “समे अन्नयरंमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘संशुद्धे-संशुद्धः’ सम्यक् प्रकार से शुद्ध अर्थात् सकल
अतिचार से रहित ‘समणे-श्रमणः’ तपस्वी साधु ‘जे आवकहा-यो यावत्कथा’
जीवन पर्यन्त ‘समाहिए-समाहितः’ शुभ अध्यवसाय रखता हुआ ‘अन्नयरंमि-
अन्यतरस्मिन्’ किसीभी ‘संजमे-संयमे’ संयम स्थान में स्थित होकर अर्थात् ‘सत्रह
प्रकार के संयम स्थानोंमें से कोई एक भी संयमस्थानको विना छोटे ‘समे-समः’

जे कदाचि कोचि चक्रवर्ती साधु भनी अथ अने तेनो दासानुदास पणु साधु भनी अथ,
तो तेणु ते साधुने वदणानमस्कार करता स कोचि अनुभववो नेधये नही. तेणु अवेो
विचार न करवो नेधये के हु पडेला चक्रवर्ती हुतो, तो भारथी हीन अवेा या साधुने
शा माटे नमस्कार करे । तेने वदणानमस्कार करता तेणु शरभावु नेधये नही ॥गाथा ३॥
केवी स्थितिमा गडेला साधुअे मद अने लज्जा नही करवा नेधये, ते अत्रकार
अतावे छे- ‘सम अन्नयरं’ इत्यादि-

शब्दार्थ—‘संशुद्धे-संशुद्धः’ सम्यक् प्रकारथी शुद्ध अर्थात् अशुभ अतिचारथी रहित
‘समणे-श्रमणः’ तपस्वी साधु ‘जे आवकहा-ये यावत्कथा’ जीवन पर्यन्त ‘समाहिए-
समाहितः’ शुभ अध्यवसाय रखतो ‘अन्नयरंमि-अन्यतरस्मिन्’ केअपणु ‘संजमे-संयमे’
संयम स्थानमा स्थिर धरने अर्थात् अशुभ प्रकारना संयमो पैथी अेके पणु संयमस्थानने छेअथा

अन्वयार्थः—

(संसुद्धे) संशुद्धः=सम्यक्प्रकारेण शुद्धः(समणे) श्रमणः=साधुः (जे आवकहा) यो यावत्कथासमाहितः (अन्नयरंमि) अन्यतरस्मिन् यस्मिन् कस्मिन् वा (संजमे) संयमे (समे) समः=समभावेन (परिव्वए) परिव्रजेत्=प्रव्रज्यां पालयेत् (दविए) द्रव्यः=भव्यः=मोक्षगमनयोग्यः (पंडिए) पंडितः (समाहिए) समाहितः=शुभाध्यवसायवान् (कालं) कालम् मरणम् (अकासी) अकार्पीत् मरणपर्यन्तं संयमानुष्ठानं कुर्यादिति भावः ॥४॥

टीका—

‘संसुद्धे’ संशुद्धः सम्यक् प्रकारेण शुद्धः सकलातिचाररहितः, ‘समणे’ श्रमणः तपस्वी साधुः अनशनादि द्वादशविधतपःपरायणः ‘जे आवकहा’ यो यावत्कथा जीवनपर्यन्तम्, अन्नयरंमि संजमे, अन्यतरस्मिन् संयमे सप्तदशविधसंयमस्थाना-समभाव के साथ ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्या का पालन करे ‘दविए-द्रव्यः’ वह द्रव्य भूत अर्थात् भव्य ‘पंडिए-पंडितः’ पंडित-सत् असत् के विवेकशील पुरुष ‘समाहिए-समाहितः’ शुभ अध्यवसाय-रखता हुवा ‘कालं-कालम्’ मरण पर्यंत ‘अकासी-अकार्पीत्’ संयमका पालन करे ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ

सम्यक् प्रकार से शुद्ध साधु जीवनपर्यन्त संयम में स्थित रहकर समभाव से दीक्षा का पालन करे । मोक्षगमन के योग्य, पण्डित, शुभ अध्यवसाय वाला साधु मृत्यु पर्यन्त संयम का पालन करे ॥४॥

टीकार्थ

सम्यक् प्रकार से शुद्ध अर्थात् सकल अतिचारों से रहित तपस्वी अनशन आदि वारह प्रकार के तप में परायण साधु जीवनपर्यन्त सत्तरह प्रकार के

वगर ‘समे-सम’ समलावणी साथे ‘परिव्वए-परिव्रजेत्’ प्रव्रज्यानु पालनकरे ‘दविए-द्रव्य’ ते द्रव्यभूत अर्थात् भव्य ‘पंडिए-पंडित’ पंडित सत्य, असत्य पदार्थों में समझनासे विवेकशील पुरुष ‘समाहिए-समाहित’ शुभ अध्यवसाय राखतो ‘काल-कालम्’ मरण सुधी ‘अकासी-अकार्पीत्’ अथमनु पालन करे ॥४॥

—सूत्रार्थ—

सम्यक् प्रकारे शुद्ध साधुओं जीवनपर्यंत संयममा स्थित (विद्यमान) रहने समलाव पूर्वक दीक्षानु पालन करवु जेधं जे मोक्षगमनने योग्य, पंडित, अने शुभ अध्यवसायवाणा साधुओं मृत्यु पर्यंत संयमनु पालन करवु जेधं जे ॥ ४ ॥

—टीकार्थ—

सम्यक् प्रकारे शुद्ध जेटवे सधणा अतिचारेथी रहित. अनशन आदि वार प्रकारना तपमां परायण तपस्वी साधु जीवनपर्यंत सत्तर प्रकारना संयमस्थानोमाना जेधं पधु

न्यतरस्मिन् किमप्येकं संयमस्थानमरित्यजन्नित्यर्थः, अथवा छेदोपस्थापनीयादि यथाख्यातचारित्रपर्यन्ते स्थितः सन् प्रवृद्धपरिणामेन 'समे' समः समभावेन सह 'परिव्वए' परिव्रजेत्, अतएव 'दविए' द्रव्यस्वरूपः मुक्तिगमनयोग्यः 'पंडिए' पण्डितः सदसद्विवेकवान् 'समाहिए' समाहितः शुभाऽध्यवसायपरिवृतः । 'कालमकासी' कालमकार्षीत् मरणपर्यन्तं समयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः । समभावनया युक्तः सामायिकसंयमस्थाने स्थितः ।

अथवा छेदोपस्थापनीयादौ विद्यमानः तपस्वी मुनिर्लज्जामदौ विहाय समाहितः संयमपालने तत्परो भवेत् । कियत्कालं तथा कुर्यादित्यत आह-

'जे आवकहा' यावत्पर्यन्तं देवदत्तेत्यादि नामकथा जगति भवेत् । याव-
ज्जीवनं तावत् संयमाऽनुष्ठानं विधेयम्, ज्ञानादिषु स्वात्मानं व्यवस्थापयन्, अथवा
शुभाऽध्यवसाययुक्तः संयमपालनं कुर्यात् । अनेन प्रकारेण रागद्वेषपरहितो मुक्ति-

संयम स्थानोंमें से किसी भी संयमस्थान का परित्याग न करता हुआ अथवा छेदोपस्थापनीय से लेकर यथाख्यात पर्यन्त किसी चारित्रमें स्थित होता हुआ, वर्धमान परिणामों से, स्वभाव के साथ विचरे । अतएव मुक्तिगमन के योग्य, सत् असत् के विवेक से युक्त तथा शुभ अध्यवसाय से परिपूर्ण मोक्षाभिलाषी साधु मरणपर्यन्त संयम का पालन करे । समभावना से युक्त होकर सामायिक संयमके स्थानमें स्थित रहे ।

अथवा छेदोपस्थापनीय आदि संयमों में विद्यमान तपस्वी मुनि लज्जा और मद (अभिमान) को त्याग कर समाधियुक्त होकर संयम के पालनमें तत्पर हो । कितने काल तक ऐसा करे ? उसका उत्तर देते हैं-जवतक नाम रहे अर्थात् जीवनपर्यन्त संयम का पालन करे । ज्ञानादि में अपनी आत्माको स्थापित करे, अथवा शुभ अध्यवसाय से युक्त होकर संयम का पालन करे । इस

संयमस्थानने परित्याग कर्था विना, अथवा छेदोपस्थापनीयथी लक्ष्णे यथाख्यात पर्यन्तना कोर्ध चारित्रमा स्थित रडीने, वर्धमान परिष्ठाभो पूर्वक स्वलावभा (सभता लाव पूर्वक) विचरे तात्पर्यं ये छे डे मुक्तिगमन योग्य सत् अमत् विवेकथी युक्त, तथा शुभ अध्यवसायथी स पन्न मोक्षाभिलाषी साधुये भग्णु पर्यन्त संयमनु पालन क्वु नेर्धये तेणु सभलावथी युक्त धर्धने सामायिक संयमना स्थानमा स्थित गेडु नेर्धये

अथवा छेदोपस्थापनीय आदि संयमों में विद्यमान तपस्वी मुनिने लज्जा अने महने त्याग करीने समाधियुक्त लाये संयमनी आगधना क्वाने तत्पर गेडु नेर्धये. डेटला डण सुधी तेणु आ प्रभाणु क्वु नेर्धये । तेनो इत्तं ये छे डे न्या सुधी नाम गे त्या सुधी (एवनपर्यन्त) तेणु संयमनु पालन क्वु नेर्धये अथवा शुभ

गमनयोग्यो वा विवेकयुक्तः आमरणं संयमानुष्ठानं कुर्यात् तदुक्तम्—‘आसुप्ते
रामृतेः कालं नयेत्संयमचिन्तया, चतुस्त्रिंशदतिशयसंपन्नपंचत्रिंशद्वाणीगुणगण-
समलंकृततीर्थकरादिभिः सर्वदैव कोमलाक्षरेण विनेयाः उपदिष्टाः यत् असंयतो
नैव विहरेदिति तदेव ज्ञातव्यम् तदुक्तमन्यत्रापि—

“किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं यदाश्रितः संयममेव तिष्ठेत् ।
त्रिकालशीं विनयेन वारितः पदात्पदं नैव चलेदसंयतः ॥२॥ गा ०॥”

प्रकार रागद्वेष से रहित, मुक्तिगमन के योग्य मुनि विवेक से युक्त होकर मृत्यु
पर्यन्त संयम का पालन करे। कहा भी है “आसुप्तेरामृतेः कालम्” इत्यादि।

‘जब तक मृत्यु न आ जाय तबतक संयम के चिन्तन (आराधन) में
ही काल व्यतीत करे।’ चौतीस अतिशयों से सम्पन्न और वाणीके पैंतीस
गुणों से सुशोभित तीर्थकर भगवान् आदिने सर्वदा ही कोमल वचनों द्वारा
शिष्यों को उपदेश दिया है कि संयमरहित होकर नहीं विचरना चाहिए, यही
जानना चाहिए। अन्यत्र भी कहा है—‘किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं—इत्यादि।

‘ऐसी कौनसी वस्तु जानने योग्य कही है, जिसका आश्रय लेने से
साधु संयम में ही स्थिर रहे? त्रिकालदर्शी प्रभुने विनय से निवारण किया
है अर्थात् कोमल वचन से कहा है कि असंयमी होकर एक पग भी नहीं
चलना चाहिए। अर्थात् प्रतिक्षण संयम में ही स्थिर रह कर विचरना
चाहिए ॥

अध्यवसायथी युक्त थधने सयमनुं पालन करवु जेधये आ प्रकारे रागद्वेषथी रहित,
मुक्तिगमनने योग्य मुनिजे सत् असतना विवेकथी युक्त थधने मृत्युपर्यन्त संयमनुं
पालन करवु जेधये कहु पणु छे के— ‘आसुप्तेरामृते कालम् इत्यादि— ‘न्यां सुधी
‘मृत्यु न आवे त्या सुधी मुनिजे सयमना चिन्तन (आराधन)मा न काण व्यतीत करवो
जेधये’ चोत्रीस अतिशयोथी सपन्न अने वाणीना पात्रीस गुणोथी सुशोभित जेवा
तीर्थकर भगवाने सर्वदा कोमल वचनो द्वारा शिष्योने जेवो उपदेश आप्यो छे के संयमथी
रहित थधने विचरवु जेधये नही’ अन्यत्र पणु जेवुं कहु छे के—

‘किं वस्तु विज्ञेयतया प्रदिष्टं’ इत्यादि

‘जेवी कर्ध वस्तु जानुवा योग्य कही छे के जेने आश्रय लधने साधु सयममा
स्थिर रहे! आ प्रश्नने त्रिकालदर्शी प्रभुजे चोतानी कोमल वाणी द्वारा आ प्रभाणे
उत्तर आप्यो छे

‘असंयमी थधने उगलु पणु आलवु जेधये नही’ जेटले के सदा सयममा न
स्थिर रहने विचरवु जेधये ॥ ४ ॥

कं वस्तुविशेषमालंब्य साधुना संयमानुष्ठानं विधेयमित्यत आह - 'दूरं' इत्यादि ।

मूलम्

३ ८ १ ५ ७ ६ ४
दूरं अणुपस्सियया मुणी तीतं धम्ममणागयं तथा ।

१० ९ २ ११ १२

पुट्टे पुरुसेहिं माहणे अवि हण्णू समयंमि रीयइ ॥ ५॥

छाया

॥ दूरमनुदृश्य मुनिरतीतं धर्ममनागतं तथा ।

॥ स्पृष्टः पुरुषैर्माहनः अपि हन्यमानः समये रीयते ॥ ५ ॥

किस वस्तुविशेष का अवलम्बन करके साधु को संयम का अनुष्ठान करना चाहिए, सो कहते हैं—'दूरं' इत्यादि

शब्दार्थ—'मुणी-मुनिः' तीनों कालको जानने वाला मुनि 'माहणे-माहनः' कोई भी जीवको मत मारो मत मारो ऐसा उपदेशक 'दूरम्-दूरम्' दूर होने से मोक्षको 'तथा-तथा' तथा 'तीतं-अतीतम्' बीता हुआ तथा 'अणागयं-अनागतम्' अनागत अर्थात् भविष्य काल में भी 'धम्मं-धर्मम्' जीवों के स्वभाव को 'अणुपस्सिया-अनुपश्य' देख कर पुरुसेहिं-पुरुषैः' कठिन वाक्य अथवा लकड़ी आदिसे 'पुट्टे-स्पृष्टः' ताडित किया जाने पर भी 'अविहण्णु-अपिह्न्यमानः' हनन किये जाने पर भी 'समयंमि-समये' संयम में ही 'रीयइ-रीयते' जिनोक्त मार्गसे ही चलें ॥५॥

१०) उभे सूत्रकार ए वात प्रकट करे छे डे कथं वस्तु विशेषतः अवलम्बन लक्षणे साधुञ्जे अथमनी आराधना करवी जेधञ्जे. 'दूर' इत्यादि

शब्दार्थ - 'मुणी-मुनि' त्रये क्षणने ज्ञापुवावाणा मुनि 'माहणे-माहन' डेधपञ्च लवने ना मारे ना मारे एवे उपदेशक, दूर-दूरम् इड डेवाथी मोक्षने 'तथा-तथा' तथा 'तीतं-अतीतम्' बीती जथेल तथा 'अणागयं-अनागतम्' अनागत अर्थात् भविष्य-क्षणमा पञ्च 'धम्म-धर्मम्' लवोना स्वभावने 'अणुपस्सिया-अनुपश्य' जेधने 'पुरुसेहिं-पुरुषै' कडञ्च वाक्य अथवा लाडडी वगेञ्चैथी 'पुट्टे-स्पृष्ट' ताडित करेल डेवा छतां पञ्च 'अविहण्णु-अपिह्न्यमान' हनन करवाभा अवे तो पञ्च 'समयंमि-समये' अथम भा ११ 'रीयइ-रीयते' जिनोक्त मार्गधी ११ चावे ॥५॥

अनागतम् भविष्यत्कालेऽपि कर्मवशत एव भ्रमिष्यति, 'धम्मं' धर्मम् जीवस्व-
भावम् कर्मवशतश्चतुर्गतिभ्रमणलक्षणम् उपलक्षणात् वर्तमानकालेपि शारीर-
मानसं दुःखमनुभवति, 'अणुपस्सिया अनुपश्य, 'परुसेहि' परुषैः=कठिनवाक्यै-
र्दण्डप्रहारादिभिर्वा 'पुट्ठे' स्पृष्टः तथा 'अविहण्णू' अविहन्यमानोऽपि स्कन्दक शिष्य-
वत्, 'समयंमि' समये संयममार्गे एव 'समयः शपथाचारः कालसिद्धान्तसंविदा
इतिकोशात् समयपदं सिद्धान्तोक्ताचारपरकम् तेन पंचाचारपालनलक्षणसंयमे
इत्यर्थः । 'रीयते' विचरतीति । मोक्षं दीर्घकालं वा अनुपश्य, त्रिकालदर्शी मुनिः
लज्जामदौ न कुर्यात् । तथा पुरुषवाक्यदण्डादिभिस्ताडितोऽपि प्रहर्तुः शिष्य
इव विनयमवलम्ब्य शास्त्रोक्तसंयममार्गे एव विचरेत् घोरघोरतरघोरतमपरि-

कालमें भी कर्म के कारण ही भ्रमण करना पड़ेगा, ऐसा जानकर तथा धर्म
अर्थात् कर्मवश से चार गतियों में भ्रमण करने रूप जीव के स्वभाव को
जानकर उपलक्षण से वर्तमान काल में भी जो शारीरिक और मान-
सिक दुःख का अनुभव करता है उसे जाने । ऐसा साधु कठोर दंड
प्रहार आदि से स्पृष्ट होकर भी स्कन्दकमुनि के शिष्यों के समान
संयम में ही स्थिर रहे । यहाँ 'समय' पद सिद्धान्त में प्रतिपादित 'आचार'
अर्थ का वाचक है, अतएव उसका अर्थ पांच आचारों का पालनरूप संयम
समझना चाहिए । कोशमें कहा है—'संयमशब्द त्याग आचार काल सिद्धान्त
और ज्ञान का वाचक है ।' मोक्ष या दीर्घकाल को जान कर मुनि लज्जा
और मद (अहंकार) न करे तथा कठोर वाक्यों द्वारा या डंडे आदि के
द्वारा ताडना पाकर भी प्रहार करनेवाले पर शिष्य के समान विनय का

क्षरणे स सारमा भ्रमणु करवु पडशे वणी तेणे ये वात पणु सभज्जणी नेधये डे धम्मि
वशवतीं थधने चारे गतिओमा भ्रमणु करवानो लुवनो स्वभाव छे वणी लुव वर्तमान
क्षणमा पणु ने शारीरिक अने मानसिक दु जोनो अनुभव करे छे, तेना ज्ञानुनो पाणु
तेणे विचार करयो नेधये आ वातने नभज्जण माधु जमे तेवी परिस्थितिमा पाणु
सयमने मार्गेथी विवदित नही थाय लडे तेने कठोर शब्द प्रहार आवागवा पडे.
लडे मार पावो पडे पणु स्कन्दक मुनिना शिष्यानी नेम ते प्राप्नुन्ते पाणु नयममा
स्थिर न रहेशे आही "समय" पद सिद्धान्तमा प्रतिपादित 'आचार' ना अर्थ नु वाचक
छे, तेथी तेना अर्थ 'पाच आचाराना पालनउप संयम' नभज्जणे नेधये शब्दकोशमा
कहु छे डे- 'संयम शब्द त्याग, आचार, क्षण, सिद्धान्त अने जानने वाचक छे'
मोक्ष अथवा दीर्घक्षणने नदानी मुनि लज्जा अने मद (अहंकार) न करे तथा कठोर
वाणी द्वारा अथवा डंडा आदि द्वारा प्रहार थवा छना पाणु प्रहार अनार पडे शिष्य

षडोपसर्गे संयममार्गात् कदापि न प्रचलेत् इति भावः । जीवः स्वकर्मवशतः चातुर्गतिकसंसारे भ्रमणं कृतवान् करोति करिष्यतीतिविचार्य 'पंडंजाणाइ पंडिया' इत्यनुशासनात् मनुष्यजन्म आर्यक्षेत्रसुकुलोत्पत्तिचिन्तामणिवत् दुष्प्रापसर्वज्ञशासन-प्राप्ति सुगुरुसुधर्मं च प्राप्य जिनोक्तसिद्धान्तानुसारिधर्मावलंबनेन यदि-कर्मनिर्जरा न कृता तदा व्यर्थ एव सर्वं इति विभाव्य संयमानुष्ठानमेव कर्तव्यमिति ॥सू० ५॥
पुनः सूत्रकारः उपदिशति—'पण्णा समत्ते' इत्यादि ।

मूलम्—

१ ३ ५ ६ २
पण्णासमत्ते सया जये समता धम्ममुदाहरे मुणी ।

७ ८ ९ १० ११ १२
सुहुमे उ सया अलूसए णो कुज्जे णो माणी माहणे ॥६॥

छाया—

प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत् समता धर्ममुदाहरेन्मुनिः ।

सुक्ष्मे तु सदा उलूषको नो क्रुध्येन्नो मानी माहनः ॥ ६ ॥

अवलम्बन करके शास्त्रोक्त संयममार्ग में ही विचरण करें । अभिप्राय यह है कि घोर, घोरतर और घोरतम परीषद और उपसर्ग आने पर भी संयम-मार्ग से कदापि विचलित न हो । कर्म के कारण ही जीवने इस चातुर्गतिक संसार में भ्रमण किया है, कर रहा है और करेगा, ऐसा विचार कर, विवेकी पुरुष छह बातों को जानता है, इस शिक्षा के अनुसार मनुष्यजन्म, आर्यक्षेत्र सुकुल में उत्पत्ति, चिन्तामणि के समान दुर्लभ सर्वज्ञ प्ररूपित शासन, सुगुरु और सुधर्म को प्राप्त करके जिनेन्द्र प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाले धर्म का अवलम्बन करके यदि कर्मनिर्जरा न की तो सब वृथा है । ऐसा विचार करके संयम का ही पालन करना चाहिए ॥५॥

समान विनयनु आचरणु करीने शास्त्रोक्त संयममार्गमा विचरणु करे. तात्पर्यं ये छे के घोर; घोरतर, अने घोरतम परीषदो अने उपसर्गो आवी पडे तो पणु साधुये संयमना मार्गमाथी विचलित थवु जेधये नही. 'कर्म'ने कारणे न लवे आ चार गति वणा संसारमा भ्रमणु करुं छे, करे छे अने करशे, जेवो विचार करीने विवेकी पुरुष छे वातोने जणु छे ते छे वातो नीये प्रमाणे छे (१) मनुष्य जन्म, (२) आर्यक्षेत्र, (३) सुकुलमा उत्पत्ति, (४) चिन्तामणि रत्न समान दुर्लभ सर्वज्ञ प्ररूपित शासन, (५) सुगुरु अने (६) सुधर्म. तेणु जेवो विचार करवो जेधये के आटली आटली अनुक्षणताओ भने मणी छे, तो जिनेन्द्र प्रतिपादित सिद्धान्तोनु अनुसरणु करनास धर्मनो आधार लधने जे कर्मनी निर्जरा करवानी प्रवृत्ति नही करे तो आ अधी अनुक्षणताओ व्यर्थ जशे आ प्रकारनो विचार करनास मुनि जमे तेवी विषम परिस्थि-तिमा पणु संयममा स्थिर रही शके छे. ॥ गाथा ॥ ५॥

अन्वयार्थः—

(पण्णासमत्ते) प्रज्ञासमाप्तः पटुप्रज्ञ इत्यर्थः, मुणी मुनिः=साधुः (सया) सदा (जये) जयेत् कपायान् तथा (समयाधम्मं) समतार्धर्मम्=समतया अहिसालक्षणं धर्मम् (उदाहरे)=उदाहरेत् (सुहुमे उ) सूक्ष्मे तु संयमविषये (सया) सदा (अल्लसए) अल्लपकोऽविराधको भूत्वा तिष्ठेत् (णो कुज्जे) नो नैव क्रुध्येत् तथा (णो) नैव (माहणे) माहनः साधुः (माणी) मानी=मानवान्भवेद्वा इति ॥ ६ ॥

टीका

‘पण्णासमत्ते’ प्रज्ञा समाप्तः पूर्णतया ज्ञानवान् पटुप्रज्ञइत्यर्थः ‘मुणी’ मुनिः साधुः प्रवचनमंता अथवा जीवादितत्त्वावगता मुनिः ‘सया’ सदा ‘जये’ जयेत्

सूत्रकार फिर उपदेश करते हैं—“पण्णासमत्ते”

शब्दार्थ—‘पण्णासमत्ते-प्रज्ञासमाप्तः’ पूर्णबुद्धिमान् ‘मुणी-मुनिः’ साधु ‘सया-सदा’ सर्वदा ‘जये-जयेत्’ कपायों को जीते ‘समयाधम्मं-समता धर्मम्’ समतारूप धर्म को अर्थात् अहिंसा लक्षण धर्म को ‘उदाहरे-उदाहरेत्’ उपदेश करे ‘सुहुमे उ-सूक्ष्मे तु’ संयमके विषय में ‘सया-सदा’ हमेशा ‘अल्लसए-अल्लपकः’ अविराधक होकर रहे ‘णो कुज्जे-नो क्रुध्येत्’ तथा क्रोध न करे ‘णो माहणे मानी-नो माहनः मानी’ एवं साधु मान की अभिलाषा न करें ॥६॥

—अन्वयार्थ—

कुशल प्रज्ञावाला महान् मुनि सर्वदा कपायों को जीतता रहे समभाव से अहिंसाधर्म का उपदेश करे, संयम की विराधना न करे, क्रोध न करे और मान न करे ॥६॥

—टीकार्थ—

पूर्णतया ज्ञानवान् तथा जीवादि तत्त्वो का ज्ञाना मुनि सदा कपायोंको

सूत्रकार वणी उपदेश आपे छे डे - पण्णासमत्ते' इत्यादि -

शब्दार्थ—‘पण्णासमत्ते-प्रज्ञासमाप्तः’ पूर्ण बुद्धिशाली ‘मुणी-मुनि’ साधु ‘सया-सदा’ सर्वदा ‘जये-जयेत्’ कपायों को जीते ‘समयाधम्मं-समताधर्मम्’ समतारूप धर्म-ने अर्थात् अहिंसा लक्षण धर्मको ‘उदाहरे-उदाहरेत्’ उपदेश करे ‘सुहुमे उ-सूक्ष्मे तु’ संयमके विषयमें ‘सया-सदा’ हमेशा ‘अल्लसए-अल्लपकः’ अविराधक होकर रहे ‘णो कुज्जे-नो क्रुध्येत्’ तथा क्रोध न करे ‘णो माहणे मानी -नो माहन मानी’ अथवा साधु मानको अभिलाषा न करे ॥६॥

—अन्वयार्थ—

कुशल प्रज्ञावाली महान् (मान लक्षण) सा बुद्धिमान् उपदेश आपनान् मुनि सदा कपायोंको जीतता रहे, संभावधर्म अहिंसा धर्मको उपदेश करे क्रोध न करे मान न करे ॥६॥

—टीकार्थ—

पूर्णतया ज्ञानी तथा जीवादि तत्त्वोंका ज्ञाना अथवा मुनिसे सदा कपायोंको जीतता

कषायं जयेत् उक्तंच भगवता

“कोहो य माणो य अणिग्गहीया माया य लोभो य पवइढमाणा ।

चत्तारि एए कसणा कसाया सिचंति मूलाइं पुणभवस्स’ इति इत्या
घनुशासनेन कषायाणां भवबीजतामाकलय्य तान् परिहरेदित्यर्थः । तथा ‘समय-
धम्मं’ समताधर्मम् अहिंसालक्षणम् ‘उदाहरे’ उदाहरेत्=अहिंसालक्षणधर्मस्यैवोपदेशं
कुर्यात्, (सुहुमे उ) सूक्ष्मेतु संयमविषये अगुरु अधीरपुरुषैरनुष्ठातुमशक्यत्वमेव
संयमस्य सूक्ष्मत्वम् । ‘सया’ सदा ‘अलूसये’ अलूषकः अविराधकः सन् तथा ‘णो
कुज्जे’ ‘नो क्रुधयेत्’ ‘णो माणी माहणो’ नो मानवान्भवेन्मुनिरिति । कर्मनिर्जरा
कामी मेधावी साधुः कषायं सदा जयेत् । तथा अहिंसादिधर्मं सदोपदिशेत्

जीते । भगवान् ने कहा है—“कोहो य माणो य अणिग्गहीया” इत्यादि ।

क्रोध और मान पर यदि अंकुश न रक्खा जाय और माया त्याग
लोभ बढ़ते जाएँ तो यह चारों कषाय पुनर्भव के मूल को सींचते हैं, अर्थात्
वारंवार जन्ममरण के कारण होते हैं ।’

इस आगम के अनुसार कषायोंको संसार का बीज (कारण) समझ कर
त्यागना चाहिए । तथा समताधर्म अर्थात् अहिंसाधर्म का उपदेश करें । यहां
सूक्ष्म का अर्थ संयम हैं, क्योंकि जो पुरुष धैर्यवान् नहीं हैं, वह संयम का
पालन नहीं कर सकता । अतः तात्पर्य यह हुआ कि मुनिसंयम का विराधक न
बन कर क्रोध न करें, न मान करे, माया न करे, लोभ न करे । भावार्थ
यह है कि कर्मनिर्जरा का अभिलाषी, मेधावी साधु सदैव कषायको जीते,
समभाव से अहिंसा धर्म का उपदेश दे तथा कदापि संयम की विराधना न

नेधये लागवाने इधुं छे के— “कोहो य माणो य अणिग्गहीया” इत्यादि— “जे क्रोध
अने मान पर अंकुश राखवामा न आवे अने माया तथा लोभ वधता जय, तो आ
चारें कषायो पुनर्भवना भूणने सिचनारा थछ पडे छे, अेटले के वारवार जन्म मरणना
कारणभूत थछ पडे छे” आ आगम अनुसार कषायोने संसारना भीज (कारण) इध
समझने तेमने त्याग करवा नेधये साधुये समता धर्मने अेटले के अहिंसा धर्मने
उपदेश आपवे नेधये आडी “सूक्ष्म” ने अर्थ “संयम” छे, कारण के जे पुरुष
धैर्यवान् छेतो नथी, ते संयमनु पालन करी शकते नथी. आ कथनने भावार्थ अ
छे के मुनिअे संयमना विराधक बनवु नेधये नडी, तेअे क्रोध करवा नेधये नडीं
मान इवु नेधये नडी माया करवी नेधये नडी अने लोभ करवा नेधये नडीं.
अेटले के धर्मनी निर्जरा करवानी अभिलाषावाणा मेधावी साधुअे सदा कषायोने छतवा
नेधये. समभावथी अहिंसाधर्मने उपदेश देवा नेधये. तथा इही पणु संयमनी विराधना

सम्भावतः । तथा संयमानुष्ठानं कदापि न विराधयेत् । ताडितोऽपि क्रोधं न कुर्यात् तथा लोकैः पूजितोऽपि अभिमानगर्वादिकं नोद्वहेदिति भावार्थः ॥ ६ ॥
 बहुजणमणमि इत्यादि ।

मूलम्
 बहुजणमणमि संवुडो सव्वट्टेहि णरे अणिसिण्ण ।

हृद इव सयानाविले धम्मं पादुरकासी कासवं ॥ ७ ॥

छाया

बहुजननमने संवृतः सर्वाथेषु नरोऽनिश्रितः ।

हृद इव सदाऽनाविलो धर्मं प्रादुरकार्पीत्काश्यपम् ॥ ७ ॥

(बहुजनमणमि) बहुजननमने बहुभिर्जनैर्नमस्यमाने धर्मे (संवुडो) संवृतः

करें । ताडना पाकर भी क्रोध न करे और लोगों द्वारा पूजित होकर भी अभिमान गर्व आदि न करें ॥६॥

“बहुजणमणमि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—बहुजणमणमि-बहुजननमने’ अधिक जनो से नमस्कार कर ने योग्य धर्म में ‘संवुडो-संवृतः’ सावधव्यापाररहित ‘णरे-नरः’ मुनि ‘सव्वट्टेहि-सर्वाथेषु’ सभी पदार्थों में ममता को हठाकर ‘हृद इव-हृद इव’ तालाब के जैसा होकर ‘कासवं-काश्यपम्’ काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी के ‘धम्मं-धर्मम्’ अहिंसाधर्मको ‘पादुरकासी-प्रादुरकार्पीत्’ प्रगट करे ॥७॥

-अन्वयार्थ-

बहुजनो द्वारा नमस्करणीय धर्म मे सावधव्यापार से रहित पुत्र

करवी लोभये नही कदाच कोष क्लेश शब्दो क्लेश डे मार मारे, डे तिग्ग्रां क्लेश, तो पणु तेणे क्लेश करवे लोभये नही, अने पोतानी पूज, सत्कार आदि थाय, तो अलिमान करवु लोभये नही ॥६॥

“बहुजणमणमि” इत्यादि -

शब्दार्थ—‘बहुजणमणमि-बहुजननमने अधिक भाजुनेथी नमन्शां क्वया थोअ्य धर्मभा ‘संवुडो-संवृत’ सावध व्यापार रहित णरे-नम’ मुनि ‘सव्वट्टेहि-सर्वाथेषु’ जथा पदार्थोभा ममताने हठावीने ‘हृद इव-हृद इव’ तालावनी जेभ ‘सया-सदा’ नवदा ‘अणाविले-अनाविलो’ निर्भण धर्मने कामवं-काश्यपम काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामीना ‘धम्म-धर्मम्’ अहिंसा धर्मने पादुरकासी-प्रादुरकार्पीत् प्रगट करे ॥७॥

-अन्वयार्थ-

जनसमूह द्वारा नमस्करणीय धर्मभा सावध व्यापारही रहित पुत्र पत्नी धन,

सावद्यमार्गरहितः 'णरे' नरः मनुष्यः (सव्वट्टेहि) सर्वार्थेषु पुत्र कलत्रधनधान्यादिषु (अणिसिण्) अनिश्रितसर्ववस्तुविषयकममत्तरहितः, (हृद इव) हृदः इव (सया) सदा (अणापिले) अनाविलः निर्मलः (कासवं) काश्यपम् कश्यपगोत्रोत्पन्नमहावीरम् (धम्मं) धर्मम् महावीरस्वामिनः अहिसालक्षणं धर्ममित्यर्थः । (पादुरकासी) प्रादुरकार्षित् प्रकटयेत् दुपदिशेदिति यावत् ॥ ७ ॥

टीका

'बहुजणमणमि' बहुजननमने अनेकपुरुषैर्नमस्क्रियमाणधर्मे, संवुडो, 'संवृतः' सावद्यव्यापाररहितः सन् 'णरे' नरो मुनिः 'सव्वट्टेहि सर्वार्थेषु सर्वत्र वस्तुनि ऐहिकाऽऽमुष्मिकादौ ममत्वरहितः । 'हृद इव' हृद इव 'सया' सदा अणाविले अनाविलोऽतिशयेन विशुद्धो निर्मल इति यावत् सन् कासवं' काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य भगवतो महावीरस्य 'धम्मं' धर्मम् महावीरप्रतिपादिताऽहिंसाप्रधानधर्मम् । पादुरकासी' प्रादुरकार्षित्, प्रकटयेत्, साधुरिति । आर्षत्वाद् भूतकालनिर्देशः ।

कलत्र धन धान्य आदि समस्त पदार्थों के ममत्व से रहित तथा सरोवर के समान सदा निर्मल पुरुष—साधु महावीर स्वामी के धर्मका उपदेश करे ॥७॥

—टीकार्थ—

बहुत लोगोंके द्वारा नमस्कार करने योग्य धर्म में सावद्य व्यापार से रहित होकर मुनि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी सभी वस्तुओं में ममत्व रहित होकर तथा सरोवर के समान सदा अत्यन्त निर्मल या विशुद्ध होकर काश्यपगोत्र में उत्पन्न भगवान् महावीरके अहिंसा प्रधान धर्मको प्रकाशित करे । 'पादुरकासी' यहाँ भूतकालका जो प्रयोग किया गया है सो आर्ष होनेके कारण समझना चाहिए ।

धान्य, आदि समस्त पदार्थोंना ममत्वथी रहित तथा सरोवरना समान सदा निर्मल पुरुषे (साधुथे) महावीर स्वामीना धर्मना उपदेश करयो जेधथे ॥ ७ ॥

—टीकार्थ—

धरुा लोको द्वारा नमस्करणीय (नमस्कार करवा योग्य) जैन धर्मनी सम्यक् प्रकारे मुनिथे आराधना करवी जेधथे, तेथे सावद्य व्यापारथी रहित थधने तथा आ लोक थने परलोक संधी सधणी वस्तुथेना ममत्वने त्याग करीने, सरोवरना जण समान अत्यन्त निर्मल अथवा विशुद्ध थधने, काश्यप गोत्रमा उत्पन्न थथेला भगवान् महावीरना अहिंसा धर्मना उपदेश आपयो जेधथे "पादुरकासी" अही भूतकालने जे प्रयोग थथे छे ते आर्ष होवाने कारणे थथे छे, जेभ समजवु

अहिंसाधर्मस्य सुखकारकत्वात् बहुभिर्लोकैः नरामरादिभिः सर्वदा नमस्कार-
योग्ये धर्मे सदा समाहितो मुनिः धनधान्यादिवाह्याभ्यन्तरपदार्थे सर्वदाऽ-
नासक्तो हृदजलम् इव निर्मलो भूत्वा भगवतो लोकनाथस्य काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य
महावीरतीर्थकरस्याऽहिंसादिप्रधानकं धर्मं प्रकटीकुर्यादिति भावः । धर्मविषये-
ऽभयकुमारकथाविज्ञेया ।

‘बहुभिर्मान्यधर्मेषु जैनधर्मः परः स्मृतः ।

निर्मलः संस्थितस्तत्र परानुपदिशेत्सदा ॥ १ ॥ गा. ७ ॥

बहुजननमस्करणीये धर्मे अवस्थितः साधु र्यादृशं धर्मं प्रकटीकुर्यात्तादृशं
धर्मं दर्शयितुं सूत्रकार उपक्रमते । अथवा उपदेशान्तरं कुरुते ‘बहवे पाणा’ इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
बहवे पाणा पुढो सिया पत्तयं समयं समीहिया ।

८ ९ १२ ११ १३ १०
जो मोणपदं उवट्टिए विरतिं तत्थ अकासी पंडिए ॥८॥

तात्पर्य यह है अहिंसाधर्म सुखकारी है, अतएव वह बहुत मनुष्यों
तथा देवों के द्वारा नमस्करणीय है । मुनि इस धर्म में सदैव सावधान रहे ।
धन धान्य आदि समस्त वाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह में अनासक्त रहे
और सरोवर के जल के जैसा निर्मल होकर लोकके नाथ, काश्यप गोत्र
में उत्पन्न, भगवान् महावीर तीर्थकरके अहिंसा प्रधान धर्मको प्रकट करें ।
धर्मके विषय में अभयकुमारकी कथा जान लेना चाहिए । ‘बहुभिर्मान्यधर्मेषु’
इत्यादि ।

‘बहुत से माननीय धर्मों में जैनधर्म उत्कृष्ट है और निर्मल है अतएव
‘उसका दूसरों को उपदेश करना चाहिए ॥ ७ ॥

तात्पर्य એ છે કે અહિંસાધર્મ સુખકારી છે તેથી ધણા લોકો અને દેવો પણ તેને
નમસ્કરણીય માને છે તેના તરફ આકર્ષની દૃષ્ટિએ ભેવે છે મુનિએ આ ધર્મની આગ-
ધનામા સદા સાવધાન રહેવું જોઈએ તેણે ધન, ધાન્ય આદિ અમનત ગ્રાહ્ય પશ્ચિંદાનો
તથા આભ્યન્તર પશ્ચિંદાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને પશ્ચિંદાનો આનંદિત ગણવી
નહીં. તેણે સરોવરના જળના અમાન નિર્મળ (વિશુદ્ધ) ગળીને લોકનાથ કાશ્યપ ગોત્રીય
ભગવાન મહાવીર તીર્થ કરના અહિંસા પ્રધાન ધર્મનો ઉપદેશ લોકોને આપ્યો તેમાં
ધર્મના વિષયમા અભયકુમારની કથા વાંચી લેવી જોઈએ કહ્યું પણ છે કે- ‘બહુભિર્માન્ય
ધર્મेषુ’ ઇત્યાદિ—

“જગતના ધણા માનનીય ધર્મોમા જૈન ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ અને નિર્મળ છે તેથી તે વર્તમાન
લોકોને ઉપદેશ દેવો જોઈએ” ॥ ગાથા ૭ ॥

છાયા

बहवः प्राणाः पृथक् श्रिताः प्रत्येकं समीक्ष्य समताम् ।

यो मौनपदमुपस्थितो विरति तत्राकार्षीत् पण्डितः ॥ ८ ॥

—અન્વયાર્થ—

(बहवे) बहवः अनंताः (पाणा) प्राणाः जीवाः, (पुढो) पृथक् पृथक् (सिया) श्रिताः अस्मिन् जगति वसन्तीत्यर्थः, (पत्तेयं) प्रत्येकं प्राणिनम् समयं समतां समभावेन (समीक्ष्या) समीक्ष्य (मौनपदं) मौनपदम् संयमम् (उवद्विए) उपस्थितः संयममाश्रित इत्यर्थः (पंडिए) पंडितः (तत्थ) तत्र प्राणिघातादौ (विरतिं) विरतिम् (अकासी) अकार्षीत् कुर्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

બહુજન નમસ્કરણીય ધર્મ મેં સ્થિત સાધુ જિસ પ્રકારકે ધર્મ કો પ્રકટ કરે, ઉસે દિલ્લોલોને કે લિએ સૂત્રકાર ઉપક્રમ કરતે હે અથવા દૂસરા ઉપદેશ કરતે હે — ‘બહવે પાણા’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘બહવે--બહવઃ’ અનેક ‘પાણા--પ્રાણાઃ’ પ્રાણી ‘જીવ’ પુઢો--પૃથક્’ પૃથક્ ‘સિયા--શ્રિતાઃ’ ઇસ જગત્ મેં નિવાસ કરતે હે ‘પત્તેય--પ્રત્યેકમ્’ પ્રત્યેક પ્રાણી કો ‘સમય--સમતાં’ સમભાવસે ‘સમીક્ષ્યા--સમીક્ષ્ય’ દેલ્લકર ‘મોનપદ--મૌનપદમ્’ સંયમ મેં ‘ઉવદ્વિએ--ઉપસ્થિતઃ’ રહને લાલા ‘પંડિએ--પંડિતઃ’ પંડિત પુરુષ ‘તત્થ--તત્ર’ ઉન પ્રાણિયોં કે ઘાતસે ‘વિરતિ--વિરતિમ્’ વિરતિ ‘અકાસી--અકાર્ષીત્’ કરે ॥૮॥

—અન્વયાથ—

બહુતસે પ્રાણી પૃથક્ પૃથક્ ઇસ સંસારમેં રહતે હે । પ્રત્યેક પ્રાણીકોસમ-ભાવ સે દેલ્લ કર સંયમ મેં ઉપસ્થિત પંડિત પ્રાણિહિસા આદિ સે વિરત હો ॥ ૮ ॥

બહુજન નમસ્કરણીય જૈન ધર્મની આરાધના કરતા મુનિએ કયા પ્રકારે ધર્મ પ્રકટ કરવો જોઈએ, તે બતાવવાને માટે સૂત્રકાર ઉપક્રમ કરે છે અથવા આગળ ઉપદેશ આપે છે—‘બહવે પાણા’ ઇત્યાદિ—

શબ્દાર્થ—‘બહવે--બહવઃ’ અનેક ‘પાણા--પ્રાણા’ પ્રાણીએવ ‘પુઢો--પૃથક્’ પૃથક્ પૃથક્ ‘સિયા--શ્રિતા’ આ જગતમા નિવાસ કરે છે ‘પત્તેય--પ્રત્યેકમ્’ પ્રત્યેક પ્રાણીને ‘સમય--સમતાં’ સમભાવથી ‘સમીક્ષ્યા સમીક્ષ્ય’ જોઈને ‘મોનપદ--મૌનપદમ્’ સંયમમાં ‘ઉવદ્વિએ--ઉપસ્થિતઃ’ રહેવાવાળા ‘પંડિએ--પંડિત’ પંડિત પુરુષ ‘તત્થ--તત્ર’ તે પ્રાણિયોના ઘાતથી વિરતિ--વિરતિમ્’ વિરતિ ‘અકાસી--અકાર્ષીત્’ કરે છે.

—સૂત્રાર્થ—

ઘણાં પ્રાણીએ આ સંસારમા અલગ અલગ રહે છે. પ્રત્યેક પ્રાણી તરફ સમભાવની નજરે જોતા થકા. સંયમમા ઉપસ્થિત પંડિતે પ્રાણીહિસા આદિથી નિવૃત્ત થયુ જોઈએ. ॥ ૮ ॥

टीका

‘वहवे’ वहवः अनेके एकेन्द्रियादयोऽनन्ताः ‘पाणा’ प्राणिनो जीवाः ‘पुढो’ पृथक् पृथक् ‘सिया’ श्रिताः, इह संसारे निवासं कुर्वन्ति ‘पत्तेयं’ प्रत्येकं प्राणिषु ‘समयं’ समतां समभावेन, ‘समीहिया’ समीक्ष्य, ‘मोणपदं’ मौनपदं संयमम्, ‘उवट्टिए’ उपस्थितः, पंडिए’ पण्डितः=सद्द्विवेकवान् विशुद्धान्तःकरणः । ‘तत्थ’ तत्र=तेषां प्राणिनां घातात् । ‘विरतिं’ विरतिम्, ‘अकासी’ अकार्पीत् कुर्यादिति । दशविधप्राणानां धारणात् प्राणा इति पदेन प्राणिनः ज्ञायन्ते । अथवा धर्म-धर्मिणारभेदात् प्राणपदेन प्राणाऽऽधारस्य प्राणिनो ग्रहणं भवति ।

त एते प्राणिनः पृथिवीजलतेजोवायुवनस्पतिकायप्रभेदभिन्नाः । अथवा सूक्ष्मवादपर्याप्ता पर्याप्तनरकादिप्रभेदभिन्ना वहवो जीवाः इह संसारे सन्ति

—टीकार्थ—

एकेन्द्रिय आदि अनन्त जीव पृथक् पृथक् इस संसार में वास करते हैं । प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखकर संयम में उपस्थित हुआ विवेकवान् एवं विशुद्ध चित्तवाला मुनि उन प्राणियोंके घातसे निवृत्ति करे । जो दश प्रकारके प्राणोंके धारण करते हैं वे ‘प्राणी कहलाते हैं अतः ‘प्राण’ इस पदसे प्राणी समझना चाहिए अथवा धर्म और धर्मी का अभेद होनेसे प्राणोंके आधार ‘प्राणी’ ग्रहण कर लेना चाहिए ।

ये प्राणी पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और वनस्पतिकाय आदि अनेक प्रकार के हैं । अथवा सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नारक आदिके उपभेदों से बहुत प्रकारके हैं । ये सब इस संसार में रहते हैं ।

—टीकार्थ—

एकेन्द्रिय आदि अनन्त जीवो आस संसारे अलग अलग वास करते हैं प्रत्येक प्राणी प्रत्येक समभाव प्राणीने संयममा उपस्थित, सत असतता विवेक युक्त अने विशुद्ध चित्तवाला मुनिसे ते प्राणीओनी क्षिप्ता न कर्त्वी लोभसे दस प्रकारका प्राणाने लोभसे धारण करते हैं, तेमने प्राणी छोडवाय छे तेथी ‘प्राण’ आ पदेन प्राणी नु वाच्य संयमपुं लोभसे अथवा धर्म अने धर्मीमा अभेद भागीने ‘प्राण’ पद द्वारा प्राणाना आधार रूप ‘प्राणी’ पद प्रत्येक लोभसे

आ प्राणीओना पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय अने वनस्पतिकाय आदि अनेक प्रकार छे अथवा सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नारक आदि उपभेदानी अभेदासे तेमना प्राणी प्रभेद छे ते कथा प्राणीने आ संसारे में ते संसार भाग्यते

स्वस्वकर्मवशतः पृथक् पृथक् निवासं कुर्वाणाः ते जीवाः समानरूपेण सुखमभिल-
षन्तः, दुःखद्वेषिणश्च दृश्यन्ते, इति विचार्य सर्वत्र माध्यस्थ्यमवलम्ब्य संयमे
उपस्थितः, पापानुष्ठानाद्विरतः पण्डितो मेधावी मुनिः प्राणिघातात् सदा विर-
मेदिति भावः । उक्तंचान्यत्र

“विरमेत्प्राणिघातेभ्यः संयमे हि मनः कथा ।

माध्यस्थ्यं वादिवादिषु विवादो भवकारणम् ॥ १ ॥ गा. ८॥

अधुना चारित्र्यात्मकभेदभिन्नं स्वधर्ममधिकृत्य सूत्रकारः उपदिशति—
'धम्मस्स य' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ६ ३ ४ ५
धम्मस्स य पारए मुणी आरंभस्स य अंतए ठिए
८ ७ ११ १२ ९ १०
सोयंति य णं ममाइणो णो लब्भंति णियं परिग्गहं ॥९॥

—छाया—

धर्मस्य पारगो मुनिरारम्भस्य चान्तके स्थितः ।

शोचन्ति च ममतावन्तो नो लभन्ते निजं परिग्रहम् ॥ ९ ॥

अपने अपने कर्म के अनुसार पृथक् पृथक् रहते हुए ये जीव समान रूप
से सुख की अभिलाषा करते हुए तथा दुःख से द्वेष करते हुए देखे जाते
हैं । ऐसा विचार करके, सब पर मध्यस्थ भावका अवलम्बन करके संयम में
उपस्थित, पापकर्म से रहित पण्डित पुरुष सदैव हिंसा से निवृत्त रहे । अन्यत्र
कहा भी है— 'विरमेत्प्राणिघातेभ्यः, इत्यादि ।

'प्राणियों की हिंसा से निवृत्त हो, संयम में मन रक्खे और मध्य-
स्थभाव से ही उपदेश करे । विवाद संसारका कारण है ॥ ८ ॥

कर्म अनुसार अलग अलग रहता ते जेवो समान रूपे सुभनी अबिलाषावाणा अने
दुःखने द्वेष करना होय छे जेवो विचार करीने, ते सधणा जेवो अत्ये मध्यस्थभाव
(समभाव) राणीने सयमनी आराधना करता, पापकर्मथी रहित अने सत् असत्ना
विवेकवाणा पण्डित मुनिअे तेमनी हिंसाथी सदा निवृत्त जे रहैवुं जेधये. कहु पणु छे
के— "विरमेत्प्राणिघातेभ्य धत्यादि—

हे मुनिअे ! प्राणीअेनी हिंसाथी निवृत्त थाअे, सयममा मननी स्थिरता राअे,
अने मध्यस्थ भावपूर्वक उपदेश आअे. विवाद न करे, कारणके विवाद स सारनां कारण-
भूत अने छे" ॥ गाथा ८॥

अन्वयार्थः—

(धम्मस्स) धर्मस्य=श्रुतचारित्रभेदभिन्नस्य (पारए) पारगः सिद्धान्तपारगामी चारित्रानुष्ठायी वा (आरंभस्स) आरंभस्य सावधव्यापारस्य (अंतए) अन्ते=पर्यन्ते वहिः (ठिए) स्थितः (मुणी) मुनिर्भवति (ममाइणो) ममतावन्तः पुरुषाः (सोयंति य) शोचन्ति च (णियं) निजं=स्वकीयम् (परिग्गहं) परिग्रहम् धनधान्यादिभृतं पुत्रादिकं वा (णोलब्भन्ति) नोलभन्ते न प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

अथ श्रुतचारित्रात्मक भेद से भिन्न स्वधर्मका सूत्रकार उपदेश करते हैं 'धम्मस्स य' इत्यादि

शब्दार्थ—'धम्मस्स-धर्मस्य' श्रुतचारित्ररूप धर्मका 'पारए-पारगः' सिद्धान्त में पारगामी अर्थात् चारित्रका अनुष्ठान वाला एवं 'आरंभस्स-आरंभस्य' सावध व्यापार के 'अंतए-अन्तकेः' अंतमें 'ठिए-स्थितः' स्थित पुरुष 'मुणी-मुनिः' मुनि कहलाता है 'ममाइणो-ममतावन्तः' ममता वाले पुरुष 'सोयंति य-शोचन्ति च' शोक करते हैं 'णियं-निजम्' अपने 'परिग्गहं-परिग्रहम्' परिग्रह को 'णोलब्भन्ति-नो लभन्ते' नहीं प्राप्त करते हैं ॥९॥

-- अन्वयार्थ --

श्रुत और चारित्रके भेद से भिन्न धर्मका पारगामी अर्थात् सिद्धान्त में पारंगत तथा चारित्रका अनुष्ठान करने वाला और आरंभ से परे स्थित पुरुष ही मुनि होता है अर्थात् आरंभरहित मुनि होता है । ममतावान पुरुष अपने धन धान्य या पुत्रादि रूप परिग्रह के लिए शोक करते हैं, परन्तु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ९ ॥

इदं श्रुतचारित्र उप लेखवाणा स्वधर्मना सूत्रकार उपदेश देते "धम्मस्स य" इत्यादि-शब्दार्थ—'धम्मस्स-धर्मस्य' श्रुतचारित्ररूप धर्मना 'पारए-पारग' सिद्धान्तमा पारगामी अर्थात् चारित्रना अनुष्ठानवाणा एवम् 'आरंभस्स-आरंभस्य' सावध व्यापारना 'अंतए-अन्तके' अतमा 'ठिए-स्थित' स्थित पुरुष 'मुणी-मुनि' मुनि इहेवाय ए, 'ममाइणो-ममतावन्त' ममतावाणा पुरुष 'सोयंति य-शोचन्ति च' शोक देते, 'णियं-निजम्' पोताना 'परिग्गहं-परिग्रहम्' परिग्रहने 'णोलब्भन्ति-नो लभन्ते' प्राप्त इती शक्यता नही ॥९॥

अर्थार्थ

श्रुत अपने चारित्र उप लेखवाणा स्वधर्मना पारगामी अर्थात् सिद्धान्तमा पारंगत अपने चारित्रनु अनुष्ठान इरताने अपने आरंभही निवृत्त होय अर्थात् पुत्र या धन मुनि इहेवाने पोतय ए ममत्व व्यवसृष्ट्य पुत्र या पोताना धन धान्य अन्यथा पुत्र यात्रादि उप परिग्रहने भाटे शोक देते, परन्तु त तन्नेन प्राप्त इती शक्यता नही ॥ ९ ॥

टीका-

‘धम्मस्स’ धर्मस्याऽहिंसादिप्रधानकस्य ‘पारए’ पारगः ‘आरंभस्स’ आरंभस्य ‘अंतए’ अन्तके ‘ठिए’ स्थितः पुरुषः । ‘मुणी’ मुनि भवति । धर्मस्य पारगामी पुमानेव मुनिवाच्यो भवति । न तु यथाकथंचित् वेषधारी मुनिः पारगामी भवति । ‘ममाइणो’ ममतावन्तः पुरुषाः गृहस्थाः, ‘सोयंति य’ परिग्रहम्=शोचंति च चिन्तां कुर्वन्ति । ‘णियं’ स्वकीयम् ‘परिग्रहं’ परिग्रहम् धनादिभूतं पुत्रादिकं वा, ‘णो लब्भंति’ नो लभन्ते न प्राप्नुवन्ति । यः पुरुषः धर्मस्य पारगामी तथा आरम्भरहितः स मुनि भवति ममतावन्तो जीवाः परिग्रहार्थं शोचन्ति । तथा ते शोकं कुर्वाणा अपि परिग्रहं न प्राप्नुवन्ति । यथा स्वकीयां छायां तदनुगच्छन्नपि न लभते, ।

-टीकार्थ-

अहिंसा आदि जिस में प्रधान है ऐसे धर्मका पारगामी तथा आरंभ से रहित पुरुष मुनि कहलाता है अर्थात् धर्मका पारगामी पुरुष ही मुनि शब्द के द्वारा कहने योग्य होता है, केवल मुनिका वेषधारण करनेवाला चाहे जो पुरुष मुनि नहीं कहला सकता । ममतावान् गृहस्थ अपने परिग्रह धनादि या पुत्रादि के लिए चिन्ता करते हैं । लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष धर्म का पारगामी होता है और आरंभ से रहित होता है, वही मुनि हो सकता है । ममतावाले पुरुष परिग्रह के लिए शोक करते हैं, मगर शोक करते हुए भी वे परिग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । जैसे अपनी छाया के पीछे पीछे दौड़नेवाला छाया को नहीं पा

-टीकार्थ-

अहिंसा आदि जेभा प्रधान छे जेवा धर्मभा पारगत अने आरंभही रहित पुरुष जे मुनि गणाय छे ओटले के धर्मभा पारगत होय अने आरंभही जेणे त्याग कर्था होय, जेवा पुरुषने जे “मुनि” छडी शकय छे, केवल मुनिने वेष धारण करी लेवाथी जे “मुनि” अनी शकतु नथी, ममत्व (मूर्खत्वाव) वाणा पुरुषो पोताना परिग्रहने माटे (धन, धान्य, पुत्र, कलत्र आदि परिग्रहने माटे) चिन्ता कर्था करे छे, परन्तु तेजो तेने प्राप्त करी शकता नथी.

आ कथनने भावार्थ जे छे के जे पुरुष धर्मने पारगामी होय छे, अने आरंभही रहित होय छे, ते पुरुष जे मुनि थई शके छे, ममताभाववाणा पुरुषो परिग्रहने माटे चिन्तित रहै छे, परन्तु ते छता पण तेजो धनादि परिग्रहने प्राप्त करी शकता नथी, जेवी रीते पोताना पछायाने पकडवा माटे पछायानी पाछण होउतो पुरुष पछायाने

तथा परिग्रहाऽभिलाषुकाणां परिग्रहो दुर्लभो भवतीति । प्रयतमाना अपि परिग्रहं न प्राप्नुवन्तीत्यतस्तेभ्योतिनिवृत्तो नियमतः संयमार्थमेव प्रयत्नं कुर्यात् ॥९॥

पुनरपि सूत्रकार आह—‘इहलोग इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
इह लोके दुहावहं विउ परलोके य दुहं दुहावहं ।

८ ७ ९ १० ११ १२ १३
विद्धंसणधम्ममेव तं इतिविज्जं कोऽगारमावसे ॥१०॥

छाया--

इहलोके दुःखावहं विद्याः परलोके च दुःखं दुःखावहम्
विध्वंसनधर्ममेव तत् इति विद्वान्कोऽगारमावसेत् ॥ १० ॥

सकता, उसीप्रकार परिग्रह की अभिलाषा करनेवालों को परिग्रह दुर्लभ होता है । जब प्रयत्न करने पर भी परिग्रह नहीं प्राप्त होता तो उस से निवृत्त होकर नियम से सायम के लिए ही प्रवृत्ति करना उचित है ॥९॥

सूत्रकार पुनः कहत है—‘इह लोग-- इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस ‘लोके-लोके’ लोक में अर्थात् संसार में ‘दुहावहं-दुःखावहम्’ दुःख जनक ‘परलोके य-परलोके च और परलोक में भी ‘दुहं-दुःखम्’ दुःख ‘दुहावहम्-दुःखावहम्’ दुःख कारक है ‘विउ-विद्याः’ ऐसा जानो ‘तं-तम्’ वह धन ‘विद्धंसणधम्ममेव’-विध्वंसनधर्ममेव नाशवान् स्वभाव वाला है ‘इति विज्जं-इति विद्वान्’ यह जानने वाला ‘को-कः’ कौन पुरुष ‘अगार-अगारम्’ गृहवास में ‘आवसे-आवसेत्’ निवास कर सकता है ॥१०॥

पकड़ी शकतो नथी, जेव प्रमाणे पञ्चिइणी अबिलाषा नणनागेन पञ्चिइणी प्राप्ति दुर्लभ थअ पडे छे ते प्रयत्न इरवा छता पए पञ्चिइणी प्राप्ति थवानी न उठाय, ते तेनाथी निवृत्त थअने सयमने निमित्त न अप्पथ प्रवृत्ति इरवी. जेव उचिन छे ॥ गाथा ९॥

वर्णा सूत्रकार कहे छे के - ‘इहलोग इत्यादि—

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ ‘लोके-लोके’ दोइभा अर्थान् न नान्ना दुहावह-दुगावहम् दुःख जनक ‘परलोके य-परलोके च अने परदोइभा पए दुह-दुगम्’ दुःख जनक छे. ‘विउ-विद्या’ जेवु ‘त-तम्’ ते पए ‘विद्धंसणधम्ममेव-विध्वंसनधर्ममेव’ नाशवान् स्वभाववाअ छे ‘इति विज्जं-इति विद्वान्’ जे प्रमाणे जणुवावसेत् को-क’ क्यो पुअप ‘अगार-अगारम्’ गृहवाअना आवसे-आवसेने निवसे छे ॥१०॥

अन्वयार्थः—

(इह) इहास्मिन् (लोके)लोके संसारे दुहावहं (दुःखावहं) दुःखजनकं (परलोकेय) परलोके च (दुहं) दुःखम् (दुहावहं) दुःखावहं=दुखोत्पादकमिति 'विउ' विद्याः= जानीयाः तथा तदुपार्जितमपि (तं) तत् धनम् (विद्वंसणधम्ममेव) विध्वंसनधर्ममेव क्षणभंगुरम् (इतिविज्जं) इति विद्वान् एवं जानन् (को) कः मेधावीपुरुषः, (अगारं) अगारं गृहम् (आवसे) आवसेत् , इहलोके परलोके दुःखदायि विनश्वरं धनादिकं- जानन् कः पुमान् गृहवासं कुर्यादिति ॥ १० ॥

टीका—

सुवर्णरजतादिरूपपरिग्रहधनम् 'इह' अस्मिन् फलभोगसाधने जगति, 'दुहावहं' दुःखावहं दुःखजनकं भवति, च 'परलोके'—परलोके, उपस्थितशरीर- त्यागानन्तरपरशरीरप्रापकलोके स्वर्गादावपि, 'दुहावहं' दुःखावहमेव दुःखजनकमेव, 'विउ' विद्याः हे विवेकिन् इति जानीयाः, सुवर्णरजतधनधान्यस्वजनपरिग्रहाणां

—अन्वयार्थ—

धन इस लोकमें दुःखजनक है और परलोक में भी दुःखरूप तथा दुःखो का जनक है, ऐसा समझो। उपार्जित किया हुआ धन भी विनाशशील ही है। ऐसा जानता हुआ कौन मेधावी पुरुष गृहवास करेगा। धन आदि को इह लोक परलोक में दुःखप्रद तथा विनाशशील जान कर कौन पुरुष गृहवास करेगा ॥१०॥

-टीकार्थ-

सुवर्ण रजत आदि परिग्रह इस फल भोग के साधन लोक में दुःख जनक है और परलोक में अर्थात् उपस्थित शरीर के त्याग के पश्चात् दूसरे शरीर को प्राप्त करानेवाले स्वर्ग आदि लोक में भी दुःखका जनक ही है।

—सूत्रार्थ—

धन आ लोकां पणु दु ष जनक छे अने परलोकमा पणु दु षइय तथा दु षोतुं जनक छे, ओतुं समझे. उपार्जित करेखुं धन पणु विनाशशील न छे. आ वातने समजते क्यो मेधावी पुरुष गृहवासने पसद करशे ? धन आदिने आलोक अने परलोकमा दुःख जनक तथा नाशवंत न्हायिने क्यो पुरुष गृहवास (गृहस्थ जवन) ने स्वीकारशे? ॥१०॥

-टीकार्थ-

सोतुं आदी आदि परिग्रह इहलोकना साधनइय आलोकमा पणु दु षजनक छे अने परलोकमा पणु दु षजनक छे. ओटले के वर्तमान मनुष्य लवसअधी आयुष्य पूर करीने परलवमा—स्वर्ग, नरक आदिमा उत्पन्न तथा आद पणु दु षजनक न छे. हे विवे-

दुःखजनकत्वमुक्तम् । तथाहि—

‘अर्थानामर्जने दुःखं, अर्जितानां च रक्षणे ।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ १ ॥

तथा— ‘यथा ह्यामिपमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ।

भक्षयते सलिले नक्रैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ २ ॥

राजतः सलिलादग्ने श्रौरतः स्वजनादपि ।

नित्यं धनवतां भीतिं दृश्यते भुवि सर्वदा ॥ ३ ॥

हे विवेकी ! यह बात समझो । सुवर्ण रजत धन धान्य स्वजन आदि परिग्रह दुःखजनक कहे गए हैं, यथा- ‘अर्थानामर्जने दुःखम्’ इत्यादि ।

‘धनके उपार्जन करने में दुःख है, फिर उपार्जित कियेकी रक्षा करने में दुःख है, आय (प्राप्त) होने पर दुःख है और व्यय (नष्ट) होने पर भी दुःख होता है । इस प्रकार कष्टों के आधार इस धनको धिक्कार है ।

तथा— ‘यथा ह्यामिपमाकाशे’ इत्यादि ।

‘जैसे मांस आकाशमें पक्षियोंके द्वारा पृथ्वी पर हिंसक जन्तुओं के द्वारा और पानी में मगर मच्छों द्वारा खाया जाता है, उसी प्रकार धनवान् को भी लोग सब जगह निगल जाना चाहते हैं । ‘राजतः सलिलादग्ने’ इत्यादि ,

धनवानों को राजा से, जल से, अग्नि से, चोर से यहां तक कि स्वजनों से भी निरन्तर भय बना रहता है ! इस धरती पर सदा यही देखा जाता है ।

ध्वान् पुरुषो! आ वात समञ्जो वा मेनु, आती, आदि उप धनने, तथा धान्य, स्वजन आदि परिग्रहने अन्यत्र पाणु दुःखजनक न कथा छे— “अर्थानामर्जने दुःखम्” इत्यादि

“धन कमावाभा दुःख भवति इत्यु पठे छे उपार्जित धननी रक्षा इत्याभा पाणु दुःख भवति इत्यु पठे छे, धन प्राप्त थाय तो पाणु दुःख इत्यु पठे छे अन्य तैना नाश थाय त्पारे पाणु दुःख थाय छे आ प्रकारे ते धन इत्याभा आधार उप छे, ते धनने धिक्कार छे । तथा— “यथा ह्यामिपमाकाशे” इत्यादि—

जैसी रीते आकाशमा पक्षीयो द्वारा, पृथ्वी पर हिंसक प्राणीयो द्वारा अन्य जन्तुमा भक्षयन्ते द्वारा, मांस भवाय छे, अथ प्रमाणे धनवानना धनने पाणु दुःख इत्याभा तलनी नद्या होय छे तेम मांसना दृष्टो प्राप्त इत्याभा उपरुभ्य लोका प्रयत्न इत्याभा होय छे तेम धनवानना धनने पाणु जमे ते रीते प्राप्त इत्याभा तलनी नद्या होय छे तथा— राजत सलिलादग्ने” इत्यादि—

“धनवानाने रक्षणा नदन्ता व्ययने, नित्यं धनवतां भीतिं दृश्यते इत्यु पठे छे, नैरहं न नदि पल स्वजनेना लयपल निरन्तर न्या न इत्यु पठे छे”

तथा सेवादयो धनोपार्जनसाधन भूतास्तेच तं दुःखयन्ति ।

तदुक्तम्—“दृष्यदुरीश्वर द्वाःस्थ दंडचन्द्रार्धचन्द्रजाम् ।

वेदनां भावयन् प्राज्ञः कः सेवाष्वनुरज्यते” ॥ ४ ॥

परलोकेषि हि जीवाः हिरण्यस्वजनादिकममत्वजनितकर्मजन्यं नरकनिगोदादि-
लक्षणं दुःखमनुभवन्ति । ‘तं, तत् विद्धंसणधम्ममेव’ विध्वंसनधर्मं क्षणभङ्गुरम्
‘इति विज्जं, इतिजानन् ‘को’ कः ‘अगारं’ आगारं गृहम् ‘आवसे’ आवसेत्
गृहपाशं बन्धनीयात् । प्रबलमोहहेतुक कुटुंबपरिवारादिकशत्रुं मित्रमिव मन्यमानानां
तेषां दुःखरूपा एव गृहादयः ।

इसके अतिरिक्त धनोपार्जन के साधन जो सेवा आदि हैं, वे भी मनुष्य को दुखी बनाते हैं। कहा भी है ‘दृष्यदुरीश्वर द्वाःस्थ’ इत्यादि।

घमंडी एवं दुष्ट स्वामी के द्वार पर स्थित मनुष्य को दंड चन्द्र या अर्ध चक्र से होने वाली वेदनाका विचार करनेवाला कौन पुरुष सेवा में अनुरक्त होगा? कोई नहीं।

परलोक में भी जीव हिरण्य एवं स्वजनादि के ममत्व से उत्पन्न हुए कर्मोंसे जन्य नरक निगोद आदि के दुःखका अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त धन विनाशशील है। ऐसा जानता हुआ कौन गृहके बंधन में बंधेगा! अर्थात् कौन घरके फंदे में पड़ेगा प्रबल मोहनीय कर्म में कारण कुटुंब परिवार आदि शत्रुको मित्र के समान मानने वालोंके लिए वे दुःख रूप ही

वणी, “धनोपार्जन करवाना सेवा आदि के साधनो छे, ते साधनो द्वारा पणु भाणुसने दुःखी थवु पडे छे—कछु पणु छे के—

“घमंडी अने दुष्ट स्वामीना द्वार पर स्थित पुरुषने (तेनी सेवा स्वीकारनार पुरुषने दंड, अपमान, अर्धचन्द्र (गण्डीने गडार डाकी काढेवा तेनु नाम अर्धचन्द्र प्रदान छे) आदि रूप वेदना लोगववी पडे छे. आ प्रकारनी वेदनाने विचार करनार क्यो पुरुष सेवामा अनुरक्त थसे? (कोई नहीं)”

सोनुं याही आदि धनना तथा स्वजनादिना परिग्रहने कारणे उपाजित मोहनीय कर्मना उदयथी लोकेने नरक निगोद आदि परलोकमा पणु दुःखनु वेदन करवु पडे छे. वणी धन विनाशशील छे आ वातने समजनार क्यो पुरुष गृहना अन्धनमा अंधारो? आ वातने समजनार कोछ पणु पुरुष गृहना कदामा इसाशे नहीं प्रणण मोहनीय कर्मना उदयने कारणे कुटुंब, परिवार आदि शत्रुयोने मित्र रूप माननार पुरुषोने माटे

तदुक्तम्— 'दाराः परिभवकाराः बन्धुजनो बन्धनं विपं विषयाः ।

कोऽयं जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु मुहदाशाः ॥ १ ॥

मृवर्णरजतादिकं स्वजनपरिवारादिकम् इहलौकिकं पारलौकिकं च सर्वं दुःख-
जनकमेव । तथा एते पदार्था विनाश्वरा एव, इत्येवं विद्वान् कः पुरुषः गृह-
वासं स्वीकुर्यात्, न कोऽपि करिष्यतीति भावः ॥ १० ॥

पुनरपि उपदेशान्तरं ब्रूते सूत्रकारः— 'महयं' इत्यादि ।

मलम्

१ २ ३ ४ ६ ५
महयं परिगोवं जाणिया जावि य वंदणपूयणो इहं ।

७ ८ ९ १० १२ ११
सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे विउमंता पयहिज्ज संथवं ॥ ११ ॥

छाया—

महान्तं परिगोपं ज्ञात्वा यापिच वन्दनपूजनेह ।

सूक्ष्मे शल्ये दुरुद्धरे विद्वान्परिजह्यात्सस्तवम् ॥ ११ ॥

हैं । कहा भी है—'दाराः परिभवकाराः इत्यादि ।

'पत्नी पराभव करने वाली है, बन्धु जन बन्धन रूप है, और विषय
विषके समान हैं फिर भी न जाने कैसा है मनुष्यका यह मोह कि जो शत्रु
है उन्हे वह मित्र समझता है ।

सोना चांदी और स्वजन परिवार आदि हम लोक संबंधी और परलोक
संबंधी सब दुःखजनक ही है । तथा ये पदार्थ विनाशशील हैं । ऐसा समझने
वाला कौन गृहवास स्वीकार करेगा ? कोट भी नहीं करेगा ॥ १० ॥

सूत्रकार फिर उपदेश करते हैं—'महयं' इत्यादि ।

'शब्दार्थ—'महयं-महान्तम्' संसारिकजीवींका परिचय-महान्त 'परिगोपं-
परिगोपम्' पंक्त है ऐसा 'जाणिया-ज्ञात्वा' जान कर 'जावि य-यापि च' तथा

तेषां दुष्ण रूपं छे इत्यु छे हे—'दारा परिभवकारा इत्यादि—

"पत्नी पराभव करनेवाली छे, बन्धुजन बन्धन रूप छे अन्तं विषय (नामकेना) विषय
रूप छे छता मोहने वशवती अनेका मनुष्य ते शत्रुणा छे तेनने मित्ररूप अत्ते छे,
ऐ केया आश्चर्यनी बात छे'

मानु, स्त्री, स्वजन, परिवार आदि परिचय का बोध देने के लिये 'महयं' इत्यं
उत्पन्न करनेवा छे वणी या पदार्थो विनाशशील है । अतएव न. उ. जन-केयं
पापु विषेरी पुरुष गृहवास (गृहस्थ उपनयन) स्वीकार करे नही । अन्तु तेना न. उ.
शरीने अयमना मार्गे विचरि ॥ आत्मा १०॥

वणी सूत्रमान विशेष उपदेश आपि है है— महयं इति हि—

शब्दार्थ—'महयं-महान्तम्' संसारिक उपदेशो परिचय-महान्तं परिगोपं-परिगोपम्'
शब्द छे अेषु 'जाणिया ज्ञात्वा' जान कर 'जावि य-यापि च' तथा

अन्वयार्थः—

(महयं) महान्तम् (परिगोवं)परिगोपम् पंकम् इति (जाणिया) ज्ञात्वा (जावि य) यापिच (इहं) इह अस्मिन् लोके (वंदणपूयणा)वंदनपूजना कायादिभिर्वन्दनं वस्त्रपात्रादिभिंश्च सत्कारः, एतत्सर्वं कर्मोपशमजं फलमिति ज्ञात्वा तत्राभिमानो न विधेयः, यतः(विउमंता) विद्वान् सदसद्विवेकज्ञः, गर्वः (सुहुमे)सूक्ष्मम् (सल्ले) शल्यम् वर्तते, सूक्ष्मत्वाच्च (दुरुद्धरे) दुरुद्धरं=दुःखेनोद्धर्तुं शक्यते, अतः (संथवं) संस्तवं=परिचयम् (पयहिज्जा) परिजह्यात्=परित्यजेदिति ॥ ११॥

टीका

‘महयं, महान्तं सांसारिकजीवानां परिचयरूपं महान्तं ‘परिगोपं’ परिगोपं=पंकम्, गोपः पंकः स द्रव्यभावभेदाद् द्विविधः तत्र द्रव्यतः कुटुंबादिरूपः भावत

जो भी ‘इहं-इह’ इसलोक में ‘वंदणपूयणा-वंदनपूजना’ वंदन पूजन है उसे भी कर्म के उपशमका फल है ऐसा जानकर ‘विउमंता-विद्वान् पुरुष गर्व न करे क्योंकि गर्व ‘सुहुमे-सूक्ष्मम्’ सूक्ष्म ‘सल्ले-शल्यम्’ शल्य है ‘दुरुद्धरे-दुरुद्धरं’ उसका उद्धार करना कठिन है अतः ‘संथवं-संस्तवम्’ परिचयको ‘पयहिज्ज-परिजह्यात्’ त्याग करे ॥११॥

—अन्वयार्थ—

सांसारिक जनों का परिचय महान कीचड है, ऐसा जानकर और यह जो वन्दन पूजा आदि है सो कर्म के उपशम का फल है ऐसा जानकर इसके प्राप्त होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान सूक्ष्म शल्य है और सूक्ष्म होने के कारण उसका निकलना बहुत कठिन है, ऐसा समझकर विद्वान् पुरुष परिचय का त्याग करें ॥११॥

—टीकार्थ—

सांसारिक जीवों का परिचय महान् पंक (कीचड) है वह पंक दो प्रकार

देखिमा ‘वंदणपूयणा-वंदनपूजना’ वंदन पूजन छे तेने पणु कर्मना उपशमनु इण जणुने ‘विउमंता-विद्वान्’ बुद्धिमान् पुरुष अलिमान न करे केभके अलिमान ‘सुहुमे-सूक्ष्मम्’ सूक्ष्म ‘सल्ले-शल्यम्’ शल्य छे ‘दुरुद्धरे-दुरुद्धरं’ तेनो उध्धार करवो कठणु छे. अत. संथव-संस्तवम्’ परिचयनो ‘पयहिज्ज-परिजह्यात्’ त्याग करवो. ॥११॥

—सूत्रार्थ—

सांसारिक जनोनो परिचय महान् कीचड समान छे, जेवु समजने सत् असत्ता विवेक युक्त साधुज्ये तेनो त्याग करवो जेधज्ये आ जे वन्दन, पूजन आदि छे, ते कर्मना उपदेशनु इण छे, जेवु समजने वन्दन, पूजन आदि थाय त्यारे अलिमान करवु जेधज्ये नही अलिमानसूक्ष्म शल्य (काटा) समान छे. जेभ सूक्ष्म शल्यने काठवानु धणु ज मुश्केल थध पडे छे. जेज प्रमाणे अलिमानने काठवानु कार्य पणु दुष्कर थध पडे छे तेथी सांसारिक परिचयनो त्याग करवो जेज विद्वान् पुरुषने भाटे उचित छे.

कदापि न कर्तव्यः । अपि तु दृष्टिविपभुजग इवा दूरेण परिहरणीय इति भावः । उक्तंचान्यत्रापि--

“पलिमंथ महंपि याणिया जा वि य वंदण पूयणा इह ।

सुहुमं सल्लं दुरुद्धरं तं पि जिणे एएण पंडिए ॥ १ ॥

अस्य चायमर्थः साधोः स्वाध्यायाध्ययनतपस्यादि परस्य सर्वतो वाहा-
भ्यन्तरेहिकाऽऽमुष्मिकविषयवितृष्णस्य अन्यै र्योऽयं वन्दननमस्कारादि सत्कारः
क्रियते, सोपि सद्गुणानस्य सद्गतेर्वा महान् परिमन्थी, इति विज्ञाय परित्यजेत् ।

आदरसत्कारमानपूजादिर्महान् विघ्नो भवति, स्वरूपत उपस्थितदा
का कथा शब्दादिविषयविषयकाऽसक्तेरिति विज्ञाय परिपहोपसर्गसहनशीलो
धीरो वक्ष्यमाणोपायेभ्यः तं दुरुद्धरं सूक्ष्मं शल्यं परित्यजेत् इति ॥११॥

गर्व नहीं करना चाहिए । परन्तु दृष्टिविष सर्प के समान दूरसे ही त्याग देना चाहिए । अन्यत्र कहा भी है—“ पलिमंथ महंपि याणिया ” इत्यादि ।

‘स्वाध्याय, अध्ययन, तपश्चरण में निरत, बाह्य आभ्यन्तर एवं इसलोक तथा परलोक सम्बन्धी विषयों की तृष्णा से रहित साधु का दूसरों के द्वारा जो वंदन नमस्कार आदि सत्कार किया जाता है, वह भी उस साधु के सद् अनुष्ठान और सद्गति में घोर विघ्नरूप है । ऐसा जान कर साधु को इस-विघ्न पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए । अर्थात् वन्दनादि होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए ।

विनाकामना के अनायास होने वाले आदर सत्कार, मान संमान आदि भी साधु जीवन के महान् विघ्न हैं तो शब्दादि विषयों की आसक्ति का तो

लेधये नहीं, परन्तु दृष्टिविष सर्पनी नेम हूरथी न तेना त्याग करवो लेधये. कथु पणु छे के—“ पलिमंथ महंपि याणिया ” इत्यादि

“स्वाध्याय, अध्ययन अने तपश्चरणमा निरत (प्रवृत्त), बाह्य, आन्तर अने आ लोके तथा परलोक सम्बन्धी विषयानी तृष्णाथी रहित साधुने लोकों द्वारा जे वन्दन नमस्कार आदि रूप सत्कार कराये छे. ते पणु ते साधुना सद् अनुष्ठान अने सद्गतिमा घोर विघ्न रूप थय पडे छे. जेवु सम्बन्धने साधुजे आ विघ्न पर पणु विजय प्राप्त करवो लेधये. जेठके के लोकों द्वारा वन्दन नमस्कार आदि रूप सत्कार करवामा आवे, तो पणु अभिमान करवु लेधये नहीं”

सत्कार, सम्माननी कामना कर्था सिवाय पणु जे सत्कार सम्मान थायछे, ते पणु जे

(अञ्जत्तसंबुडो)अध्यात्मसंवृतः—अध्यात्मं मनः तेन संवृतः (उवहाणवीरिए)उपधान-
वीर्यः=उपधानमुग्रतपस्तत्र वीर्यवलं यस्य स तथा, (एगे) एकः=असहायः (चरे)
चरेत् तथा (ठाणं) स्थानं=कायोत्सर्गादिकमेक एव कुर्यात् (आसणे) आसने तथा
(सयणे) शयनेपि (एगे) एक एव (समाहिए) समाहितः (सिया) स्यात्, सर्वा-
स्वप्यवस्थासु रागद्वेषविरहात् समाहित एव भवेदिति॥१२॥

टीका—

‘भिक्षु’ भिक्षुः ‘वङ्गुत्ते’ वचनगुप्तः ‘अञ्जत्तसंबुडे’ अध्यात्मसंवृत=अध्या-
त्मं मनस्तेन मनसा गुप्तः ‘उवहाणवीरिए’ उपधानवीर्यः, साभिग्रह उपधानमुग्रं तपः
तादृशतपसि वीर्यं यस्य स उपधानवीर्यः । मुनिवृन्दमध्ये स्थितोऽपि ‘एगे, एकः

संवरण करने वाला तथा तपश्चरण में उग्र पराक्रम वाला भिक्षु अकेला विचरे,
अकेला ही कायोत्सर्ग आदि करे, आसन और ‘शयन में भी अकेला ही होकर
समाहित रहे, अर्थात् अनेक मुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष
रहित होकर समाधियुक्त ही रहे ॥१२॥

टीकार्थ—

भिक्षु वचन से गुप्त तथा मन से गुप्त हो । अभिग्रह युक्त तप उग्रतप
कहलाता है । ऐसे उग्रतप में पराक्रमवान् हो । वह एक अर्थात् रागद्वेष
से रहित ही विचरे । जिसका कोई सहायक न हो वह एक या अकेला कह-
लाता है । साधु द्रव्य से सहायक से रहित और भावसे रागद्वेष से रहित हो ।
अकेला अर्थात् अनेकमुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष से

करनारे) अने तपश्चरणुमा उग्र पराक्रमवाणे भिक्षु अकेला विचरे, अकेला कायोत्सर्ग
आदि करे, अने आसन अने शयनमां पणु अकेला न समाहित रहे. अटले के अनेक
मुनिअेना परिवारमा रहेवा छता पणु रागद्वेषना त्याग करीने समाधियुक्त न रहे ॥१०॥

—टीकाथ—

भिक्षुअे मनोगुप्त अने वचनगुप्त अनवु जेधअे. अभिग्रह युक्त तपने उग्र तप
कहे छे तेणे अेवा उग्रतपमा पराक्रमवान् थवु जेधअे तेणे अकेला अटले के रागद्वेषथी
रहित थधने विचारवु जेधअे जेना केध सहायक न होय, तेने अेक अथवा अकेला कहे
छे साधुअे द्रव्यनी अपेक्षाअे सहायकथी रहित अने लावनी अपेक्षाअे रागद्वेषथी रहित थवु
जेधअे अनेक मुनिराज्जेना परिवारमा रहेवा छता पणु ते अकेला (रागद्वेषथी रहित थधने) न

रागद्वेपरहित एव 'चरे' चरेत् एकः नास्ति अतिरिक्तः महकारी यस्य स एकः, द्रव्यतोऽसहायः भावतो रागद्वेषादिरहितः चरेत् । 'ठाणं स्थानम्, तथा एक एव रागद्वेपरहित एव कायोत्सर्गादिकं कुर्यात् । तथा 'आमने गयणे' आमने गयने-आमनेऽपि रागद्वेषविरहित एव तिष्ठेत् । तथा गयनेऽपि रागद्वेषरहितो भवेत् । 'समाहित्वा सिया, समाहितः स्यात्, धर्मध्यानादियुक्तोऽपि म्यात् ।

अयं भावः-सर्वास्वप्यवस्थाम् आमनगयनस्थानादिषु रागद्वेषरहितः समाहितएव स्यात् । मनो वचोभ्यां गुप्तः तपसि पराक्रमशीलः साधुः स्यातामन-गयनेषु एक एव वसन्, धर्मध्यानयुक्तो भूत्वा सर्वदा रागद्वेषरहितः एव चिचरे दिति साधवे उपदेशः क्रियते । एकाकि विहारनिषिद्धत्वेन एक शब्देनात्र रागद्वेषरहित इत्यर्थः॥१२॥

पुनरपि उपदिशति सूत्रकारः- 'णो पीहेण याव, इत्यादि ।

मूलम्

४	५	७	६	८	३	२	१
णो	पीहे	ण	याव	पंगुणे	दारं	मुन्नघरस्स	मंजण् ।
९	१०	१२	११	१३	१४	१५	१६
पुट्ठे	ण	उदाहरे	वयं	ण	समुच्छे	णो	संथरे तणं ॥१३॥

छाया-

नो पिद्वेषान्न यावत् प्रगुणयेद्द्वारं अन्यगृहस्य भिक्षुः ।

पृष्ठो नो-हरेद्वाचं न समुच्छिन्त्या न्नो संसरे त्णम ॥१३॥

रहित होकर ही कायोत्सर्ग आदिकरे । आमन पर भी रागद्वेष से रहित होकर बैठे । गयन में भी रागद्वेष से रहित हो तथा धर्मध्यान आदि से युक्त भी हो ।

तात्पर्य यह है सभी अवस्थाओं में आमन गयन स्थान आदिमें रागद्वेष रहित धर्मध्यान से युक्त ही हो । मन और वचन से गुप्त, तपस्या में पराक्रमवान साधु स्थान गयन आमन आदि में पराधी ही वसना जना, धर्मध्यान से युक्त होकर सर्वदा रागद्वेष से रहित ही चिचरे । यह साधु के लिए उपदेश किया गया है । एकाकी विहार निषिद्ध है अतएव पराधी शब्द से यहाँ रागद्वेष से रहित अर्थलेना चाटिए ॥१३॥

अर्थलेना चाटिए तब तो रागद्वेषही रहित अर्थलेना चाटिए तब तो धर्मध्यान आदि से युक्त ही हो ।

अथ अर्थलेना चाटिए तब तो रागद्वेषही रहित अर्थलेना चाटिए तब तो धर्मध्यान आदि से युक्त ही हो ।

(अज्ज्ञत्तसंवुडो)अध्यात्मसंवृतः—अध्यात्मं मनः तेन संवृतः (उवहाणवीरिण्)उपधान-
वीर्यः=उपधानमुग्रतपस्तत्र वीर्यवलं यस्य स तथा, (एगे) एकः=असहायः (चरे)
चरेत् तथा (ठाणं) स्थानं=कायोत्सर्गादिकमेक एव कुर्यात् (आसणे) आसने तथा
(सयणे) शयनेपि (एगे) एक एव (समाहिण्) समाहितः (सिया) स्यात्, सर्वा-
स्वप्यवस्थासु रागद्वेषविरहात् समाहित एव भवेदिति॥१२॥

टीका—

‘भिक्षू’ भिक्षुः ‘वङ्गुत्ते’ वचनगुप्तः ‘अज्ज्ञत्तसंवुडे’ अध्यात्मसंवृत=अध्या-
त्मं मनस्तेन मनसा गुप्तः ‘उवहाणवीरिण्’ उपधानवीर्यः, साभिग्रह उपधानमुग्रं तपः
तादृशतपसि वीर्यं यस्य स उपधानवीर्यः । मुनिवृन्दमध्ये स्थितोऽपि ‘एगे, एकः

संवरण करने वाला तथा तपश्चरण में उग्र पराक्रम वाला भिक्षु अकेला विचरे,
अकेला ही कायोत्सर्ग आदि करे, आसन और ‘शयन में भी अकेला ही होकर
समाहित रहे, अर्थात् अनेक मुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष
रहित होकर समाधियुक्त ही रहे ॥१२॥

टीकार्थ—

भिक्षु वचन से गुप्त तथा मन से गुप्त हो । अभिग्रह युक्त तप उग्रतप
कहलाता है । ऐसे उग्रतप में पराक्रमवान् हो । वह एक अर्थात् रागद्वेष
से रहित ही विचरे । जिसका कोई सहायक न हो वह एक या अकेला कह-
लाता है । साधु द्रव्य से सहायक से रहित और भावसे रागद्वेष से रहित हो ।
अकेला अर्थात् अनेकमुनिराजों के परिवार में रहता हुआ भी रागद्वेष से

करनारे) અને તપશ્ચરણુમા ઉચ્ચ પરાક્રમવાળો ભિક્ષુ એકલો વિચરે, એકલો કાયોત્સર્ગ
આદિ કરે, અને આસન અને શયનમાં પણ એકલો જ સમાહિત રહે એટલે કે અનેક
મુનિઓના પરિવારમાં રહેવા છતાં પણ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને સમાધિયુક્ત જ રહે ॥૧૦॥

—टीकार्थ—

‘‘ भिक्षुश्चे मनोगुप्तं च वचनगुप्तं यन्वपु ज्ञेयं च । अलिग्रह युक्त तपने उग्र तप
कहे छे तेणु एवा उग्रतपमा पराकमवान् थपु ज्ञेयं च तेणु एकला येटले के रागद्वेषथी
रहित थधने विचरवु ज्ञेयं च जेनो कोर्ध सहायक न होय, तेने एक अथवा एकलो कहे
छे साधुश्चे द्रव्यनी अपेक्षाश्चे सहायकथी रहित चने लावनी अपेक्षाश्चे रागद्वेषथी रहित थपु
ज्ञेयं च चनेक मुनिराजोना परिवारमा रडेवा छता थपु ते एकलो (रागद्वेषथी रहित थधने) ज

रागद्वेषरहित एव 'चरे' चरेत् एकः नास्ति अतिरिक्तः सहकारी यस्य स एकः, द्रव्यतोऽसहायः भावतो रागद्वेषादिरहितः चरेत् । 'ठाणं' स्थानम्, तथा एक एव रागद्वेषरहित एव कायोत्सर्गादिकं कुर्यात् । तथा 'आसणे शयणे' आसने शयने-आसनेऽपि रागद्वेषविरहित एव तिष्ठेत् । तथा शयनेऽपि रागद्वेषरहितो भवेत् । 'समाहिण सिया, समाहितः स्यात्, धर्मध्यानादियुक्तोऽपि स्यात् ।

अयं भावः-सर्वास्वप्यवस्थासु आसनशयनस्थानादिषु रागद्वेषरहितः समाहितएव स्यात् । मनो वचोभ्यां गुप्तः तपसि पराक्रमशीलः साधुः स्थानासनशयनेषु एक एव वसन्, धर्मध्यानयुक्तो भूत्वा सर्वदा रागद्वेषरहितः एव विचरेदिति साधवे उपदेशः क्रियते । एकाकि विहारनिषिद्धत्वेन एक शब्देनात्र रागद्वेषरहित इत्यर्थः ॥१२॥

पुनरपि उपदिशति सूत्रकारः- 'णो पीहेण याव, इत्यादि ।

मूलम्

४ ५ ७ ६ ८ ३ २ १
 णो पीहे ण याव पंगुणे दारं सुन्नघरस्स संजए ।
 ९ १० १२ ११ १३ १४ १५ १६
 पुट्ठे ण उदाहरे वयं ण समुच्छे णो संथरे तणं ॥१३॥

छाया-

नो पिदध्यान्न यावत् प्रगुणयेद्द्वारं शून्यगृहस्य भिक्षुः ।

पृष्ठो नो-हरिद्वारं न समुच्छिन्द्यान्नो संस्तरे त्त्रणम् ॥१३॥

रहित होकर ही कायोत्सर्ग आदिकरे । आसन पर भी रागद्वेष से रहित होकर बैठे । शयन में भी रागद्वेष से रहित हो तथा धर्मध्यान आदि से युक्त भी हो ।

तात्पर्य यह है सभी अवस्थाओं में आसन शयन स्थान आदिमें रागद्वेष रहित धर्मध्यान से युक्त ही हो । मन और वचन से गुप्त, तपस्या में पराक्रमवान् साधु स्थान शयन आसन आदि में एकाकी ही वसता हुआ, धर्मध्यान से युक्त होकर सर्वदा रागद्वेष से रहित ही विचरे । यह साधु के लिए उपदेश किया गया है । एकाकी विहार निषिद्ध है अतएव एकाकी शब्द से यहाँ रागद्वेष से रहित अर्थलेना चाहिए ॥१२॥

कार्योत्सर्ग आदि करे. तेले रागद्वेषथी रहित थधने आसनपर जेसवु अने शयनना विषयभां पखु रागद्वेष राणवो जेधअे नही तेले धर्मध्यान आदिमा प्रवृत्त थवु जेधअे

आ शयनना लावार्थ अे छे के साधुअे सधणी अवस्थाअेमा आसन, शयन स्थान आदिमा रागद्वेष रहित अने धर्मध्यानथी युक्त रहेवु जेधअे मनोगुप्त, वचनगुप्त तथा तपस्यामा प्रवृत्त साधु, स्थान, शयन, आसन, आदिमा अेकाकी न वअे अने धर्मध्यान आदिथी युक्त थधने तथा रागद्वेषथी रहित थधने न विचरे सूत्रकारे साधुने आ उपदेश आथे छे शास्त्रोमा अेकलविहारने निषेध इरमाअे छे. तेथी अही "अेकाकी" यह "रागद्वेषथी" रहितना अर्थमा वपरायु छे, अेम समजवु ॥ जाथा १२॥

अन्वयार्थः

(संजए) संयत=साधुः (सुन्नघरस्स) शून्यगृहस्य-शयनादिनिमित्तेन शून्य-
गृहमाश्रितः साधुः शून्यगृहस्य 'दारं' द्वारम् (णो पीहे) नो पिदध्यात्, तथा(न जाव
पंगुणे) न यावत्प्रगुणयेत् नोद्घाटयेदित्यर्थः, तथा(पुट्ठे)पृष्टः केनचित् (वयं)वचनं
सावद्यं (ण उदाहरे) नोदाहरेत् नोवदेदित्यर्थः, तथा (ण समुच्छे) न समुच्छि-
न्ध्यात्--न प्रमार्जयेदित्यर्थः तथा शयनार्थम् तृणं तृणं--घासादिकम् (णसंथरे) न सस्त-
रेत्--तृणैरपि संस्तारकं न कुर्यादिति ॥१३॥

टीका--

'संजए' संयतः-- साधुः ज्ञानदर्शनचारित्रसंपन्नः । सुन्नघरस्स, शून्यगृहस्य
'दारं' द्वारम् 'णो पीहे' नोपिदध्यात् । न 'यावपंगुणे' न यावत्प्रगुणयेत् न उद्घाटयेत्

सूत्रकार फिर उपदेश देते हैं--“णो पीहेण याव “ इत्यादि ।

शब्दार्थ--'संजए-सयतः' साधु 'सुन्नघरस्स-शून्यगृहस्य' शून्यघर का 'दारं-द्वारम्'
दरवाजा 'णो पीहे-नो पिदध्यात्' बन्द न करे 'न यावपंगुणे-न यावत्प्रगुण-
येत्' तथा न खोले तथा 'पुट्ठे-पृष्टः' किसी के द्वारा पूछने पर 'वयं-व-
नचम्' सावद्यवचन 'ण उदाहरे-नोदाहरेत्' न बोले एवं 'ण समुच्छे-न समु-
च्छिन्ध्यात्' उस गृह का कचरा न निकाले तथा 'तृणं-तृणम्' घास वगैरह भी
'ण संथरे -न संस्तरेत्' न बिछावे ॥१३॥

अन्वयार्थ--

शयन आदि के निमित्त से सूने घर में रहा हुआ साधु सुनेघर के द्वारको
बन्द न करे और न खोले । किसी के पूछने पर सावद्य वचन न बोले ।
घर का प्रमार्जन न करे और सोने के लिए घास आदि भी न बिछावे ॥१३॥

साधुने उपदेश आपता सूत्रकार आ विशेष कथन करे छे --“ णो पीहेण याव ” इत्यादि
शब्दार्थ--'संजए-सयतः' साधु सुन्नघरस्स-शून्यगृहस्य' शून्यघरना 'दारं-द्वारम्'
दरवाजाके 'णो पीहे-नो पिदध्यात्' षध ना करे 'न यावपंगुणे-न यावत्प्रगुणयेत्'
तथा न बोले ते तथा 'पुट्ठे-पृष्टः' कोठना द्वारा पूछवाथी 'वयं-वचनम्' सावद्य वचन
'न उदाहरे-नोदाहरेत्' ना बोले अथम् 'न समुच्छे-न समुच्छिन्ध्यात्' ते कथरे न कडाडे
तथा 'तृणं-तृणम्' घास वगेरे पणु 'ण संथरे -न संस्तरेत्' ना पाथरे ॥१३॥

-सूत्रार्थ--

शयन आदिने निमित्ते कोठ आली घरमा रहेवानो प्रस ग उपस्थित थाय, तो साधुअ
ते सूना घरना द्वारने षध पणु करवु नही अने जोलवु पणु नही. कोठना द्वारा कोठ
प्रश्न पूछाय तो साधुअ सावद्यवचन जोलवा लेधअ नही साधुअ ते घरने वाणवु जुठवु
लेधअ नही अने शयनने निमित्ते घास आदि पणु पिछाववु लेधअ नही ॥१३॥

‘पुढे’ केनचित् पृष्ट ‘वयं’ वचनम्, ‘ण उदाहरे’ नोदाहरेत् नैव सावद्यवचनं ब्रूयात् ‘ण समुच्छे’ नसमुच्छिन्द्यात् न समार्जनं कुर्याद् गृहस्य ‘तणं’ तृणम् ‘न संथरे’ न संस्तरेत् ।

रात्रिसमययापनाय वासार्थं गृहं गतः साधुः शून्यगृहस्य द्वारं नोदघा-
टयेत्, न वा पिधानं कुर्यात् । तत्र स्थितोऽन्यत्र स्थितो वा केनचित् धर्मादि
मार्गं पृष्टः सावद्यवचनं न ब्रूयात् । जिनकल्पस्तु निरवधामपि वाचं नोदाह-
रेत् । तथा गृहस्य समार्जनादिकं नैव कुर्यात् । तथा आन्तरणार्थं तृणादिकमपि
न संस्तरेत् । किमुतवक्तव्यं कम्बलादीनाम् । यत्र तृणाद्युपधानमपि निषिद्धं
तदघत्वेऽद्यतनीयसाध्वाभासा बहुमूल्यकम्बलादीनां संचयं शय्यार्थं कुर्वन्तीति

टीकार्थ

ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्पन्न साधु शून्यगृहका द्वार बन्द न
करे और न बन्द द्वारको खोले । किसीके पूछने पर सावद्यवचन न बोले
घरको भी न झाड़े और घासका भी विस्तर न बिछावे ।

तात्पर्य यह है रात्रिका समय व्यतीत करने के लिए घर में गया साधु
शून्यगृहका द्वार न खोले और न खुले द्वारको बन्द करे । वहां या
अन्यत्र स्थित साधुसे कोई धर्म का मार्ग पूछे तो साधु सावद्यवचन
भी न बोले । तथा घरको झाड़े नहीं । बिछौने के लिए तृण आदि भी
न बिछावे तो कम्बल आदि बिछौने की तो बात ही क्या है ? जहां
घास आदिका उपधान । सिरहाना, भी निषिद्ध किया गया है, वहां आजकलके
साध्वाभास शय्या के लिए बहुमूल्य कम्बल आदिका संचय करते हैं ।

-टीकार्थ-

ज्ञान, दर्शन अने चारित्र से पन्न साधुसे शून्यगृहको द्वार बंध पणु करवु नडीं
अने जोलवु पणु नडीं कोध पणु व्यक्ति पूछे, त्पारे सावद्य वचन जोलवा नडीं तेणु
घरने वाणवु पणु नडीं अने घासनु जिछानु पणु जिछाववु नडीं

आ इथननो भावार्थे से छे के रात्रिनो समय पसार करवा भाटे घरभालिअनी
आज्ञा लधने कोध जाली घरमा रात्रिवासो करवाभा आवे, त्पारे साधुसे ते शून्य घरना
द्वार बंध पणु करवा न लेधसे अने जोलवा पणु न लेधसे ते शून्य घरमा अथवा
अन्यत्र रहेला साधुने कोध व्यक्ति धर्मनो मार्ग पूछे, तो ते साधुसे सावद्य वचन
जोलवा लेधसे नडीं तेणु ते घरने वाणवु अणु लेधसे नडीं अने जिछाना भाटे
तृणादि पणु जिछाववा न लेधसे जे जिछाना भाटे घास आदि जिछाववानो पणु निषेध
छे, तो कामण आदिनो तो निषेध न होय तेमा नवार्थ शी छे । त्पारे घास
आदिना जिछानानो पणु निषेध छे, त्पारे डालना साधुसे शय्या निमित्ते णुभूत्य कामण

માવઃ । ઉક્તંવાન્યત્રાપિ—

“ન પિદ્ધ્યાદ્ગૃહદ્વારં શૂન્યાગારસ્ય ભિક્ષુકઃ ।

વચો નોદાહરેત્ પૃષ્ઠઃ સંસ્તરેન્ન તૃણં સ્વયમ્ ॥૧॥ ગા ॥૧૩॥

‘જત્થડત્થ’ ઇત્યાદિ ।

મૂલમ્—

૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

જત્થડત્થમિયે અણાઉલે સમવિસમાઈં મુણીડહિયાસણ ।

૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩

ચરગા અદુવા વિ ભૈરવા અદુવા તત્થ ભૈરીસિવા સિયા ॥૧૪॥

છાયા—

યત્રાસ્તમિતઃ અનાકુલઃ સમવિપમાણિ મુનિરધિસહેત ।

ચરકા અથવાપિ ભૈરવા અથવા તત્ર સરીસૃપાઃ સ્યુઃ ॥૧૪॥

અન્યત્ર મી કહા ગયા હૈ-- ‘ન પિદ્ધ્યાદ્ગૃહદ્વારમ્, ઇત્યાદિ ।

‘ભિક્ષુ સુને ઘરકા દ્વાર વંદ ન કરે, પૂછને પર ન વોલે ઓર ન સ્વયં વ્રાસ વિછાવે યે જિનકલ્પિક કિ અપેક્ષા સે કહા ગયા હૈ ॥૧૩ ॥

શબ્દાર્થ—‘મુણી-મુનિઃ’ ધર્મધ્યાન પરાયણ સાધુ ‘જત્થ-યત્ર’ જહાં ‘અત્થમિણ-અસ્તમિતઃ’ સૂર્ય અસ્તહોં વહીં ‘અણાઉલે-અનાકુલઃ’ ક્ષોભરહિત હોકર નિવાસ કરે તથા ‘સમવિસમાઈં-સમવિપમાણિ’ અનુકૂલ ઓર પ્રતિકૂલ અસન શયન આદિકો ‘અહિયાસહે-અધિસહેત’ રાગદ્વેષસે રહિત હોકર સહન કરે જો વહાં ‘ચરગા-ચરકાઃ’ મચ્છર ‘અદુવા વિ-અથવાપિ’ અથવા ‘ભૈરવા-ભૈરવાઃ’ ભયાનક પ્રાણી

આદિનો જે સંચય કરેછે તે અનુચિતજ ગણાય કહ્યુ પણ છે કે-ન ‘પિદ્ધ્યાત્ ગૃહદ્વારમ્ ઇત્યાદિ—

“ ભિક્ષુએ સુના ઘરતુ દ્વાર બંધ ન કરવુ અને ખોલવું પણ નહીં તેણે પ્રશ્ન પૂછવામ આવે, તોપણ ખોલવુ નહીં અને ઘાસ આદિ બિછાવવુ પણ નહીં આ કથન જિનકલ્પિકને અપેક્ષાએ કરવામા આવ્યુ છે. ॥ ગાથા ૧૩ ॥

વળી સાધુને સૂત્રકાર આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે

શબ્દાર્થ—‘મુણી-મુનિ’ ધર્મધ્યાન પરાયણ સાધુ ‘જત્થ-યત્ર’ ન્યા ‘અત્થમિણ અસ્તમિતઃ’ સૂર્ય અસ્ત થાય ત્યા ‘અણાઉલે-અનાકુલ’ ક્ષોભરહિત થઈને નિવાસ કરે તથા ‘સમવિસમાઈં-સમવિપમાણિ’ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ અશન શયન વગેરેને ‘અહિયાસહે-અધિસહેત’ રાગદ્વેષથી રહિત થઈને રાહન કરે જે ત્યા ચરગા ચરકા મચ્છર અદુવા વિ-અથવાપિ’ અથવા ‘ભૈરવા-ભૈરવા’ ભયાનક પ્રાણી ‘અદુવા

—अन्वयार्थ—

(मुणी) मुनिः—धर्मध्यानादिपरायणः साधुः (जत्थ) यत्रस्थाने (अत्थमिण्, अस्तमितः सूर्यः तत्रैव (अणाउले) अनाकुलः क्षोभरहितः (समविसर्माइ) समविषमणि=अनुकूलप्रतिकूलानि गयनासनादीनि (अहियासए) अधिसहेत रागद्वेषराहित्येन सहेत यदि तत्र (चरगा) चरकाः दंशकादयः (अदुवावि) अथवापि (भैरवा) भैरवाः—भयानका राक्षसादयो भवेयुः (अदुवा) अथवा (तत्थ) तत्र (सरीसिवा) सरीसृपाः—सर्पाः वा (सिया) स्युः—भवेयुः तत्कृतान् परीपहान् सम्यक् अधिसहेत इति ॥१४॥

टीका

‘मुणी’ मुनिराजः ‘जत्थ’ यत्र ‘अत्थमिणे’ सूर्योऽस्तांगतो भवेत् विहारं कुर्वतोमुनेः ‘तत्थ ! तत्रैव ‘अणाउले’ अनाकुलः, जलनिधिर्यथा मकरादिभिः ‘अदुवा—अथवा’ अगर ‘तत्थ—तत्र’ वहां ‘सरीसिवा—सरीसृपाः’ सर्पबगैरह ‘सिया—स्युः’ हों तोभी तत्कृत परीपहों को सम्यक् प्रकार से सहन करे ॥१४॥

अन्वयार्थ—

जहां सूर्य अस्त हो जाय वहीं मुनि आकुलता रहित होकर ठहर जाय सम विषम गयन आसन आदिको रागद्वेषसे रहित हो सहन करे । अगर वहां मच्छर हो अथवा भयानक राक्षस आदि हो अथवा सर्प आदि हो तो उनके द्वारा कृत उपसर्गोंको सम्यक् प्रकार से सहन करे ॥१४॥

टीकार्थ—

विहार करते हुए साधुको जहां सूर्य अस्त हो जाय वहीं ठहर जाना चाहिए । जैसे मगर आदि से समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार परि-

अथवा’ अगर ‘तत्थ—तत्र’ त्या ‘सरोसिवा—सरीसृपा’ साप वगेरे ‘सिया—स्यु’ होय तो पणु तत्कृत परिषडोने सम्यक् प्रकार्थी सहन करे ॥१४॥

सूत्रार्थ—

विहार करता करता न्या सूर्यास्त थय नय, त्या साधुये आकुलताथी रहित भावे थली नवु नेधये तेणे समविषम शयन, आसन आदिने गगद्वेषथी रहित थधने सहन करवा नेधये क्हाय ते स्थान डाल मच्छर आदिथी युक्त होय, अथवा त्या राक्षस, साप आदि रहेता होय, तो तेमना द्वारा ने उपसर्गो आवी पडे, ते समभावपूर्वक सहन करवा नेधये ॥१४॥

—टीकार्थ—

साधु न्यारे विहार करी रहा होय, त्यारे सूर्यास्त थता विहार यावू गणयो नडी सूर्यास्त समये तेज्या न्या पडोय्या होय, त्या न थली नवु नेधये नेवी रीते मगर

-अन्वयार्थः-

(महामुणी) महामुनिर्जिनकल्पिकादिः (सुन्नागारगओ) शून्यागारगतः=शून्य-
गृहे स्थितः सन् (तिरिया) तैरश्वान्=तिर्यक् संबन्धिन इति (य) च-पुनः
(मणुया) मानुजान्-मनुष्यसंबन्धिनः (दिव्यगा)दिव्यगान्=देवसंबन्धिनः (तिविहा-
उवसग्गा) त्रिविधान् उपसर्गान् (अहियासिया) अधिसहेत=नोपसर्गैर्विकारं गच्छेत्
तदेव दर्शयति (लोमादीयं) लोमादिकम् (ण) न (हारिसे) हर्षयेत् एतौरुपसर्गैर्ग्रस्तो
महामुनिः रोमादिकमपि न कंपयेत् किं पुनर्देहादिचालनमिति ॥१५॥

टीका

‘सुन्नागारगओ’ शून्यागारगतः-शून्यगृहे कायोत्सर्गादिकर्तुं=स्थितः ‘महामुणी’
महामुनिः, मननशीलो मुनिः, महांश्वासौ मुनिश्चेति महामुनिः, मुनौ महत्त्वमिति-
विशेषणात् अत्र प्रकरणे मुनिपदं वज्रऋषभनाराचसंहननसमन्वितस्य जिनकल्पि-
कस्य ग्रहणं सूचयति तेन महामुनिर्जिनकल्पी, किं करोति तत्राह-‘तिरिया’ तिर्यक्

अन्वयार्थ-

महामुनि अर्थात् जिनकल्पिक आदि शून्य गृह मे स्थित होकर तिर्यचों
संबंधी मनुष्योंसंबंधी और देवों संबंधी तीनों प्रकार के उपसर्गोंको सहन-करे,
उनसे विकार को प्राप्त न हो। यही बात आगे दिखलाते है-इन उपसर्गोंसे ग्रस्त
होकर मुनि अपना रोम भी न कंपने दे-देह आदि हिलाने की तो बात ही क्या
! ॥१५॥

टीकार्थ-

शून्य गृह मे कायोत्सर्ग आदि करने के लिए महान् मुनि स्थित
हो। जो मननशील हो वह मुनि कहलाता है। यहां मुनि को जो ‘महान्’
विशेषण लगाया गया है उससे वज्रऋषभनाराच संहनन से युक्त जिनकल्पिक
मुनिका ग्रहण सूचित होता है। तो महामुनि अर्थात् जिनकल्पी क्या

-सूत्रार्थ-

महामुनि अर्थात् जिनकल्पिक आदि साधु न्याये कोष्ठ शून्य घरमा रात्रिवासो करे
त्यारे तिर्यचकृत, मनुष्यकृत अने देवकृत, आ त्रणे प्रकारना उपसर्गोने सहन
करे ते उपसर्गोने लीधे तेणे क्षुब्ध थवु जेधये नहीं आ प्रकारना उपसर्गो आवी
पडे, तो तेनु ३ वाडु पणु इरकवु जेधये नहीं. ३ वाडु पणु न इरके तो शरीर कपवानी
तो वात न क्याथी संभवे ॥१५॥

-टीकार्थ-

जे मननशील होय तेने मुनि कहे छे महामुनिअये शून्य घरमा कायोत्सर्ग आदि
धार्मिक अनुष्ठानो करवा जेधये अडी मुनिने जे “महान्” विशेषण लगाउयु छे, तेना
द्वारा वज्रऋषभ नाराच सहननथी युक्त जिनकल्पिक मुनिनु ग्रहण करवानी वात सूचित
थाय छे तेणे कायोत्सर्गमा स्थित रहिने त्रणे प्रकारना उपसर्गोने सहन करवा

संबन्धिनः=सिंहव्याघ्रादिकृतान् 'मणुया' मनुष्यसंबन्धिनो मनुष्यकृतान्-सत्कार-
पूजादण्डकशादिताडनजनितान् अनुकूलान् प्रतिकूलान् 'दिव्यगा' दिव्यगान्
व्यन्तरादिना हास्यप्रद्वेषादिजनितान् इत्येतान् त्रिविधा त्रिविधान् त्रिविधानपि
उपसर्गान् 'अहियासिया' अधिसहेत-कर्मनिर्जराभावनया सहनं कुर्यात् किन्तु तादृश
भयादिना 'लोमादीयं' लोमादिकम् 'ण हारिसे' न हर्षयेत् न प्रचालयेत् लोमादिक-
मित्यत्राऽऽदिपदात् दृष्टिमुखविकारादीनां संग्रहः शून्यागारमुपस्थितो महासुनिः
तिर्यक् मानुषदेवतासंबन्धिनस्त्रिविधानुपसर्गान् निर्जराभावनया सहेत । भयेन-
स्पर्कीयमुखादीनपि न विकंपयेत् किन्तु ऐषु भयंकरेषु त्रिविधेषु समुत्पन्नेष्वपि
उपसर्गेषु मेरुरिवाचलो भवेदिति 'अन्यत्राप्युक्तम् ।

उपसर्गत्रयान् यस्तु सहते शान्तधीर्मुनिः ।

रोमादीन्कम्पयेन्नैव शून्यागारगतोऽपि सन् ॥१ गा० १५॥

करता है ? सो कहते हैं-सिंह व्याघ्र आदि तिर्यचो द्वारा किये हुए, मनुष्यों द्वारा
किये हुए देवद्वारा किये हुए अर्थात् वंदन दंड या चाबुक आदि का प्रहार रूप
अनुकूल या प्रतिकूल तथा हास्य या द्वेषके कारण व्यन्तर आदि देवों
द्वारा किये हुए तीनों प्रकारके उपसर्गों को सहन करे अर्थात् कर्म निर्जराकी
भावना से सह ले । किन्तु उन भयों से रोम आदि भी न हिलने दे । रोमके साथ
जुड़े हुए 'आदि' पद से दृष्टि या मुख के विकार आदिका ग्रहण समझना चाहिए ।
शून्यागार में उपस्थित महासुनि तिर्यचों मनुष्यों और देवों संबंधी तीनों प्रकार
के उपसर्गों को निर्जरा की भावना से सहन करे भय के कारण अपने मुख
आदि को कम्पित न करे किन्तु इन तीनों प्रकारके भयंकर उपसर्गों के
उपस्थित होने पर भी मेरु की तरह अचल रहे । अन्यत्र भी कहा है-

नेधञ्जे उपसर्गानां त्रयं प्रकारं नीञ्जे प्रमाणे छे-मिड, वाध, आदि तिर्यचकृत,
(२) मनुष्य कृत अने (३) देवकृत तेषु आ त्रयें प्रकाशना उपसर्गों सहन करवा
नेधञ्जे अने वदन, दंड अथवा चाबुक आदिना प्रहार द्वारा करना अनुक्षण अने प्रतिक्षण
उपसर्गों पण सहन करवा नेधञ्जे तथा हास्य अथवा द्वेषने शण्णें व्यन्तर आदि देवों
द्वारा ने उपसर्गों करवामा अवे, तेमने पण सहन करवा नेधञ्जे आ त्रयें प्रकाशना
उपसर्गों कर्मनिर्जराकी भावनाथी तेषु सहन करवा नेधञ्जे ते उपसर्गोंने शण्णें तेनु
इवाडु पण इरकपु नेधञ्जे नडी, मुण पर अथवा दृष्टिमा सहण पण विकार थवे।
नेधञ्जे नडी आ उपसर्गोंने कर्मनी निर्जरा करवानी भावनाथी तेषु सहन करवा नेधञ्जे
उपसर्गों आवी पडे त्पारे लयने शण्णें तेना मुण अने शरीरमा कंपन थपु नेधञ्जे
नडी, परन्तु तेषु उपसर्गों आवी पडवा छता मेरुना अमान अचल गडेपु नेधञ्जे अन्यत्र

पुनरपि जिनकल्पिकादिमुनिमनुलक्ष्य दर्शयति सूत्रकारः—‘णो अभिकंखेज्ज इत्यादि ।

मूलम्

१ ३ २ ४ ५ ६
णो अभिकंखेज्ज जीवियं नोऽविय पूयणपत्थये सिया

१० ११ ९ ७ ८

अब्भत्थ मुविंनि भैरवा सुन्नागारगयस्स भिक्खुणो १६

नाभिकांक्षेत् जीवितं नापि च पूजनप्रार्थकः स्यात् ।

अभ्यस्ता उपयन्ति भैरवा शून्यागारगतस्य भिक्षोः ॥१५॥

‘उपसर्गत्रयान् यस्तु’ इत्यादि ।

शून्य गृह में स्थित भी शान्त बुद्धिवाला जो मुनि तीनों प्रकार के उपसर्गोंको सहन करता है, रोम आदिको कम्पित न करे ॥१५॥

जिनकल्पी आदि मुनियो को लक्ष्य करके पुनः सूत्रकार कहते हैं—‘णो अभिकंखेज्ज’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ जीवनकी ‘णो अभिकंखेज्ज--नो अभिकांक्षेत् इच्छाकरे नहीं करनी चाहिए ‘नोवि य-नापि च’ और न ‘पूयणपत्थए--पूजनप्रार्थकः, सत्कार का अभिलाषी ‘सिया--स्यात्’ हो सुन्नागारगयस्स--शून्यागारगतस्य’ शून्यगृह में गये हुए ‘भिक्खुणो--भिक्षोः’ साधु को ‘भैरवा--भैरवाः’ भयानक प्राणी ‘अब्भत्थं--अभ्यस्ताः’ अभ्यस्त भाव को ‘उविति--उपयन्ति’ प्राप्त हो जाते हैं ॥१६॥

पणु कहुं छे डे—“ उपसर्गत्रयान् यस्तु ” धत्यादि

“ शून्य घरमा स्थित (रहेलो) बुद्धिमान् साधु त्रणे प्रकारना उपसर्गोनि सहन करे छे ते उपसर्गोनि कारणे तेनुं इवाहुं पणु इरकतु नथी अने इरकतु नेधये पणु नदीं. ? ॥ गाथा १५ ॥

जिनकल्पि आदि मुनियोने अनुलक्षीने सूत्रकार कहे छे डे—“ णो अभिकंखेज्ज ” धत्यादि

शब्दार्थ— ‘जीविय-जीवितम्’ जीवनकी ‘णो अभिकंखेज्ज--नो अभिकांक्षेत्’ धृष्टा करे नहि ‘नोवि य-नापि च’ अने न ‘पूयणपत्थए--पूजनप्रार्थक’ सत्कारना अभिलाषी ‘सिया--स्यात्’ होय सुन्नागारगयस्स--शून्यागारगतस्य’ शून्यघरमा गयेला ‘भिक्खुणो--भिक्षो’ साधुने ‘भैरवा-भैरवा’ भयानक प्राणी ‘अब्भत्थ-अभ्यस्ता’ अभ्यस्त भावने ‘उविति-उपयन्ति’ प्राप्त थध जय छे ॥१६॥

-अन्वयार्थ-

(णो) नो (जीवियं) जीवितम् जीवनम् (अभिकंखेज्ज) अभिकांक्षेत्-
जीवनाशां नैव कुर्यादिति । (नो वि य) नापि च (पूयणपत्थए) पूजनप्रार्थकः (सिया)
स्यात्=नहि परीपहोपसर्गसहनद्वारेण सत्काराभिलापी भवेदिति । यतः (सुन्नागार-
गयस्स) शून्यागारगतस्य (भिक्षुणो) भिक्षोः साधोः (भेरवा) भैरवाः=भयानकः
जन्तवः (अब्भत्थं)अभ्यस्ताः अभ्यस्तभावम् (उर्विति)उपयंति=गच्छंतीत्यर्थः ॥१६॥

-टीका-

जिनकल्पिको हि महामुनिः 'णो' नहि 'अभिकंखेज्ज' अभिकांक्षेत्-
नैवाभिलषेत्,=उपसर्गाभावः कदा स्यात् येन मे प्राणरक्षणं भवेदिति नाभिलषेत्,
किंनऽभिकांक्षेत्-इत्यत आह-'जीवियं' जीवितं जीवनम्, 'नो वि य' नापि च
'पूयणपत्थये सिया' पूजनप्रार्थनको भवेत्, घोरत्रिविधोपसर्गसहनेन लोकेषु
मम वन्दनसत्कारादिकं स्यादिति प्रार्थको नैव भवेत् । परीपहोपसर्गसहनेन किं

अन्वयार्थ-

जीवनकी आकांक्षा न करे और न परीपह सहन करने के कारण
सत्कार सन्मानकी अभिलाषा करे, क्योंकि शून्यगृह मे स्थित साधुको भयानक
जन्तु से भय नहीं होता है ॥ १६ ॥

टीकार्थ-

जिनकल्पिक महामुनि ऐसी इच्छा न करे कि कत्र उपसर्गका अभाव
हो मेरे प्राणोंकी रक्षा हो ! वह कौन सी इच्छा न करे, सो कहते हैं—
जीवनकी इच्छा न करे । वह वन्दनादि की इच्छा भी न करे तीनों प्रकार
के घोर उपसर्गको सहन करने से लोगों में मेरा वंदन सत्कार आदि हो, ऐसी
इच्छा न करे । परीपह और उपसर्गको सहन करने से क्या होता है ? सो कहते

-सूत्रार्थ-

शून्य घरमा स्थित साधुञ्चे परीपहो अने उपसर्गोने सहन करवा न लेछञ्चे
अने ते वण्णते तेण्णे ज्वननी आकाक्षा करवी लेछञ्चे नडी परीपहो सहन करवाने
क्षण्णे सत्कार सन्माननी अलिखाया पणु गण्णवी लेछञ्चे नडी शून्य घरमा ग्हेता साधुञ्चे
भयानक न तुञ्चोथी पणु लयलीत थपु लेछञ्चे नडी ॥ १६ ॥

-टीकार्थ-

जिनकल्पिक मुनिञ्चे जेवी इच्छा न करवी लेछञ्चे ते इयारे उपसर्गोने अभाव थाय
अने मारा प्राणु जयी जय ! तेण्णे जेवी इच्छा न करवी लेछञ्चे ? आपश्चनो उत्तर सूत्र-
कारे आ प्रमाणे आप्थो छे-तेण्णे ज्वननी इच्छा करवी लेछञ्चे नडी अने वन्दनादिनी
इच्छा पणु करवी लेछञ्चे नडी-अट्ठे ते त्रण्णे प्रकाग्गा घोर उपसर्गो सहन करवाथी वाडो

भवति तत्राह—‘सुन्नागारगयस्स’ शून्यागारगतस्य=शून्यगृहादौ स्थितस्य’ ‘भिक्षुणो भिक्षोः’ भैरवा’ भैरवाः=भयकर्तारो व्यन्तरादयः, परीपहोपसहनकर्तुमुनेः क्षांतिं शान्तिं धैर्यादिगुणं दृष्ट्वा भैरवा अपि व्यन्तरादयः दुर्लभवोधिना ‘अभ्यस्ता’ अभ्यस्ताः=परिचिता इतियावत् । ‘उर्विति’ उपयन्ति भवन्ति उपसर्गैरनेकशः उपद्रुतोऽपि जीवनेच्छानं कुर्यात् । जीवननिरपेक्षः सहनं कुर्यात् । तथा—उपसर्गेण स्वकीयवन्दनसत्कारादिकं वा नैवेच्छेत् । अनेन प्रकारेण वन्दनसत्काराभ्यां निरपेक्षः साधुः भयंकरपिशाचादिजनितोपद्रवं सहेत । एतादृशस्य साधोः ते उपद्रवकारिणः पिशाचादयः आत्मीयप्राया अभ्यस्ता भवन्ति । एतादृशोपद्रवान् सहतः साधोः शून्यगृहे वर्तमानस्य शीतोष्णादिकृत उपद्रवोऽपि सुखसाध्यो भवतीति भावः ॥१६॥

हैं—शून्य गृह आदि में स्थित भिक्षुको भयोत्पादक व्यन्तर आदि परीपह और उपसर्ग सहन करने वाले मुनिको क्षमा, शान्ति, धैर्य आदि गुणोंको देखकर भयंकर एवं दुर्लभवोधि व्यन्तर आदि भी सुलभ हो जाते हैं । अतः अनेको वार उपसर्गों से उपद्रव ग्रस्त होनेपर भी जीवनकी इच्छा न करे । जीवनकी परवाह न करता हुआ सहन करे । तथा उपसर्ग सहकर अपनी वन्दन या अपनी सत्कार न चाहे । इस प्रकार आदर और सत्कार से निरपेक्ष होकर साधु भयंकर पिशाच आदिके द्वारा जनित उपद्रवको सहन करे । ऐसे साधु के लिए वे उपद्रवकारी पिशाच आदि आत्मीय के समान अभ्यस्त (परिचित) हो जाते हैं । अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के उपद्रवों को सहन करनेवाले और शून्य गृह में निवास करनेवाले साधु के लिए सर्दी गर्मी आदिका उपद्रव भी सुखसाध्य हो जाता है ॥ १६ ॥

भारो सत्कार करशे, अेवी साधुना पणु राभवी नेधये नडीं परीपहो अने उपसर्गे सहनं करवाथी शे। लास थाय छे ?

शून्य घरमा रहेला साधुना क्षमा, शान्ति, धैर्य आदि गुणो नेधने उपसर्ग करनार लय कर लयोत्पादक अने दुर्लभवोधि व्यन्तरादि हेवो पणु सुलभ थछ नय छे, अेटले तेभना ते गुणोथी प्रभावित थाय छे। तेथी अनेक वार उपद्रव ग्रस्त थवा छता पणु साधुने जीवननी छंछा न करवी-तेणे जीवननी परवा कर्या विना ते उपसर्गोनि सहन करवा नेधये तथा उपसर्ग सहन करवाथी वदनादि द्वारा लोकोमा भारो सत्कार थशे। अेवी आकाक्षा पणु तेणे राभवी नेधये नडीं, परन्तु आ प्रकारनी आकाक्षा राभ्या विनाज तेणे ते उपसर्गोनि सहन करवा नेधये अेवा साधुने माटे तो ते उपद्रवकारी पिशाच आदि पणु आत्मीयना समान अभ्यस्त (परिचित) थछ नय छे अेटले के आ प्रकारे उपद्रवोनि सहन करनार अने सूना घरमा रहेनार ते साधुने माटे तो शीत, उष्णता, आदि उपद्रवो पणु सुखसाध्य थछ नय छे ॥ गाथा १६ ॥

उपदेशान्तरं पुनः प्रस्तौति सूत्रकारः—‘उवणीयतरस्स’ इत्यादि ।

मूलम्—

उवणीयतरस्स ताइणो भजमाणस्स विविकमासणं ।

सामाइयमाहु तस्स जं जो अप्पाणं भए ण दंसए ॥१७॥

—छाया—

उपनीततरस्य त्रायिणः भजमानस्य विविक्तमासनम् ।

सामायिकमाहुस्तस्य यद्य आत्मानं भये न दर्शयेत् ॥१७॥

अन्वयार्थः—

(उवणीयतरस्स) उपनीततरस्य=स्वात्मानं ज्ञानादिसमीपे उपस्थापितस्य (ताइणो) त्रायिणः=परोपकारिणः पद्मजीवनिकायरक्षकस्य वा (विविकमासणं)

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“उवणीयतरस्स” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उवणीयतरस्स-उपनीततरस्य’ जिसने अपने आत्मा को ज्ञान आदि के समीप पहुंचा दिया है ‘ताइणो-त्रायिणः’ तथा जो अपना और पर का उपकार करता है अर्थात् पद्मजीवनिकाय का रक्षण करता है (विविक्तमासणं-विविक्तमासनम्) स्त्री, नपुंसकवर्जितस्थान को ‘भजमाणस्स-भजमानस्य’ सेवन करता है ‘तस्स-तस्य’ ऐसे मुनिका सर्वज्ञोंने ‘सामाइयमाहु-सामायिकमाहुः’-सामायिक चारित्र कहा है ‘जं-यत्’ इसलिये ‘अप्पाणं-आत्मानं’ आत्मा में ‘भए ण दंसए-भये न दर्शयेत्’ भय प्रदर्शित नहीं करना चाहिए ॥१७॥

अन्वयार्थ—

जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान आदि के समीप स्थापित किया है, जो परोपकारी अथवा पद्मजीवनिकाय का रक्षक है, और जो स्त्रीपशु और पण्डक से

वणी सूत्रकार साधुने आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“उवणीयतरस्स” इत्यादि

शब्दार्थ—‘उवणीयतरस्स-उपनीततरस्य’ जेणे पोताना आत्माने ज्ञान विगेडेनी नजरीक पडोव्याडी दीये छे ‘ताइणो-त्रायिण’ तथा जे पोताने अने जीवने उपकार करे छे अर्थात् पद्मजीवनिकायनु रक्षण करे छे ‘विविक्तमासण-विविक्तमासनम्’ स्त्री, नपुंसक वर्जित स्थानने ‘भजमाणस्स-भजमानस्य’ सेवन जता येवा ‘तस्स-तस्य’ आवा मुनिनु सर्वज्ञेये ‘सामाइयमाहु-सामायिकमाहु’ सामायिक चारित्र छे ‘जं-यत्’ अथवा माटे ‘अप्पाणं-आत्मानं’ आत्माभा ‘भए ण दंसए-भये न दर्शयेत्’ अथ प्रदर्शित ना करये जेछे अे. ॥१७॥

—सत्रार्थ—

जेणे पोताना आत्माने ज्ञान आदिनी समीपे स्थापित करे छे जे परोपकारी छे अथवा जे छे पद्मजीवनिकायनु रक्षक छे, अने जेणे स्त्री, पशु अने पण्डक (नपुंसक) थी नहि

विविक्तमासनम्=स्त्रीपशुपण्डकवर्जितस्थानम् (भजमाणस्स) भजमानस्य=तादृश-
स्थानसेविन इत्यर्थः, (तस्स) तस्य=एतादृशस्य मुनेः सर्वज्ञाः 'सामाज्यमाहु'
सामायिकं चारित्रमाहुः कथितवन्तः, (जं) यत्=यस्मात् यः 'अप्पाणं' आत्मानम्
(भए ण दंसए) भये न दर्शयेत्इति ॥१७॥

टीका—

'उवणीयतरस्स' उपनीततरस्य स्वात्मानं ज्ञानदर्शनचारित्रसमीपं नीतवतः
'ताइणो' त्रायिणः यः स्वपरं च तारयति संसारसागरेभ्यः एतादृशस्य
'विविक्कं' विविक्तम्=स्त्रीपशुपण्डकवर्जितम्, 'आसणं' आसनं वसत्यादि स्थानम्
'भजमाणस्स' भजमानस्य सेवमानस्य इति यावत् । 'तस्स' तस्यैतादृशस्य मुनेः
सर्वज्ञपुरुषाः सामाज्यं सामायिकचारित्रम् 'आहु' आहुः-कथितवन्तः
'जं' यत् यस्माद्अयं चारित्रवान् साधुः 'अप्पाणं' आत्मानं 'भये ण दंसए'
भये न दर्शयेत् भयभीतो न भवेत् । यः स्वात्मानं ज्ञानदर्शनादिषु अतिशयेन
स्थापितवान्, यः स्वात्मना सहैवाऽन्यमप्युपकरोति यः स्त्रीपशुपण्डकरहित-

रहित स्थानको सेवन करने वाला है, ऐसे मुनि को सर्वज्ञ भगवान् ने
सामायिक चारित्र कहा है । अतएव भयभीत नहीं होना चाहिए ॥१७॥

-टीकार्थ-

अपनी अत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र के समीप ले जानेवाले तथा 'तारी'
अर्थात् संसार सागर से स्व और पर को तारने वाले तथा स्त्री पशु और
पण्डक से रहित स्थान का सेवन करने वाले मुनि को सर्वज्ञ पुरुषने सामा-
यिक चारित्र कहा है । अतएव अपने आप को भयभीत न करे ।

तात्पर्य यह है कि जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि में खूब
स्थापित किया है, जो अपनी अत्मा के साथ दूसरोंका भी उपकार करता है,

स्थाननु सेवन करनारा छे, जेवा मुनिने सर्वज्ञ लगवाने सामायिक चारित्र वाणो कइयो
छे. तेथी साधुजे लयलीत थवु जेधजे नडीं ॥१७॥

—टीकार्थ—

जेणे पोताना आत्माने ज्ञानदर्शन अने चारित्रमा स्थापित कुर्यो छे, तथा जेज्यो
'तारी' छे जेटवे के स सागरसागरने तरी जनारा अने धीजने स सागरसागर तरावनारा छे,
अने जेज्यो स्त्री, पशु अने प उकथी रहित स्थाननु ज सेवन करनारा छे, जेवा मुनिने
सर्वज्ञ लगवाने सामायिक आदि चारित्र युक्त कइया छे तेथी तेणे लयलीत थवु जेधजे
नडीं आ कथननु तात्पर्य जे छे के जे साधुजे पोताना आत्माने ज्ञान दर्शन अने चारित्रथी
युक्त कुर्यो छे, जे छकायना जेवोना रक्षक छे, जे पोताना आत्मानु कल्याण करनारा अने
अन्यनो पशु उपकार करनारा छे, जे स्त्री, पशु अने प उकथी रहित स्थाननु सेवन

स्थानसेवी भवति एतादृशं साधुं तीर्थकराः सामयिकः समभावेन वर्तनशीलः
इति नामाऽभिधानं कृतवन्त इत्यतो न भयभीता भवेयुरिति भावः ॥१७॥

‘उसिणोदग’ इत्यादि ।

मूलम्—

उसिणोदगतत्तभोइणो धम्मट्ठियस्स मुणिस्स हीमतो

संसग्गियासाहुराइहि असमाही उ तहागयस्सवी ॥१८॥

छाया—

उष्णोदकतप्तभोजिनो धर्मस्थितस्य मुने हीमतः ।

संसर्गोऽसाधूराजभि रसमाधिस्तु तथागतस्यापि ॥१८॥

जो स्त्री पशु और पण्डक से रहित स्थान का सेवन करने वाला है, ऐसे साधु को तीर्थकर सामायिक आदि चारित्र वाला कहते हैं अर्थात् ऐसा साधु ही सामायिक चारित्र आदि पाँच प्रकार के चारित्रों का अधिकारी होता है । अतएव साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए ॥१७॥

“उसिणोदग” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘उसिणोदगतत्तभोइणो-उष्णोदकतप्तभोजिनः’ विना ठंडा किया गरम जल पीने वाले ‘धम्मट्ठियस्स-धर्मस्थितस्य’ श्रुतचारित्र धर्म में स्थित ‘हीमतो-हीमतः’ असंयममें लज्जित होने वाले ‘मुणिस्स-मुनेः’ मुनिको ‘राइहि-राजभिः’ राजा आदि से ‘संसग्गि-संसर्गः’ संसर्ग करना ‘असाहु-असाधुः’ बुरा है ‘तहागयस्स वि-तथागतस्यापि’ वह संसर्ग शास्त्रोक्त आचार पालने वाले का भी ‘असमाही-असमाधिः’ समाधिका भंग करना है ॥१८॥

करनारा छे, येवा साधुने तीर्थ कर लगवाने सामायिक आदि चारित्रवाणा इत्या छे अटले के येवा साधु न सामायिक चारित्र आदि पांच प्रकारना चारित्रने अधिकारी होय छे येवु नालीने साधुये लयलीत थवु नेधये नडी ॥१७॥

“उसिणोदग” इत्यादि

शब्दार्थ—‘उसिणोदगतत्तभोइणो-उष्णोदकतप्तभोजिनः’ ठंडु कथा वगनुं गरम पाणी पीवावाणा ‘धम्मट्ठियस्स धर्मस्थितस्य’ श्रुतचारित्र धर्ममा स्थित ‘हीमतो-हीमतः’ असंयमथी लज्जित थवावाणा ‘मुणिस्स-मुने’ मुनिने ‘राइहि-राजभि’ गन्त वगेदेधी ‘संसग्गि-संसर्ग’ संसर्ग करये ‘असाहु-असाधु’ भगण छे तहागयस्सवि-तथागत-स्यापि’ ते संसर्ग शास्त्रोक्त आचार पाणवावाणाने पणु असमाही-असमाधि’ समाधिने लग करे छे ॥१८॥

अन्वयार्थ—

(उसिणोदगतत्तभोङ्गो) उष्णोदकतप्तभोजिनः (धम्मट्टियस्स) धर्म-
स्थितस्य-चारित्र्ये वर्तमानस्येत्यर्थः, (हीमतो) हीमतः-असंयमात् लज्जमानस्य (मुणिस्स)
मुनेः (राइहि) राजभिः (संसग्गि य) संसर्गः-संबन्धः परिचयो वा (असाहु)
असाधुः अनर्थहेतुत्वात् (तहागयस्सवी) तथागतस्यापि-यथोक्तानुष्ठायिनोपि
राजादिसंसर्गवशात् (असमाही उ) असमाधिरेव-अपध्यानमेव स्यादिति ॥१८॥

टीका—

‘उसिणोदगतत्तभोङ्गो’ उष्णोदकतप्तभोजिनः, अग्नि संबन्धादुष्णं
तदपि तप्तमेव न तु शीतलं कालेन वायुना वा कारितम् । उप-
लक्षणत्वात् तण्डुलोदकतिलोदकतुपोदकादिकं विंशतिप्रकारकथौतजलम् पेयं
साधूनाम् । ‘धम्मट्टियस्स’ धर्मस्थितस्य-धर्मे श्रुतचारित्र्याख्ये लक्षणे-

-अन्वयार्थ-

उष्ण जल को उष्ण ही पीनेवाले, धर्म अर्थात् चारित्र्य में स्थित,
तथा असंयम से लज्जित होने वाले मुनि का राजाओं के साथ संसर्ग
होना समीचीन नहीं, क्योंकि वह अनर्थ का कारण है । पूर्वोक्त प्रकार से
आचरण करने वाले को भी राजा आदि के संसर्ग से असमाधि अर्थात्
दुर्ध्यान ही होता है ॥१८॥

-टिकार्थ-

जो साधु अग्नि के सम्बन्ध से उष्ण हुए जलको उष्ण ही पीता है,
समय या वायु के द्वारा शीतल हुए को नहीं, यह कथन उपलक्षण होने से
तण्डुलोदक, तिलोदक, तुपोदक आदि बीस प्रकार का धोवण साधुओं के लिए

-सूत्रार्थ-

उकाणेल्लु पाण्णी पीनारा, धर्ममा अट्ठे के चारित्र्यमा स्थित (संयमना आराधक)
असंयमथी लज्जित थनारा मुनिनो राजनी साथे संसर्ग थवे ते उचित नथी, कारणु के
ते अनर्थनुं कारणु थथ पडे छे पूर्वोक्त प्रकारे आचरणु करनार साधुने पणु राजनो संसर्ग
राजवाथी असमाधिने (समाधिनास गने) अट्ठे के दुर्ध्यानने प्रसंग उपस्थित थाय
छे ॥१८॥

-टीकार्थ-

जो साधु अग्नि वडे उष्ण थयेला पाण्णीने गरमने गरम न पीवे छे, अट्ठे के समय
अथवा वायु द्वारा शीतल थयेला पाण्णीने पीतो नथी, आ कथन उपलक्षण रूप होवाथी
अवु सूचित थाय छे के तण्डुलोदक, तिलोदक, तुपोदक आदि बीस प्रकारना धोवणु।

स्थितस्य वर्तमानस्य, 'मुणिसस' मुनेः=जिनाज्ञाप्रमाणकस्य 'हीमतो' हीमतः= असंयमं प्रति लज्जाकारकस्य 'राइहि' राजभिः 'संसर्गि' संसर्गः=संपर्कः 'असाह' असाधुः असम्यगिति यावत् । 'तहागयस्स वि' तथागतस्यापि, शास्त्रोक्ताचारपालनकर्तुरपि 'असमाही' असमाधिः=समाधिभंगकारको भवति । राजा तुष्टः साध्वर्थमारंभसमारंभादिकं करोति, रुष्टस्तु संयमनिर्वाहकोपकरणं वस्त्रपात्रादिकमप्यपहरन् प्राणमपि अपहरति तस्मात् उभयथापि राजसंसर्गो भयानक एवेति ज्ञात्वा राजसंसर्गं त्यजेत् ॥१८॥

त्यागयोग्यान् दोषान् उपदर्श्य सूत्रकारः उपदेशान्तरं ब्रूते 'अहिगरणकडस्स' इत्यादि ।

मूलम्—

अहिगरणकडस्स भिक्षवखुणो वयमाणस्स पसज्ज दारुणं

अट्ठे परिहाती बहू अहिगरणं ण करेज्ज पंडिए ॥१९॥

पेय है अर्थात् पीना कल्पता है । तथा जो साधु श्रुत और चारित्र रूप धर्म में स्थित है तथा जो असंयम सेवन से लज्जित होता है, ऐसे मुनि अर्थात् जिनाज्ञा को प्रमाणभूत मानने वाले के लिए राजाओं के साथ सम्पर्क करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका संसर्ग पूर्वोक्त आचार का पालन करने वाले की भी समाधि को भंग करने वाला होता है । राजा तुष्ट हो तो साधु के लिए आरंभ समारंभ आदि करता है और रुष्ट हो जाय तो वस्त्र पात्र आदि संयम के निर्वाहक उपकरणों का अपहरण करता हुआ प्राणों का भी अपहरण कर लेता है इस प्रकार दोनों प्रकार से राजाका संसर्ग भयजनक ही है । ऐसा समझकर राजा के संसर्ग से बचना चाहिए ॥१८॥

साधुने माटे पेय ओटले डे पीवायेज्य छे तथा जे साधु श्रुत अने चारित्रउप धर्मनी अभ्यक्ष प्रक्षरे आराधना करी ग्ही होय छे, तथा अनयमनु सेवन थय जवार्थी जे लज्जित थय जय छे ओवा मुनिने माटे ओटले डे जिनाज्ञाने प्रमाणभूत मानना मुनिने माटे गन्तव्योनी आयेना न पई अनुचिन न गणय छे, क्षरखु डे तेमने न पई पूर्वोक्त आचारानु पालन कर्ना मुनिनी समाधिने पायु ल ग- क्षवाभा क्षणभूत अने छे गन्त रीज तो साधुने निमित्त आगल न भागल करे छे अने, जे उडे तो वस्त्र पात्रादि नयभोपक्षणेनु पण अपहरण करे छे अने क्षारक्ष प्राणानु पण अपहरण करता अट्टतो नही आ प्रक्षरे अने नक्षरी गदना न पई लयजनक अने अनर्थ करी न छे ओय नमउने साधुमे गदना न पईही इ न ग्हेवु, जेधमे ॥ गाथा १८ ॥

छाया--

अधिकरणकरस्य भिक्षोः वदतः प्रसह्य दारुणम् ।

अर्थः परिहीयते बहु अधिकरणं न कुर्याद् पण्डितः ॥१९॥

अन्वयार्थः--

(अहिगरणकडस्स) अधिकरणकरस्य-कलहं कुर्वतः (भिक्षुणो) भिक्षोः तथा (पसज्झ)प्रसह्य दृष्टात् प्रकटरूपेणेत्यर्थः, (दारुणं)दारुणां-कठोरां वाचम् (वयमाणस्स) वदतः-इत्थंभूतस्य साधोः(अट्ठे)अर्थः-मोक्षरूपः बहु परिहीयते-विनश्यति, तस्मात्

त्याग के योग्य दोषों को दिखलाकर सूत्रकार दूसरा उपदेश करते हैं-
“अहिगरणकडस्स” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अहिगरणकडस्स--अधिकरणकरस्य’ कलह करने वाले ‘भिक्षुणो--भिक्षोः’ साधु को तथा ‘पसज्झ--प्रसह्य’ प्रकट रूप से ‘दारुणं--दारुणाम्’ कठोर वाणी ‘वयमाणस्स--वदतः’ बोलने वाले साधु को ‘अट्ठे--अर्थः’ मोक्ष ‘बहुपरिहायती--बहुपरिहीयते’ नष्ट हो जाता है ‘पण्डितः--पण्डितः’ इसलिये बुद्धिशाली मुनि ‘अहिगरणं--अधिकरणम्’ कलह ‘न करेज्ज--न कुर्यात्’ न करें कलह करने वाला मोक्ष से दूर हो जाता है इसलिये कलह न करना चाहिये ॥१९॥

—अन्वयार्थ—

कलह करने वाले तथा दृढता पूर्वक कठोर वाणी बोलने वाले साधु का मोक्षरूप अर्थ सर्वथा नष्ट होजाता है । इस कारण पण्डित मुनि

त्याग करवा लायक दोषो भतावीने उवे सूत्रकार साधुने भीन्ने उपदेश आपे छे—
“अहिगरणकडस्स” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अहिगरणकडस्स--अधिकरणकरस्य’ कलहकरवावाणा ‘भिक्षुणो--भिक्षोः’ साधुने तथा ‘पसज्झ प्रसह्य’ प्रकटरूपी ‘दारुण--दारुणाम्’ कठोरवाणी ‘वयमाणस्स--वदतः’ बोलवावाणा साधुने ‘अट्ठे--अर्थ’ मोक्ष ‘बहुपरिहायती--बहुपरिहीयते’ नष्ट थय भय छे ‘पण्डितः--पण्डितः’ अटला माटे बुद्धिशाली मुनि ‘अहिगरणं--अधिकरणम्’ कलह ‘न करेज्ज--न कुर्यात्’ ना करे, कलह करवावाणा मोक्षथी दूर थय भय छे, अटला माटे कलह न करवे। भेय्ये ॥ १९ ॥

—सूत्रार्थ—

कलह करना तथा दृढतापूर्वक कठोर वाणी बोलना मोक्षरूप अर्थना सर्वथा नाश थय भय छे, ते कारणे विवेक युक्त मुनिअे कलह करवे। भेय्ये नहीं अटवे।

कारणात् (पण्डिण्)पण्डितः—मेधावी मुनिः (अहिगरणं)अधिकरणं कलहं (न करेज्ज) न कुर्यात्—कलह कर्ता मोक्षाद्दूरो भवति तस्मात् कलहो न कर्तव्य इति ॥१९॥

टीकाः—

‘अहिगरणकडस्स’ अधिकरणकरस्य अधिकरणं कलहः तत्कर्तुं शीलं यस्य स तथे-
क्तस्तस्य कलहकर्तुरिति यावत् । (भिक्षुणो)भिक्षोः=भिक्षणशीलस्य-निर्दोषभिक्षाया-
चकस्येत्यर्थः; ‘पसज्जे’ प्रसह्य—हठात् प्रकटरूपेणेत्यर्थः; ‘दारुणं=कर्कशकठोररूपं वचनं
‘वयमाणस्स’ वदतः; कटुभाषणशीलस्य ‘अट्ठे’ अर्थः—संयमः मोक्षो वा ‘बहु’ अति-
शयेन ‘परिहायती’ परिहीयते, विनष्टो भवतीति भावः । अतः ‘पण्डिण्’ पण्डितः—
सदसद्विवेकशीलो मेधावी मुनिः; ‘अहिगरणं न करेज्ज’ अधिकरणं न कुर्यात्—
अधिकरणं कलहं नैव कुर्यात् । यः कलहकारी; तथा कलहकृद्बचनवादी साधु भवेत्
तस्य मोक्षः संयमो वा विनश्यति, तस्मात् मोक्षाभिलाषिणा कलहो न विधेयः ।

‘कलह न करे’ अर्थात् कलह करने वाला मोक्षसे दूर हो जाता है, अतएव
कलह नहीं करना चाहिए ॥१९॥

—टीकार्थ—

जो कलह करता है या कलह करना जिसका स्वभाव है, तथा जो हठपूर्वक
कर्कश कठोर वचनों का प्रयोग करता है अर्थात् जो कटुभाषणशील है, ऐसे
साधु का संयम अथवा मोक्ष रूप अर्थ अत्यन्त हानि को प्राप्त होता है—विनष्ट
हो जाता है अतएव सत् असत् का विवेकी साधु कलह न करे ।

जो साधु कलह करता है अथवा कलहकारी वचन बोलता है, उसका
संयम या मोक्ष रूप प्रयोजन नष्ट हो जाता है । अतएव मोक्ष के अभिलाषी
को कलह नहीं करना चाहिए ।

કલહ કરનાર સાધુ મોક્ષથી દૂર થાય છે. એટલે કે સ સાગ્મા જ અટવાયા કરે છે, માટે
સાધુએ કલહ કરવો બેધએ નહીં ॥૧૯॥

—टीकार्थ—

જે કલહ કરે છે અથવા કલહ કરવાનો જ બેનો સ્વભાવ છે. તથા જે હઠ પૂર્વક
કર્કશ (કઠોર) વચનનો પ્રયોગ કરે છે, એટલે કે જે કટુભાષણશીલ છે એવા સાધુનો સાયમ
અથવા મોક્ષરૂપ અર્થ અત્યન્ત લાયમા મૂકાઈ બચ છે વિનષ્ટ થઈ બચ છે તેથી નાન
અસાતના વિવેક વાળા સાધુએ કલહ કરવો બેધએ નહીં

જે સાધુ કલહ કરે છે અથવા કલહકારી વચન બોલે છે તેનો સાયમ અથવા તેનું
મોક્ષ રૂપ પ્રયોજન નષ્ટ થઈ બચ છે તેથી મોક્ષાભિલાષી સાધુએ કલહ કરવો બેધએ નહીં

अयं भावः— बहुना कालेन यत् कृतं यदर्जितं महत्तपसा धांत्यादिगुण-
राशिं तत्सर्वं कलहं कुर्वतः परपीडाकरं वचनमुच्चारयतः तत्क्षणमेव नाशं गच्छति ।
तदुक्तम् —

‘जं अज्जियं समिखल्लएहि तवनियमवंभमइएहि ।

माहु तयं कलहं ता छड्ढे अहसणपत्तेहि’ ॥ १ ॥

इत्यादि मत्वा ईपदपि कलहं न कुर्यात् पण्डितः । उक्तंचान्यत्रापि—

‘महता तपसा पूर्वं कालेन समुपार्जितम् ।

तत्तपो नाशमायाति कलहात् परपीडनात्’ ॥ इति ॥ १९ ॥

—मूलम्—

१ २ ३
सीयोदगपडिदुगुंछिणो अपडिण्णस्स ल्वावसप्पिणो

६ ७ ४ ५ ८ ९ १० ११
सामाइय माहु तस्स जं जो गिहिमत्तेऽसणं न भुंजई ॥२०॥

तात्पर्य यह है कि दीर्घ काल तक जो किया है और जो महान् तप
के द्वारा उपार्जित किया है वह क्षमा आदि गुणों का समूह आदि सभी कुछ
कलह करने वाले तथा परपीडाकारी वचन बोलने वाले का नष्ट हो जाता
है । कहा भी है—“जं अज्जियं’ इत्यादि ।

तपश्चरण, नियम और ब्रह्मचर्य की साधना से जो प्राप्त हुआ है वह
सब नष्ट न हो जाय, इस कारण कलह का त्याग कर देना चाहिए ।’

इत्यादि समझ कर विवेकी पुरुष थोडा भी कलह न करे । अन्यत्र भी
कहा है—

‘पहले दीर्घ काल तक तपस्या करने से जो प्राप्त हुआ है, वह तप
कलह करने से तथा दूसरों को पीडा पहुँचाने से नष्ट हो जाता है’ ॥१९॥

आ कथननु तत्पर्यं अये छे के दीर्घकाण पर्यन्तना सयमनी आराधना द्वारा अने
कठिन तपस्याओं द्वारा उपार्जित करेला क्षमा आदि गुणोंना समूहने कलहकारी तथा
परपीडाकारी वचने भोलवाथी नाश थर्ध नय छे कहु पणु छे के “ज अज्जिय ” इत्यादि
“ जे कलह करवामा अवे, ते तपश्चरणु, नियम अने ब्रह्मचर्यानी साधना द्वारा जे
प्राप्त थयुं होय छे, ते नष्ट थर्ध नय छे, माटे विवेकवान् साधुअे कलहने त्याग करवो
जेधअे”

अन्यत्र पणु अेषु कहु छे के “ पडेला दीर्घ काण सुधी तपस्या करीने जे प्राप्त
क्युं होय छे, ते कलह करवाथी तथा अन्यने पीडा पडेलावाथी नष्ट थर्ध नय छे. ”

॥ गाथा १८ ॥

छाया—

शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य अप्रतिज्ञस्य लवावसर्पिणः ।

सामायिक माहुस्तस्य यत् यो गृह्यमन्त्रेऽशनं न भुंक्ते ॥ २० ॥

अन्वयार्थः

(सीयोदगपडिदुगुच्छिणो) शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य=शीतोदकमप्राशुकं जलम् तत्प्रतिजुगुप्सकस्य अप्राशुकोदकपरिहारिणः साधोः, (अपडिणस्स) अप्रतिज्ञस्य=प्रतिज्ञारहितस्य (लवावसर्पिणो) लवावसर्पिणः लवं कर्म तस्मात् अवसर्पिणः परिहारिणः, (तस्स) तस्य एवभूतस्य साधोः (जं)यत् यस्मात्कारणात् (सामाड्यं) सामायिकं=समभावम् (आहु) आहुः कथितवन्तः सर्वज्ञाः । (जे) यः मुनिः

शब्दार्थ—‘सीयोदगपडिदुगुच्छिणो-शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य’ जो साधु शीतोदक से घृणा करता है ‘अपडिणस्स-अप्रतिज्ञस्य’ तथा कोई भी प्रकार की प्रतिज्ञा अर्थात् कामना नहीं करता है ‘लवावसर्पिणो-लवावसर्पिणः’ एवं जो कर्मबन्धको उत्पन्न करने वाले कर्मों के अनुष्ठान से दूर रहता है ‘तस्स-तस्य’ ऐसे साधु का सर्वज्ञों ने ‘जं-यत् जो ‘सामाड्यं-सामायिकम्, समभाव ‘आहु-आहुः’ कहा है तथा ‘जे-यः’ जो मुनि ‘गिहिमत्ते-गृह्यमन्त्रे’ गृहस्थ के पात्र में ‘असनं-अशनम्’ आहार ‘ण भुंजइ-न भुंक्ते’ नहीं खाता है उसका समभाव है ॥२०॥

—अन्वयार्थ—

सचित्त जलके त्यागी, निदान रूप प्रतिज्ञा के त्यागी, ‘लव अर्थात् कर्म का त्याग करने वाले उसी साधु को सामायिक चारित्र कहा गया है जो गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करता ॥२०॥

शब्दार्थ—‘सीयोदगपडिदुगुच्छिणो-शीतोदकप्रतिजुगुप्सकस्य’ ने साधु शीतोदककी घृणा करे छे ‘अपडिणस्स-अप्रतिज्ञस्य’ तथा कोअप्यु प्रशरनी प्रतिज्ञा अर्थात् कामना करता नथी. ‘लवावसर्पिणो-लवावसर्पिणः’ अथम् ने कर्मबन्धने उपन्न उन्वावाणा कर्मोना अनुष्ठानथी हर ग्छे छे ‘तस्स-तस्य’ अथा साधुने सर्वज्ञे ‘जं-यत्’ ने ‘सामाड्य-सामायिकम्’ समभाव ‘आहु-आहुः’ शब्द छे तथा ‘जे-यः’ ने मुनि ‘गिहि-मत्ते-गृह्यमन्त्रे’ गृहस्थना पात्रमा ‘असनं-अशनम्’ आहार ‘ण भुंजइ-न भुंक्ते’ भातो नथी तेना समभाव छे ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—

सचित्त जलना त्यागी, निदान रूप प्रतिज्ञाना त्यागी करने (कर्मोना) त्याग करनेवा अथा अथा साधुने न सामायिक चारित्रवाणे शब्दो छे छे ने गृहस्थना पात्रमा त्यागन करतो नथी ॥२०॥

(गिहिमत्ते) गृह्यमन्त्रे गृहस्थस्य पात्रे (असणं) अशनमाहारम् (ण भुंजई) न भुंक्ते-
तस्यैव सामायिकमाहुः सर्वज्ञा इति ॥ २० ॥

टीका—

‘सीयोदगपडिदुगुंछिणो’ शीतोदकं प्रति जुगुप्सितस्य, शीतजलं परि-
हारिणः साधोः तथा ‘अपडिण्णस्स’ अप्रतिज्ञस्य=निदानरूपप्रतिज्ञा-
वर्जितस्य, ‘लवावसप्पिणो’ लवावसर्पिणः, लव इति कर्मनाम । तथाच कर्मो-
त्पादकाऽनुष्ठानरहितस्य ‘तस्स’ तस्य साधोः ‘सामाइयं सामायिकं=समभाव-
लक्षणम् ‘आहु’ आहुः कथितवन्तः सर्वज्ञाः ‘जो’ यः साधुः ‘गिहिमत्ते’ गृहस्थस्य
अमन्त्रे-पात्रे ‘असणं’ अशनं=आहारादिकम् ‘जं’ यत्-यस्मात् ‘ण भुजई’ नैव भुंक्ते
तस्य साधोः सामायिकमाहुस्तीर्थकराः, अशनेत्युपलक्षणं तेन गृहस्थपात्रे न
वस्त्रादिकं क्षालयेन्न वा औषधादिकं गृहस्थपात्रे पिबेत् इति ।

यः साधुः धर्माचरणशीलः शीतोदकं नैव सेवते, कर्मबन्धनदायि अनुष्ठानं
न करोति, तथा गृहस्थस्य पात्रे भोजनं न करोति तस्यैव समभाव इति

—टीकार्थ—

शीत अर्थात् अप्रासुक जल का त्याग करने वाले, निदान रूप प्रतिज्ञा
का वर्जन करने वाले तथा कर्मजनक कोई सावद्य क्रिया नहीं करने वाले
उसी साधु को सर्वज्ञ भगवन्तो ने सामायिक कहा है जो गृहस्थ के पात्र में
अशन आदि नहीं करता है । यहाँ ‘अशन’ तो उपलक्षण मात्र है । इससे
यह भी समझ लेना चाहिए कि साधु गृहस्थ के पात्र में न वस्त्रादि धोए
और न औषध आदिका पान करें ।

आशय यह है कि धर्माचरण शील जो साधु सचित्त जलका सेवन नहीं
करता, कर्मबन्धनकारी कोई अनुष्ठान नहीं करता तथा गृहस्थ के पात्र में
भोजन नहीं करता, उसी को समभाव की प्राप्ति होती है, ऐसा तीर्थकर ने

—टीकार्थ—

सचित्त शीत जलको अप्रासुक जलको त्याग करना, निदान (नियाल्लु)
इय प्रतिज्ञानो त्याग करना, तथा कर्म जनक कोई पण सावद्य क्रिया नहीं करना,
येवा ये साधुने ज सर्वज्ञ लगवाने सामायिक आरित्र सपन्न कहेछे, के जे साधु गृहस्थना
पात्रमा अशन आदि आहार करतो नथी अर्थात् “अशन” तो उपलक्षण मात्र छे, तेना
द्वारा ये पण सूचित थाय छे के साधुये वस्त्रादिनु प्रक्षालन करवा माटे अथवा औषध
आदिनु पान करवा माटे पण गृहस्थना पात्रना उपयोग करवा जेधये नडी

आ कथनना लावार्थ ये छे के धर्माचरण शील साधु के जे सचित्त जलनु सेवन
करतो नथी, कर्मबन्धनकारी कोई पण अनुष्ठान करतो नथी, अने गृहस्थना पात्रमां

तीर्थकरेण प्रतिपादितम् तस्मात् शीतं जलम् असंयमानुष्ठानम्, गृहस्थस्य पात्रादौ भोजनं च न कर्तव्यं मोक्षाभिलाषुभिः साधुभिरिति संक्षेपः ॥ २० ॥

मूलम्—

२ य संखय माहु जीवियं तहवि य वालजणो पगव्भइ
 १ ३ ४ ५
 ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३
 वाले पापेहिं मिज्जइ इति संखाय मुणी ण मज्जई ॥२१॥

-छाया-

न च संस्कार्यमाहुर्जीवितं तथापि च वालजनः प्रगल्भते ।
 वालः पापै मीयते इति संख्याय मुनि न माद्यति ॥२१॥

-अन्वयार्थ-

(जीवियं) जीवितं (णयसंखयमाहु) न च संस्कार्यमाहुः, तंतुवन् संधातु न

कहा है । अतः मोक्षाभिलाषी साधु को सचित्त जल, असंयम का अनुष्ठान और गृहस्थ के पात्र में अशन नहीं करना चाहिए अर्थात् गृहस्थ का पात्र किसी भी काम में नहीं लेना चाहिए ॥२०॥

शब्दार्थ—'जीवियं--जीवितम्' प्राणियों का जीवन 'ण य संखयमाहु--न च संस्कार्यमाहुः' संस्कार करने योग्य नहीं कहा है 'तहवि--तथापि, फिर भी 'वालजणो--वालजनः' अज्ञानी पुरुष 'पगव्भइ--प्रगल्भते' पाप करने में धृष्टता करता है 'वाले--वालः' अज्ञजीव 'पापेहिं--पापैः, पापकर्मसे 'मिज्जइ--मीयते' बताये जाते हैं 'इति--इति, इस प्रकार 'संखाय--ज्ञान्वा, जानकर 'मुणी--मुनिः' 'ण मज्जइ--न माद्यति, मद नहीं करते हैं ॥२१॥

अन्वयार्थ—

यह जीवन संस्कार्य नहीं है अर्थात् धाने के

अशनादि करते नथी, तेने ज रामलावनी प्राप्त थाय छे, जेपु नर्वज तीर्थ छे लगवाने कहु छे तेथी मोक्षाभिलाषी साधुज्ये सचित्त जल अने सावध कृत्येनो त्याग करयो जेधज्ये अने गृहस्थना पात्रनो उपयोग करयो जेधज्ये नही ॥ गाथा २० ॥

शब्दार्थ—'जीवियं--जीवितम् प्राणियों का जीवन न च संखय माहु--न च संस्कार्य माहु संस्कार कर्वा योग्य छेदल नथी 'तहवि तथापि ते पात्र वालजणो--वालजन' अज्ञानी पुरुष 'पगव्भइ--प्रगल्भते पाप कर्वाना धृष्टता करे छे 'वाले--वाल' अज्ञजीव 'पापेहिं--पापैः' पापकर्मधी 'मिज्जइ मीयते' बताये जाते छे 'इति--इति' का प्रकार 'संखाय--ज्ञान्वा जानने 'मुणी--मुनि मुनि ण मज्जइ न माद्यति' मद कर्वा नथी ॥ २१ ॥

શક્યતે इत्यर्थः, (तहवि) तथापि (वालजणो) वालजनः=अज्ञानी (पगव्भइ) प्रग-
लभते=पापकर्मकरणे धृष्टतां करोतीत्यर्थः, (वाले) वालोऽज्ञः जीवः (पापेहि)
पापैः (मिज्जइ) मीयते-ज्ञायते (इति) एवं (संखाय) संख्याय=ज्ञात्वा (मुणी)
मुनिः (ण) न (मज्जइ) माद्यति जातिकुलादिमदं न करोतीत्यर्थः ॥२१॥

—टीका—

‘जीवियं जीवितम् आयुष्यम् ‘णय संखयमाहु’ न च संस्कार्यमाहुः=काल-
पर्यायेण त्रुटितमायुस्तंतुवत्संधातुं न शक्यते, ‘तहवि य’ तथापि च ‘वालजणो’
वालजनः=अज्ञानी ‘पगव्भइ’ प्रगलभते-पापजनककर्मणि धृष्टो भवति-पापे-
लज्जितो न भवति । ‘वाले’ वालः अज्ञो जीवः, ‘पापेहि’ पापैः अयं पापीति, ‘मिज्जइ
मीयते लोकैरयं पापाचरणशील इति कथ्यते, ‘इति संखाय’ इति संख्याय इति
‘ज्ञात्वा ‘मुणी’ मुनिः ‘ण मज्जइ’ नैव माद्यति जातिकुलाद्यष्टविधमदं न करोति,

समान पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी अज्ञानी
जन पापकर्म करने में धृष्टता करते हैं । अज्ञानी पुरुष
पापों द्वारा जाना जाता है । ऐसा समझ कर मुनि जाति कुल आदि का
मद नहीं करता ॥२१॥

—टीकार्थ—

કાલ કે પર્યાય સે ટૂટા હુઆ આયુષ્ય, ટૂટે હુએ ધાગે કે સમાન પુનઃ
નહીં જોડા જા સકતા, ફિર મી અવિવેકી પુરુષ પાપ કરને મેં ધૃષ્ટ બનતે હૈ
અર્થાત્ પાપાચરણ કરતે હુએ લજ્જિત નહીં હોતે હૈ તથા નહીં ડરતે હૈ ।
લોગ ઉસ અજ્ઞાની જીવ કો ‘યહ પાપી હૈ’ ઇસ પ્રકાર કહતે હૈ । એસા જાન-
કર મુનિ જાતિ કુલ આદિ આઠ પ્રકાર કા મદ નહીં કરતે

—સૂત્રાર્થ—

આ જીવને સંસ્કાર્ય નથી એટલે કે તૂટેલા દોરાની જેમ ફરી સાધી શકાય તેવું
નથી, છતાં પણ અજ્ઞાની લોકો પાપકર્મ કરવાની ધૃષ્ટતા કરે છે અજ્ઞાની પુરુષને તેના
પાપો દ્વારા બાણી શકાય છે એવું સમજીને મુનિ જાતિ, કુળ આદિનો મદ કરતા નથી.

—ટીકાર્થ—

આયુકર્મનો ક્ષય થતા જ આયુષ્ય સમાપ્ત થઈ જાય છે જેમ તૂટેલા દોરાને સાધી
શકાય છે તેમ તૂટેલા આયુષ્યને સાધી શકાતું નથી. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં
અવિવેકી પુરુષો પાપ કરતા ડરતા પણ નથી અને શરમાતા પણ નથી લોકો તે અજ્ઞાની
જીવને “આ પાપી છે,” આ પ્રકારે ઓળખે છે એવું સમજીને મુનિ જાતિ, કુળ આદિ
આઠ પ્રકારનો મદ કરતા નથી

कालपर्यायेण त्रुटितं मनुष्याणामायुर्नैव सन्धीयते, तन्त्वादिवत् इति सर्वज्ञानवता तीर्थकरेण कथितम् । तथापि आयुषोऽसंस्कार्यत्वेऽपि सदसद्विवेकविकलो मनुष्यः पापजनकरुमाऽनुष्ठानान्न निवृत्तो भवति । तेनायं पापी इति कथ्यते । इत्येतत्सर्वं ज्ञात्वा मुनिः कथमपि कर्मदायिनं प्रमाद न कुर्यादिति भावः ॥ २१ ॥

उपदेशान्तरमाह सूत्रकारः—‘छंदेण पले’ इत्यादि ।

मूलम्—

५ ६ ३ ४ १
छंदेण पले इमा पया बहुमाया मोहेण पाउडा ।

८ ९ ७ ११ १० १२
वियडेय पलित्ति माहणे सीउण्ह वयसाऽहियासए ॥२२॥

छाया—

छन्दसा प्रलीयन्ते उमाः प्रजा बहुमाया मोहेन प्रावृताः ।

विकटेन प्रलीयन्ते माहनः गीतोष्णं वचसाऽधिसहेत ॥ २२ ॥

आशय यह है काल के पर्याय से मनुष्यों की जो आयु एक बार टूट जाती है, उसका पुनः सन्धान करना शक्य नहीं है । टूटा धागा जोड़ा जा सकता है, पर आयु नहीं । ऐसा सर्वज्ञ तीर्थकर ने कहा है । इस प्रकार आयु संस्कारहीन है तथापि सत् अमत् के विवेक से रहित मनुष्य पापजनक कार्य करने से निवृत्त नहीं होता । उसे लोग (पापी) कहते हैं । यह सब जानकर मुनि किसी प्रकार भी कर्मदायी प्रमाद न करे ॥२१॥

सूत्रकार और उपदेश करते हैं—(छंदेण पले) इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘बहुमाया-बहुमायाः, बहुत माया करने वाली ‘मोहेण पाउडा-मोहेन प्रावृता’ मोह से आन्छादित ‘उमा-उमाः’ ये ‘पया-प्रजाः’ प्रजाएँ

जो कथनतो लावार्थ से छे डे मनुष्यतु ले आयुष्य ओड वार तृती तय छे, तेने इरी माधी शकतु नथी तटेला दोगने साधी शकय छे पणु तटेला आयुष्यने इरी माधी शकतु नथी जेयु अर्षज लगवाने कयु छे आ प्रशारे आयु संस्कार हीन (न माधी शकय जेयु) छे छता पणु सत् अस्ततना विवेकधी जेयुसा रहित दाय छे तेजो पापजनक कार्यमाधी निवृत्त यता नथी जेवा पापजनक इतान पुन्यने दोड “पापी” इरे छे आ वातने नमउने मुनिजे दोड पणु प्रशारे कर्मदायी प्रमाद इन्दा लेछन्ने नही ॥ आथा २१ ॥

पणी सूत्रकार विशेष उपदेश आपना छे छे डे ‘छंदेण पले’ इत्यादि—

शब्दार्थ - बहुमाया-बहुमायाः, बहुमाया मोहेण पाउडा-मोहेन प्रावृता मोहसे आन्छादित उमा-उमा आ पया प्रजा प्रजाएँ उदेण-उन्दसा पयतानी

अन्वयार्थः—

(बहुमाया) बहुमायाः कपटप्रधानाः (मोहेण पाउडा) मोहेन प्रावृता आच्छादिताः (इमा) इमाः (पया) प्रजाः (छंदेण) छन्दसा=स्वस्वेच्छया (पले) प्रलीयन्ते नरकादिगतिं गच्छन्ति, परन्तु (माहणे) माहनः साधुः (वियडेण) विकटेन=कपटरहितेन कर्मणा(पलित्ति)प्रलीयते मोक्षे संयमे वा लीनो भवति, तथा (वयसा) वचसा=मनोवाक्यायैरित्यर्थः, (सीउण्हं)शीतोष्णम् (अहियासहे)अधिसहेत इति ॥ २२ ॥

—टीका—

‘बहुमाया’ अनेकप्रकारकमायावत्यः ‘मोहेण पाउडा’ मोहेन आच्छादिता ‘इमा’ इमाः ‘पया’ प्रजाः ‘छंदेण’ छन्दसा स्वेच्छया स्वाभिप्रायेण कार्यं परवंचनादिकं कुर्वाणाः ‘पले’ प्रलीयन्ते=नरकादिगतिं प्राप्नुवन्ति ।

‘छंदेण--छन्दसा, अपनी इच्छासे ‘पले--प्रलीयन्ते, नरक आदि गति में जाती है ‘माहणे--माहनः, साधु पुरुष ‘वियडेण--विकटेन’ कपट से रहित कर्मके द्वारा ‘पलित्ति--प्रलीयते, मोक्षमें अगर संयम में लीन होता है तथा ‘वयसा --वचसा, मन वचन और कर्म से ‘सीउण्हं--शीतोष्णम्, शीत और उष्णको ‘अहियासहे--अधिसहेत’ सहन करते है॥२२॥

—अन्वयर्थ—

कपट की प्रधानता वाले मोह से घिरे हुए ये प्रजाजन संसारी जीव अपनी कर्म से ही नरकादि गति में जाते हैं, किन्तु कपट रहित कर्म से साधु मोक्ष में या संयम में लीन होता है । तथा साधु मन वचन काय से शीत उष्ण को सहन करे ॥२२॥

—टीकार्थ—

अनेक प्रकार के मायाचार वाले, मोह से आच्छादित यह प्रजाजन

धृच्छाथी ‘पले-प्रलीयन्ते’ नरक वगेरे गतिमा न्यथे, ‘माहणे-माहन साधु पुरुष ‘वियडेण-विकटेन’ कपटथी रहित कर्मना द्वारा ‘पलित्ति-प्रलीयते’ मोक्षमा अगर संयममा लीन थाय छे तथा ‘वयसा-वचसा’ मन वचन कर्मथी ‘सीउण्हं--शीतोष्णम् ठडी अने गरमिने ‘अहियासहे-अधिसहेत’ सहन करे छे ॥ २२ ॥

—सूत्रार्थ—

कपटनी प्रधानतावाणा, मोहथी घेरयेला आ प्रणवना-स सारी जेवो पोत पोतना उपावर्तित कर्मो द्वारा न नरकादि गतिमा न्यथे परन्तु कपट रहित कर्म द्वारा साधु मोक्ष अथवा संयममा लीन होय छे साधु मन, वचन अने काया वडे शीत, उष्ण आदि परीषडोने सहन करे छे ॥२२॥

—टीकार्थ—

अनेक प्रकारना मायाचारवाणा अने मोहथी आच्छादित आ प्रणवना-स सारी

रहितेन कर्मणा सम्यक् संयमपालनेन 'पलिति' प्रलीयते मोक्षे संयमे वा लीना= तत्पराः भवन्ति । तथा 'वयसा' वचसा मनोवाक्यायैः 'शीउष्णं' शीतोष्णादिकम् 'अहियासए' अधिसहेत सहनं करोति ।

अनेकप्रकारकमायाकारिणो मोहेनाच्छादितालोकाः स्व स्वेच्छाया तादृशं कर्मानुष्ठानं कुर्वाणाः नरकादिगतिमेवाश्रयन्ते । परन्तु साधुपुरुषः पर- वंचनादिकं परित्यज्य कपटरहितकर्मणि संयमे वा लीनो भवति । तथा मनोवाक्यायैः शीतोष्णादिसहनं करोति इति भावः ।

अन्यत्राप्युक्तम्—'मनोवचोभ्यां कायेन संयमाराधने रतः ।

शीतोष्णसुखदुःखानां जेता परवचो जयेत् ॥ १ ॥ गा. २२ ॥

माहन अर्थात् अहिंसा का उपदेश कारक साधु कपट आदि रहित कर्म करके सम्यक् प्रकार से संयम का पालन करके मोक्ष के मार्ग में लीन होता है । तथा मन वचन और काय से सर्दी गर्मी आदि को सहन करता है ॥

तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार की माया का सेवन करने वाले तथा मोह से ग्रस्त लोग अपनी अपनी इच्छासे विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते हुए नरक आदि गतियों में जाते हैं किन्तु साधु पुरुष परवंचन आदि का त्याग करके निष्कपट कर्म में या संयम में लीन होते हैं तथा मन वचन कायसे शीत उष्ण आदि को सहन करते हैं । अन्यत्र भी कहा है—

'मन से, वचन से और काय से संयम की आराधना में तत्पर रहे और शीत उष्ण तथा सुख दुःख परीषहों का विजेता साधु परकीय वचनों को जीत लेता है ॥२२॥

'माहन (मा डणो, मा डणो अयेवो उपदेश आपनार साधु) कपट आदि थी रहित कर्म करीने सम्यक् प्रकारे सयमनु पालन करीने मोक्ष प्राप्ति जनक सयमनी आराधनामा लीन रहे छे ते मन वचन अने कायाथी ठडी, गरमी आदि परीषडोने सहन करे छे.

तात्पर्य अे छे के—अनेक प्रकारनी मायातु सेवन करनारा मोहग्रस्त लोके पोत पोतानी ध्च्छानुसार विविध प्रकारना पापजनक अनुष्ठानोतु सेवन करीने नरक आदि दुर्गतिओमा लय छे परन्तु साधुओ परवचन (छग कपट) आदिने त्याग करीने निष्कपट कर्ममा अथवा सयममा लीन थाय छे तथा मन, वचन अने कायाथी शीत, उष्ण आदि परीषडोने सहन करे छे अन्यत्र पणु अेषु कहु छे के—

“मन, वचन अने कायाथी सयमनी आराधनामा लीन थयेदो शीत, उष्ण तथा सुखदुःख परीषडोने विजेता साधु परकीय वचनोने जीत ले छे” ॥ गाथा २२ ॥

—मूलम्—

३ १ ४ २ ५
 कुजये अपराजिए जहा अक्खेहिं कुसलेहिं दीवयं

६ ७ ८ १०
 कडमेव गहाय णो कलिं नो तीयं नो चैव दावरं ॥२३॥

अथा—

कुजयोऽपराजितो यथाक्षैः कुशलो दीव्यन् ।

कृतमेव गृहीत्वा नो कलिं नो त्रैतं नो चैव द्वापरम् ॥२३॥

अन्वयार्थः—

(अपराजिए) अपराजितः अन्येन जेतुमशक्यः (कुसलेहिं)=कुशल इत्यर्थः (कुजए) कुजयः (जहा) यथा (अक्खेहिं) अक्षैः कपर्दैः=(दीवयं) दीव्यन्=

शब्दार्थ—‘अपराजिए-अपराजितः’ अन्य के द्वारा पराजित न होने वाला ‘कुसलेहि-कुशलः’ चतुर ‘कुजए-कुजयः’ जुआ खेलने वाले जुआरी ‘जहा-यथा’ जैसे ‘अक्खेहि-अक्षैः’ पासा से ‘दीवयं-दीव्यन्’ खेलता हुआ ‘कडमेव गहाय-कृतमेव गृहीत्वा’ कृत नाम के चौथे स्थान को ही ग्रहण करता है ‘णो कलिं-नो कलिम्’ कलि नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है ‘णो तीयं-नी त्रैतं, तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है एवं ‘नो चैव दावरं -नैव द्वापरम्, दूसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

अपने विरोधी से पराजित न होने वाले कुशल अर्थात् पासा फेंकने में चतुर जुआरी जैसे पासा से जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ स्थान को ही ग्रहण करता है । कलि नामक

शब्दार्थ—‘अपराजिए-अपराजितः’ जीवन्तुं शक्नुते अथवा जीवन्तुं शक्नुते कुसलेहि कुशलं याताइ चतुरं कुजए-कुजय जुआ-खेलनेवाला जुआरी जहा-यथा जैसे ‘अक्खेहि-अक्षैः’ पासासे दीवयं-दीव्यन् खेलता कडमेव गहाय-कृतमेव गृहीत्वा कृत नामक चौथे स्थान को ही ग्रहण करता है । णो कलिं-नो कलिम् कलि नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है । णो तीयं-नो त्रैतं तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है । नो चैव दावरं-नैव द्वापरम् तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

—अन्वयार्थ—

अपने विरोधी से पराजित न होने वाले कुशल अर्थात् पासा फेंकने में चतुर जुआरी जैसे पासा से जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ स्थान को ही ग्रहण करता है । कलि नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है । णो तीयं-नो त्रैतं तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है । नो चैव दावरं-नैव द्वापरम् तीसरे स्थान को भी ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

ઘૂતં કુર્વન્ (કહમેવ ગહાય)કૃતમેવ ગૃહીત્વા=કૃતનામકસ્થાનમેવ ગૃહ્ણાતિ(ળો)કલિ
નો કલિ (નો તીયં) નો ત્રૈતં (નો ચેવ) નૈવ (દાવરે) દ્વાપરમ્ ઇતિ ॥૨૩॥

ટીકા—

‘અપરાજિણ’ અપરાજિતઃ=યઃ કદાચિદપિ પરાજયં ન પ્રાપ્નોતિ, ઇત્યંભૂતો-
પરાજિતઃ ‘કુસલેહિ’ કુશલૈઃ કુશલઃઅક્ષપાશનિપુણઃ કપર્દેન રમમાણઃ પ્રથમાર્થે
તૃતીયા ‘કૂજણ’ કુજયઃ કુત્સિતો જયો યસ્ય સઃ ઘૂતકારઃ ‘જહા’ યથા અક્ષેહિ-
દીવયં’ અક્ષૈર્દીવ્યન્=પાશૈઃ કપર્દકૈર્વા ઘૂતં કુર્વન્ ‘કહમેવ ગહાય’ કૃતમેવ=કૃતનામક
ચતુર્થસ્થાનમેવ ગૃહ્ણાતિ । ‘ળો કલિ’ નો કલિ કલિ પ્રથમસ્થાનં ‘ળો તીયં’ નો તૃતીયં
‘નોચેવ દાવરં’ નૈવ દ્વાપરં નો તૃતીયં ન વા દ્વિતીયં સ્થાનં ગૃહીત્વા ક્રીડતિ કિન્તુ ચતુર્થ-
સ્થાનમાદાયૈવ ક્રીડતિ । યથા ઘૂતે નિપુળો ન કેનાપિ પરાજયં પ્રાપ્નુવન્ ઘૂતકારઃ
સર્વશ્રેષ્ઠં કૃતનામકં ચતુર્થસ્થાનમેવ સ્વીકરોતિ, ન તુ કલિ દ્વિતીયં તૃતીયં વા સ્થાનં

સ્થાનકો ગ્રહણ નહીં કરતા હૈ, તથા તીસરે ઓર દૂસરે સ્થાન કો ઢી
ગ્રહણ નહીં કરતા હૈ ॥૨૩॥

ટીકાર્થ—

કઢી પરાજય ન પ્રાપ્ત કરને વાલા ઓર પાસે ફેંકને મેં કુશલ કુજય
અર્થાત્ નિન્દનીય વિજય પાને વાલા જુઆરી જૈસે પાસોં સે યા કોડિયોં સે
જુઆ સેલતા હુઆ ‘કૃત’ નામક ચતુર્થ સ્થાન કો હી ગ્રહણ કરતા હૈ, કલિ
નામક પ્રથમ સ્થાન કો ગ્રહણ નહીં કરતા હૈ ઓર ન તૃતીય યા દ્વિતીય
સ્થાન કો ગ્રહણ કરકે સેલતા ,હૈ કિન્તુ ચતુર્થ સ્થાન કો ગ્રહણ કરકે હી
સેલતા હ ।

તાત્પર્ય યહ હૈ કિ જુઆ સેલને મેં નિપુળ ઓર કિસીસે પરાજિત ન
હોને વાલા જુઆરી સર્વશ્રેષ્ઠ કૃત નામકે ચતુર્થ સ્થાન કો હી સ્વીકાર કરતા

પહેલા સ્થાનને પણ અહણુ કરતો નથી અને ધીળ કે ત્રીળ સ્થાનને પણ અહણુ કરતો
નથી ॥૨૩॥

—ટીકાર્થ—

કહી પરાજય નહી પામનાર, પાસા કે કવામા કુશળ અને કુજય (નિન્દનીય વિજય)
પ્રાપ્ત કરનાર જુગારી પાસા અથવા ડોડીઓ વડે જુગાર રમતા “કૃત” નામના ચોથા
સ્થાનને જ અહણુ કરે છે કલિ નામના પહેલા સ્થાનને અહણુ કરતો નથી અને ત્રીળ
કે ધીળ સ્થાનને પણ અહણુ કરતો નથી પરન્તુ કૃત નામના ચોથા સ્થાનને અહણુ
કરીને જ જુગાર ખેલે છે

આ કથનનુ તાત્પર્ય એ છે કે જુગાર રમવામા નિપુણ અને કોઈના દ્વારા પરા-
જિત નહી થનારો જુગારી સર્વશ્રેષ્ઠ, કૃત નામના ચોથા સ્થાનનો જ સ્વીકાર
કરીને જુગારના પાસા કે કે છે તે કલિ નામના પહેલા સ્થાનનો અથવા ધીળ કે ત્રીળ

द्यूतं कुर्वन् (कडमेव गहाय) कृतमेव गृहीत्वा=कृतनामकस्थानमेव गृहणाति(णो) कलि
नो कलि (नो तीयं) नो त्रैतं (नो चेव) नैव (दावरं) द्वापरम् इति ॥२३॥

टीका—

‘अपराजिए’ अपराजितः=यः कदाचिदपि पराजयं न प्राप्नोति, इत्थंभूतो-
ऽपराजितः ‘कुसलेहि’ कुशलैः कुशलःअक्षपाशनिपुणः कपर्देन रममाणः प्रथमार्थे
तृतीया ‘कूजए’ कुजयः कुत्सितो जयो यस्य सः द्यूतकारः ‘जहा’ यथा अक्खेहि-
दीवयं’ अक्षैर्दीव्यन्=पाशैः कपर्दकैर्वा द्यूतं कुर्वन् ‘कडमेव गहाय’ कृतमेव=कृतनामक
चतुर्थस्थानमेव गृहणाति । ‘णो कलि’ नो कलि कलिं प्रथमस्थानं ‘णो तीयं’ नो तृतीयं
‘नोचेव दावरं’ नैव द्वापरं नो तृतीयं न वा द्वितीयं स्थानं गृहीत्वा क्रीडति किन्तु चतुर्थ-
स्थानमादायैव क्रीडति । यथा द्यूते निपुणो न केनापि पराजयं प्राप्नुवन् द्यूतकारः
सर्वश्रेष्ठं कृतनामकं चतुर्थस्थानमेव स्वीकरोति, न तु कलिं द्वितीयं तृतीयं वा स्थानं

स्थानको ग्रहण नहीं करता है, तथा तीसरे और दूसरे स्थान को भी
ग्रहण नहीं करता है ॥२३॥

टीकार्थ—

कभी पराजय न प्राप्त करने वाला और पासे फेंकने में कुशल कुजय
अर्थात् निन्दनीय विजय पाने वाला जुआरी जैसे पासों से या कौडियों से
जुआ खेलता हुआ ‘कृत’ नामक चतुर्थ स्थान को ही ग्रहण करता है, कलि
नामक प्रथम स्थान को ग्रहण नहीं करता है और न तृतीय या द्वितीय
स्थान को ग्रहण करके खेलता है, किन्तु चतुर्थ स्थान को ग्रहण करके ही
खेलता है ।

तात्पर्य यह है कि जुआ खेलने में निपुण और किसीसे पराजित न
होने वाला जुआरी सर्वश्रेष्ठ कृत नामके चतुर्थ स्थान को ही स्वीकार करता
पड़ेला स्थानने पणु अडणु करतो नथी अने णीण के त्रीण स्थानने पणु अडणु करतो
नथी. ॥२३॥

—टीकार्थ—

कही पराजय नही पामनार, पासा ई कवामा कुशाण अने कुजय (निन्दनीय विजय)
प्राप्त करनार जुगारी पासा अथवा डोडीअो वडे जुगार रमता “ कृत ” नामना योथा
स्थानने न अडणु करे छे कलि नामना पड़ेला स्थानने अडणु करतो नथी अने त्रीण
के णीण स्थानने पणु अडणु करतो नथी. परन्तु कृत नामना योथा स्थानने अडणु
करीने न जुगार जेले छे

आ अथननु तात्पर्य अे छे के जुगार रमवामा निपुण अने कोठना द्वारा परा-
जित नही थनारो जुगारी सर्वश्रेष्ठ, कृत नामना योथा स्थानने न स्वीकार
करीने जुगारना पासा ई के छे ते कलि नामना पड़ेला स्थानने अथवा णीण के त्रीण

स्वीकरोति । यतः चतुर्थस्थानस्थितेनैव जयसंभवात् । एवं मेधावी मुनिः सर्वज्ञोक्तं सर्वतः कल्याणकारकं चतुर्थस्थानरूपं श्रुतचारिणलक्षणधर्ममेव स्वीकुर्यात् । न तु तद्विन्नमार्गं कदापि स्वीकुर्यादिति भावः । उक्तंचान्यत्रापि—

(१३)

‘द्यूतकारो भवेज्जेता चतुर्थस्थानमास्थितः ।

वीतरागवचःश्रद्धा यस्यास्ते स जयी जनः ॥१॥गा.२३॥

उक्तो द्यूतदृष्टान्तः, तं दृष्टान्तं दार्ष्टान्तिके योजयति सूत्रकारः—

‘एवं लोगंमि’ इत्यादि ।

F

मूलम्—

पाप

१ २ ३ ४ ५ ७ ६

१०

एवं लोगंमि ताइणा वुइए जे धम्मे अणुत्तरे ।

११

८ ९ ११ १० १२

१२

तं गिण्ह हियंति उत्तमं कडमिव सैसवहाय पंडिए ॥२४॥

१३

छाया—

एवं लोके त्रायिणोक्तो यो धर्मोऽनुत्तरः ।

तं गृहाण हितमित्युत्तमं कृतमिव शेषमपहाय पण्डितः ॥२४॥

है। वह कलि नामक स्थान को या द्वितीय या तृतीय स्थान को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि चतुर्थ स्थान को ग्रहण करने से ही विजय प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार मेधावी मुनि सर्वज्ञ कथित और सब प्रकार से कल्याणकारी चतुर्थ स्थान के समान श्रुत चारित्र धर्म को ही स्वीकार करे। उससे भिन्न मार्ग को कदापि न स्वीकार करे। अन्यत्र भी कहा है—

“ द्यूतकारो भवेज्जेता ” इत्यादि ।

‘चतुर्थ स्थान में स्थित द्यूतकार जैसे विजयी होता है, उसी प्रकार जिसकी श्रद्धा वीतराग के वचनों पर है, वह साधक जन भी विजयी होता है ॥२३॥

स्थानने स्वीकार करीने पाया इकतो नथी, कारणु के ते अे वातने षराअर नाणे छे के योथा स्थानने अडणु करवाथी अ विअय भणी शकशे अेअ प्रभाणे मेधावी मुनि सर्वज्ञ प्रश्रुपित अने कल्याणकारी, अतुर्थ स्थानने अेवा, श्रुतचारित्रि इय धर्मने अ अडणु करे छे ते धर्म करता भिन्न होय अेवा मार्गने कही पणु स्वीकार करतो नथी कहु पणु छे के “ द्यूतकारो भवेज्जेता ”

अतुर्थ स्थानने अडणु करनार द्यूतकार (बुगारी) अेवी रीते विअयी थाय छे, अेवी अ रीते वीतरागना वअनोभा श्रद्धा राअनार साधक पणु विअयी थाय छे ॥ गाथा २३ ॥

અન્વયાર્થ:-

(એવં) એવમનેન પ્રકારેણ (લોગંમિ) લોકેઽસ્મિન્ (તાઙ્ણા) ત્રાયિના જીવર-
ક્ષકેન (બુઙ્ણ) ઉક્તઃ કથિતઃ (જે) યઃ (અણુત્તરે) અનુત્તરઃ=સર્વોત્તમઃ (ધમ્મે)
ધર્મઃ=પ્રાણાતિપાતાદિ વિરમણલક્ષણઃ તં (ગિણ્હ) ગૃહાણ=સ્વીકુરુ (હિયંતિ ઉત્તમં)

ઉપર્યુક્ત દ્યૂતકે દૃષ્ટાન્તકી દાર્ષ્ટાન્તિક મેં યોજના કરતે હૈં—

“એવં લોગંમિ” ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્, ઇસી પ્રકાર ‘લોગંમિ--લોકે’ ઇસ લોકમેં ‘તાઙ્ણા
--ત્રાયિના’ જગત્ કી રક્ષાકરને વાલે સર્વજને ‘બુઙ્ણ--ઉક્તઃ’ કહા હુઆ ‘જે-
યઃ’ જો અણુત્તરે--અનુત્તરઃ, સર્વોત્તમ ‘ધમ્મે--ધર્મઃ ‘ધર્મ પ્રાણાતિપાતાદિ વિરમણ
‘તં-તમ્’ ઉસકો ‘ગિણ્હ--ગૃહાણ’ ‘ગ્રહણ કરના ચાહિએ ‘હિયંતિ ઉત્તમં--હિતમુત્ત-
મમ્, યહી હિત કરને વાલા એવં ઉત્તમ માર્ગ હૈ ‘સેસઽવહાય--શેષમપહાય’ ચતુર
જુઆરી સવ સ્થાનોં કો છોડકર ‘પંડિએ કહમિવ--પણ્ડિતઃ કૃતમિવ’ જૈસે
ચતુર જુઆરી કૃતનામકે ચતુર્થ સ્થાન કો હી ગ્રહણ કરતા હૈ ઇસી પ્રકાર
મેધાવી મુનિ અનુત્તમ એસે ધર્મકો હી ગ્રહણ કરતે હૈં ॥૨૪॥

અન્વયાર્થ—

ઇસ પ્રકાર ઇસ લોક ત્રાતા અર્થાત્ જીવોં કે રક્ષક તીર્થકર દેવને, જો ધર્મ કહા હૈ વહી
સર્વોત્તમ ધર્મ હૈ । ‘ ઉસ પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ લક્ષણ વાલે
ધર્મ કો હિતકારી ઓર ઉત્તમ સમજ કર ઓર ’ અન્ય ધર્મોં કો

હવે સૂત્રકાર ઉપર્યુક્ત જુગારીના દૃષ્ટાન્ત દ્વારા જે વાતનુ પ્રતિપાદન કરવા માગે છે,
તે પ્રકટ કરે છે.—“એવં લોગંમિ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘એવં-એવમ્’ આ પ્રકારે ‘લોગ મિ-લોકે’ આ લોકમાં ‘તાઙ્ણા-ત્રાયિના’
જગતની રક્ષા કરવા વાળા સર્વજને ‘બુઙ્ણ-ઉક્ત’ કહેલ ‘જે-ય’ જે ‘અણુત્તરે-અનુત્તરઃ’
સર્વોત્તમ ‘ધમ્મે-ધર્મ’ ધર્મ-પ્રાણાતિપાત વિરમણરૂપ ધર્મ છે ‘તં-તમ્’ તેને ‘ગિણ્હ-
ગૃહાણ’ પ્રહણ કરવો બંધાયે ‘હિયંતિ ઉત્તમ-હિતમુત્તમમ્’ એજ હિત કરવાવાળો એવમ
ઉત્તમ માર્ગ છે ‘સેસઽવહાય-શેષમપહાય’ બંધા સ્થાનને છોડીને ‘પંડિએ કહમિવ-પણ્ડિતઃ
કૃતમિવ’ જેવી રીતે ચતુર જુગારી કૃત નામના એથા સ્થાનને જ પ્રહણ કરે છે, તેજ
પ્રકારે મેધાવીમુનિ અનુત્તમ એવા ધર્મને જ પ્રહણ કરે છે ॥૨૪॥

સત્રાર્થ—

એજ પ્રકારે આ લોકમાં ત્રાતા (હવેના રક્ષક) તીર્થ કર ભગવાને જે ધર્મ કહ્યો
છે, એજ અવોત્તમ છે એજ પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ લક્ષણ વાળા ધર્મને હિતકારી

हितमित्युत्तमम् (सेसऽवहाय) शेषमपहाय (कडमिव) कृतमिव (पंडिण्) पंडितः,
यथा चतुरो द्यूतकारः कृतमेव गृह्णाति तथा मेधावी मुनिः अनुत्तमधर्ममेव
गृह्णीयादिति ॥२४॥

टीका-

‘एवं’ एवम्=अनेनैव रूपेण ‘लोकांसि’ लोके=अस्मिन् लोके ‘ताङ्णा’
त्रायिना पट्टजीवकायरक्षकतीर्थकरेण ‘बुद्धे’ उक्तः=कथितो धर्मः ‘जे’ यः
‘अणुत्तरे’ अनुत्तरः=सर्वेभ्यः उत्तमः ‘धम्मे’ धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणः तं ‘गिण्ह’
गृहाण, हे शिष्य तमेव धर्ममनुत्तमाख्यमतिशयेनोत्तमं गृहाण । ‘हियंति उत्तमं’
हितम् हितकारकम् उत्तमं सकलधर्मेषु श्रेष्ठमद्विसालक्षणम् ‘सेसऽवहाय’ शेषमपहाय
चतुरो द्यूतकारः प्रथमं द्वितीयं तृतीयं स्थानं विहाय, ‘कडमिव’ कृतनामकस्थान
मेव गृह्णाति यथा नाऽन्यं स्वजयाय गृह्णाति तथैव । इति ।

त्याग कर ग्रहण करो । जैसे द्यूतकार कृत नामक स्थान को ही ग्रहण
करता है, उसी प्रकार पंडित अर्थात् निवेकी पुरुष सर्वज्ञोक्त उत्तम धर्म
को ही ग्रहण करता है ॥२४॥

-टीकार्थ-

इसीप्रकार लोक में षट्काय के रक्षक तीर्थकर भगवान् के द्वारा
प्ररूपित जो सर्वोत्तम श्रुतचारित्ररूप धर्म है, उसे ग्रहण करो हे शिष्य !
सर्वश्रेष्ठ धर्मको स्वीकार करो । वह धर्म हितकारक है और सब धर्मों में
उत्तम है । जैसे चतुर जुआरी प्रथम, तीसरे और दूसरे स्थान को त्याग कर
‘कृत’ नामक स्थान को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुम भी सर्वोत्तम
तीर्थकर प्ररूपित धर्म को ही ग्रहण करो ।

अने उत्तम समञ्जने अडणु करे अने अन्य धर्मने त्याग करे वेवी रीते जुगारी ‘कृत’
नामना स्थानने अडणु करे छे अने प्रमाणे विवेकी पुरुषो सर्वज्ञोक्त उत्तम धर्मने अडणु
करे छे ॥२४॥

टीकार्थ-

वेवी रीते कुशण जुगारी पडेला, त्रीज्ज अने भीज्ज स्थानने त्याग करीने अने
‘कृत’ नामना योथा स्थानने अडणु करीने जुगार जेदे छे, अने प्रमाणे तमे पणु तीर्थ करे
प्ररूपित सर्वोत्तम धर्मने अडणु करे छे कथना अवेना गडक तीर्थ करे लगवान् द्वारा
प्ररूपित सर्वोत्तम श्रुतयाग्निरुप धर्मने अडणु करे ते धर्म अहितकारक अने
सर्वोत्कृष्ट छे भाटे अन्य धर्मने त्याग करीने आ सर्वोत्तम धर्मनु अ शरणु स्वीकारे,

यथा चतुरो द्यूतकारः विजयप्राप्तये विजयकारणतया सर्वोत्तमचतुर्थं स्थानम् एव गृहीत्वा दीव्यति, तथैव मनुष्यलोके सर्व प्राणिरक्षकतीर्थकरद्वारा प्रतिपादितं क्षान्त्यादिप्रधानकं श्रुतचारित्ररूपं सर्वतोऽनुत्तममेकान्तहितं धर्ममेव स्वीकृत्य स्वकल्याणायान्येषां कल्याणाय प्रयतनीयम् । द्यूतकार इव साधुरपि गृहस्थकुप्रावचनिकपार्श्वस्थादीनां धर्म परित्यज्य सर्वोत्तमं सर्वतो महत्तमं सर्वज्ञप्रतिपादितं धर्ममेव गृह्णीयादिति भावः ॥२४॥

पुनरपि उपदेशान्तरमेव कथयति, सर्वज्ञधर्मस्याऽतिसूक्ष्मतया दुर्विज्ञेयत्व-
माकलय्य बहुशो दृष्टान्तादिद्वारा तमेवार्थं मुहुर्मुहुः प्रतिपादयति सूत्रकारः—
'उत्तरे' इत्यादि ।

मूलम—

उत्तरे मणुषाण आहिया गामधम्मा इह मे अणुस्सुयं ।

जंसि विरता समुट्ठिया कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥२५॥

अभिप्राय यह है—जैसे चतुर जुआरी विजय प्राप्त करने के लिए, विजय का कारण होने से सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान को ही ग्रहण करके जुआ खेलता है, उसी प्रकार मनुष्यलोक में समस्त प्राणियों के रक्षक तीर्थकर द्वारा प्ररूपित क्षमा आदि की प्रधानता वाले, श्रुतचारित्ररूप, सबसे उत्तम और एकान्त हित करने वाले धर्म को ही स्वीकार कर के अपने और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए जैसे द्यूतकार अन्य स्थानों को त्याग देता है उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों कुप्रावचनिकों तथा पार्श्वस्थों (शिथिल-
लाचारियों) के धर्म को त्यागकर सब से उत्तम, सब से महान् सर्वज्ञ प्रति-
पादित धर्म को ही ग्रहण करे ॥२४॥

आ इथननो सावार्थं ये छे डे-वेवी रीते चतुर जुगारी, विजय प्राप्त करवा माटे सर्व श्रेष्ठ योथा स्थानोने न् अडणु डरीने जुगार जेवे छे (कारणु डे ते जे वात न्णुतो, डोय छे डे योथा स्थानोने स्वीकार करवाथी न् विजय प्राप्त थाय छे, पडेला, पीण्ण अने त्रीण्ण स्थानने अडणु डरवाथी विजय थतो नथी), जेण्ण प्रमाणे आ लोक्कमा समस्त जेवोना रक्षक गर्वाज तीर्थ कर भगवान् द्वारा प्ररूपित, क्षमा आदिनी प्रधानतावाणो, श्रुत चारित्र रूप, योथी उत्तम अने सर्वत्रा हितकारक धर्मोने न् स्वीकार डरीने पोताना अने परना इत्थाणु माटे प्रयत्न करवा जेथजे वेवी रीते दुशण जुगारी चतुर्थ स्थान सिवायना स्थानोने छोडी दे छे, जेण्ण प्रमाणे अत अमत्तना विवेक वाणा पुरुषो पणु गृहस्थो, कुप्रावचनिको अने पार्श्वस्थो (शिथिलाचारीजो) ना धर्मोने त्याग डरीने सर्वोत्तम सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्मोने न् अडणु डरे छे ॥२४॥

छाया-

उत्तरा मनुजानामाख्याता ग्रामधर्मा इह मयाऽनुश्रुतम् ।
येभ्यो विरताः समुत्थिताः काश्यपस्याऽनुधर्मचारिणः ॥२५॥

अन्वयार्थः-

(मे) मया (अणुस्सुगं) अनुश्रुतम् । (ग्रामधम्म) ग्राम्यधर्माः शब्दादिरूपा
मैथुनरूपा वा (मणुजाणं) मनुजानां (उत्तरा) उत्तराः दुर्जयाः=(आहिया)
आख्याताः तीर्थकरैरिति (जंसि विरया) येभ्यो विरताः (समुत्थिया) समुत्थिताः=

पुनः दूसरा उपदेश करते हैं । सर्वज्ञोक्त धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है और
उसको समझना अत्यन्त कठिन है, ऐसा श्लोचकर सूत्रकार अनेक दृष्टान्तों द्वारा
उसी अर्थ का वार वार प्रतिपादन करते हैं-“उत्तरे” इत्यादि

शब्दार्थ—‘मे-मया’ मैंने ‘अणुस्सुयं-अनुश्रुतम्’ सुना है कि ‘ग्रामधम्मा--
ग्रामधर्माः’ शब्द आदि विषय अथवा मैथुन रोवन ‘मणुयाणं-मनुजानाम्’ मनुष्यों
के लिये ‘उत्तरा-उत्तराः’ दुर्जय ‘आहिया-आख्याताः’ कहे गये है ‘जंसि विरया--
येभ्यो विरताः’ उनसे निवृत्त होकर ‘समुत्थिया-समुत्थिताः’ संयममें प्रवृत्ति-
वाला पुरुष ही ‘कासनस्स-काश्यपस्य’ काश्यपगोत्र वाले भगवान् महावीर स्वामीके
‘अणुधम्मचारिणो-अनुधर्मचारिणः’ धर्मानुयायी है ॥२५॥

अन्वयार्थ--

मैंने सुना है कि ग्रामधर्म अर्थात् शब्दादि अथवा मैथुन आदि रूप
इन्द्रियों के विषय मनुष्यों के लिए दुर्जय हैं, ऐसा तीर्थकरोंने कहा है । उनसे

सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म अत्यन्त सूक्ष्म थे अने तेने समझयो धणो मुशकेल थे, ओवु
समझने सूत्रकार अनेक दृष्टान्तों द्वारा ओवु अर्थनु वार वार प्रतिपादन करे थे-“उत्तरे”
इत्यादि

शब्दार्थ - ‘मे-मया’ मे ‘अणुस्सुयं-अनुश्रुतम्’ साणुयु थे डे ‘ग्रामधम्मा-ग्रामधर्मा’
शणु वगेरे विषय अथवा मैथुन सेवन ‘मणुयाणं-मनुजानाम्’ मनुष्योंना माटे ‘उत्तरा-
उत्तरा’ दुर्जय ‘आहिया-आख्याता’ डहेल थे ‘जंसि विरया-येभ्यो विरता’ तेभाथी
निवृत्त थधने ‘समुत्थिया-समुत्थिता’ सथमभा प्रवृत्तिवाणा पुरुष व ‘कासनस्स काश्य-
पस्य’ काश्यप गोत्रवाणा भगवान् महावीर स्वामीना ‘अणुधम्मचारिणो-अनुधर्मचारिण’
धर्मानुयायी थे ॥२५॥

सूत्रार्थ-

मे (प्रभुनी समीपे) ओवु आणुयु थे डे ग्रामधर्म ओरके डे शणुदादि अथवा मैथुन
आदि रूप इन्द्रियोंना विषयो मनुष्योंने नाटे दुर्जय थे (आ प्ररूपनु अथन तीर्थ करेओ

संयमे उपस्थिताः (काश्यपस्य) काश्यपस्य महावीरस्य (अणुधर्मचारिणो) अनुधर्म-
चारिणः, ग्रामधर्मभ्यो विरताः महावीरस्य धर्मचारिण इति मया श्रुतमिति ॥२५॥

टीका

‘मे’ मया ‘अणुस्सुयं’ अनुश्रुतम् । किमनुश्रुतं भवता तत्राह—‘ग्रामधर्मा’
ग्रामधर्माः शब्दादयो विषया मैथुनादयो वा । केषां कृते इमं ग्रामधर्मास्तत्राह—
‘मणुयाणं’ मनुजानाम्, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य । अथवा—मनुजेत्युपलक्षणं
सर्वेषामेव जीवानाम्, ते ग्रामधर्माः । ‘उत्तरे’ उत्तराः दुर्जेया जेतुमशक्याः ।
‘आहिया’ आख्याताः कथिताः, प्रतिपादिता इति यावत् । ग्रामधर्माणां दुर्जेयत्वं
तीर्थकरादिभिः प्रतिपादितम्, इति तेभ्य एव तीर्थकरेभ्यो मयापि श्रुतम् ।
एतादृशग्रामधर्मैभ्यः ‘जंसि विरयाः’ येभ्यो विरतायाः तादृशधर्म परित्यज्य, ‘समुद्धिया’
समुत्थिताः, ग्रामधर्म परित्यज्य संयमाऽनुष्ठानाय प्रवृत्ता एव केचन पुरुषधौरेया

विरत होकर जो संयम में पराक्रमी होते हैं, वे ही काश्यप अर्थात् महावीर के
धर्म के अनुयायी हैं ॥२५॥

टीकार्थ -

हे जम्बू! मैंने प्रभु के पास सुना है जम्बूस्वामी पूछते हैं हे भदन्त
आपने क्या सुना है? सुधर्मास्वामी कहते हैं—ग्रामधर्म अर्थात् शब्दादि विषय
और मैथुन आदि मनुष्यों के लिए दुर्जेय हैं । यों तो ये विषय प्राणी मात्र
के लिए दुर्जेय हैं किन्तु मनुष्य ही शास्त्र का अधिकारी है इस कारण मनुष्य
का ही उल्लेख किया है । अथवा मनुष्य शब्द यहाँ उपलक्षण है, उससे सभी
जीवों का ग्रहण समझ लेना चाहिए इन ग्रामधर्मों की दुर्जेयता तीर्थकरों
आदि ने प्रतिपादन की है और उन्हीं तीर्थकरों से मैंने सुना है । इन ग्राम-
धर्मों से विरत होकर अर्थात् इन्हें त्याग कर जो संयम के पालन में

उदेलु छे) नेणो तेमाथी विरत (निवृत्त) थअने अयमनी आराधनामा प्रवृत्त थाय छे,
तेमने न काश्यप गोत्रीय मडावीरना धर्मना अनुयायीणो उदेवाय छे ॥२५॥

टीकाथ

सुधर्मा स्वामी नृधर्माग्नीने उडे छे डे मे भुड मडावीर प्रभुनी अभीपे तेमनु आ
थन साभज्यु छे डे “ग्रामधर्म पर विज्य मेणववानु धर्म मनुथो माटे धलु न हुडु छे”
शब्दादि विषय अथवा मैथुन आदि उप धन्त्रियोना विषयने लोडधर्म उडे छे ते लोडधर्म
मनुथोने माटे हुने य गणाय छे ने डे ते विषय यमस्त एथोने माटे दुर्जेय छे, एता अही
मनुथोना न उदेलण इवानु धारणु ओ छे डे मनुथोना शास्त्रना अधिकारी छे अथवा
मनुथ शब्द अही उपलक्षण छे, तेना डान अमस्त एथोने पाणु अडणु डरना नेधयो

एव 'काश्यपस्य' काश्यपगोत्रोद्भवस्य महावीरस्वामिनस्तीर्थकरस्य 'अणुधम्मचारिणो' अनुधर्मचारिणो भवन्ति भगवतस्तीर्थकारस्य धर्मं त एवाऽनुचरन्ति ।

ये ग्रामधर्मेभ्यो विनिवृत्ता तथा संयमानुष्ठानाय कृतवद्धकरा नान्ये ग्रामधर्मसेवका स्तादृशधर्मग्रहणं कुर्वन्ति गणधरो हि सुधर्मस्वामी जंबुस्वामि प्रभृतये शिष्याय प्रतिपादयति—भो भोः? शब्दादिविषयरूपाःमैथुनादिरूपा वा प्रादेशर्माः मनुजैर्दुर्जेयाः" इतिश्रुतं मया सर्वज्ञश्रीमहावीरादिमुखेभ्यः । अतस्तान् शब्दादि विषयान् मैथुनादि ग्रामधर्मान् परित्यज्य ये संयमानुष्ठाने प्रवृत्तास्त एव तीर्थकरोदितधर्मस्याऽनुयायिनो भवन्ति इति भावः । अन्यत्राप्युक्तम्—

प्रवृत्त हैं वही कोई कोई उत्तम पुरुष काश्यपगोत्र में उत्पन्न भगवान् महावीर तीर्थकर के धर्म के अनुयायी हैं ।

तात्पर्य यह है—जो ग्रामधर्म से विरत हैं तथा संयम के अनुष्ठान के लिए कमर कस चुके हैं, वही उस धर्म को ग्रहण करते हैं । दूसरे जो ग्रामधर्म सेवी हैं वे उस धर्मको ग्रहण नहीं कर सकते । गणधर सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यजम्बू स्वामी आदि से कहते हैं—हे शिष्यों ! शब्द आदि विषय तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मों को जीतना मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, ऐसा मैंने सर्वज्ञ श्री महावीर आदिके मुखसे सुना है । अतएव शब्द आदि विषयों तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मों को त्याग कर जो संयम के परिपालन में प्रवृत्त हैं वही तीर्थकर प्रतिपादित धर्म के अनुयायी होते हैं । अन्यत्र भी कहा है—

आ ग्रामधर्मोनी दुर्जेयतानु तीर्थकरे आदि द्वारा प्रतिपादन करायु छे सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने कहे छे के महावीर प्रभुनी समीपे मे आ वात साक्षणी छे

आ ग्रामधर्मोभाथी निवृत्त थर्धने—तेमने परित्याग करीने के उत्तम पुरुषो सयमना पादनमा प्रवृत्त थाय छे तेमने ज महावीर प्रभुना धर्मना अनुयायीओ कही शक्य छे भगवान् महावीर काश्यप गोत्रमा उत्पन्न तथा हुता, तेथी तेमने माटे 'काश्यप' पदने प्रयोग करवामा आव्यो छे

आ ध्यननेो सावार्थ ओ छे के ओओ ग्रामधर्मभाथी विरत (निवृत्त) छे तथा सयमनी आराधना करवाना कार्यमा कमर करीने प्रवृत्त थर्ध गया छे तेओज सर्वज्ञप्रश्रित धर्मने अक्षुण्ण करवाने समर्थनथी गणधर सुधर्मा स्वामी पोताना जम्बूस्वामी आदि शिष्येने कहे छे के "हे शिष्यो ! शब्दादि विषयो तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मोने छुतवानु काम मनुष्यो माटे धलु ज कठलु छे, ओवु मे सर्वज्ञ महावीर भगवान्ने मुणे मल्लयु छे तेथी शब्दादि विषयोना तथा मैथुन आदि ग्रामधर्मोना त्याग करीने केओ सयमना परिपालनमा प्रवृत्त थाय छे तेम ज तीर्थ कर प्रतिपादित धर्मना अनुयायीओ कहेवामा

ગ્રામધર્માન્ પરિત્યજ્ય સંયમેસ્થિતિ માનુષિ ।

इत्थं तीर्थकरैः प्रोक्तं संयमो हि महाधनम् ॥१॥ इति ॥२५॥

શૂલ્કમ્—

૫ ૬ ૭ ૪ ૩ ૧ ૨
જે એયં ચરંતિ આહિયં નાણં મહયા મહેસિયા ।

૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૩ ૧૪ ૧૨
તે ઉદ્ધિયા તે સમુદ્ધિયા અન્નોન્નં સારંતિ ધમ્મઓ ॥૨૬॥

છાયા—

य एनं चरन्त्याख्यातं ज्ञातेन महता महर्षिणा ।

ते उत्थितारते समुत्थिता अन्योऽन्यं सारयन्ति धर्मतः ॥२६॥

‘ગ્રામધર્માન્ પરિત્યજ્ય’ इत्यादि ।

‘ગ્રામધર્મો’ કો ત્યાગકર સંયમ મેં સ્થિત લેઓ । સંયમ હી મહાન્ ધન હેં । એસા તીર્થકરોં કા કથન હેં ॥૨૫॥

शब्दार्थ—‘महया-महता’ महान् ‘महेसिणा । अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग के सहन करने से महर्षि ऐसे ‘नाएणं-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र के द्वारा ‘आहियं-आख्यातम्’ कहे गये ‘एयं-एनम्’ इस अहितालक्षण धर्म को ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘चरंति-चरन्ति’ आचरणव्रण करते हैं ‘ते-ते । वे ही ‘उद्विष-उत्थिताः’ उत्थित हैं तथा ‘ते-ते’ वे ही ‘समुद्विषा-समुत्थिताः’ सम्यक् प्रकार से उत्थित हैं एवं ‘धम्मओ-धर्मतः’ धर्म से पतित होते हुए ‘अन्नोन्नं-अन्योन्यम्’ एक दूसरे को वे ही ‘सारंति-सारयन्ति’ पुनः सद्धर्म में प्रवृत्त करते हैं ॥२६॥

આવે છે અન્યત્ર પણ એવુ કહ્યુ છે કે-‘ ગ્રામધર્માન્ પરિત્યજ્ય ’ ઇત્યાદિ

“ ગ્રામધર્મોના ત્યાગ કરીને સયમમાજ પ્રવૃત્ત થઈ બન્યો. સંયમજ મહાધન છે.” એવુ તીર્થ કરોનુ કથન છે. ॥ ગાથા ૨૫ ॥

शब्दार्थ—‘महया-महता’ महान् ‘महेसिणा-महर्षिणा’ अनुकूल प्रतिकूल उपसर्गना सहन करवाथी महर्षि एवा ‘नाएणं-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्रना द्वारा ‘आहियं-आख्यातम्’ कहेल ‘एयं-एनम्’ आ अहित सा लक्षण धर्मने ‘जे-ये’ जे पुरुष ‘चरंति-चरन्ति’ आचरण करे छे ‘ते-ते’ एज ‘उद्विष-उत्थिता’ उत्थित छे तथा ‘ते-ते’ एज ‘समुद्विषा-समुत्थिता’ सम्यक् प्रकारथी उत्थित छे एवम् ‘धम्मओ-धर्मतः’ धर्मथी पतित थवाथी ‘अन्नोन्नं-अन्योन्यम्’ ऐकपीअने एज ‘सारंति-सारयन्ति’ पुन सद्धर्ममा प्रवृत्त करे छे. ॥२६॥

—अन्वयार्थ—

(महया) महता महाविषयस्य केवलज्ञानस्यानन्यत्वात् महान् महावीरस्तेन, तथा (महेसिया) महर्षिणा=अनुकूलप्रतिकूलोपसर्गसहनात् (नाएणं) ज्ञातेन=ज्ञातपुत्रेण (आहियं) आख्यातं=कथितम् (एयं) एनम् अहिसालक्षणं धर्मम् (जे) ये पुरुषाः (चरंति) चरन्ति (ते) ते एव (उट्टीए) उत्थिताः=संयमोत्थानेन तथा (ते) त एव (समुट्टिषा) समुत्थिता कुमार्गदेशनापरित्यागेन, नान्ये तथा (धम्मओ) धर्मतः=धर्मतः अश्यन्तम् (अन्नोन्नं) अन्योन्यं परस्परम् (सारंति) सारयन्ति पुनरपि राद्धमे प्रवर्तयन्तीति ॥ २६ ॥

टीका-

‘महया’ महता=महाविषयत्वात् ज्ञानावरणीयादिघातिकर्मक्षयेण जातं महत् केवलख्यं ज्ञानं तेनाभिन्नत्वात् महान् तीर्थकरस्तेन महता ‘महेसिया’ मह-

अन्वयार्थः-

महान् विषय वाले केवलज्ञान से अभिन्न होने के कारण महान् महर्षि अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग सहने वाले ज्ञातपुत्र के द्वारा कथित इस अहिसाधर्म का जो पुरुष आचरण करते हैं उत्थित हैं और वही समुत्थित हैं, अर्थात् संयमरूप उत्थान से उत्थित और कुमार्ग के उपदेश का परित्याग करके समुत्थित है, अन्य नहीं । वे धर्म से च्युत होने वाले को पुनःपरस्पर में प्रवृत्त करते हैं ॥२६॥

टीकार्थः-

ज्ञानावरणीय आदि घातिया कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने से केवलज्ञान महाविषय वाला होने के कारण ‘महान्’ कहलाता है और उससे अभिन्न

सत्रार्थ

महान् विषयवाणो देवणजानथी अलिन्न होवाने कारणे महान् महर्षि इय गज्जाता येवा, अने अनुक्षण अने प्रतिक्षण उपसर्गोनि सहन करनारा ज्ञातपुत्र (महावीर) द्वारा प्रश्रित आ अहि साधर्मन्तु वे पुरुषो आचरण्यु करे छे, तेओ व उत्थित छे अने तेओ व समुत्थित छे अष्टदे दे संयम इय उत्थानथी उत्थित अने कुमार्गना उपदेशना परित्याग करवाने कारणे समुत्थित छे, अन्य दोडोने उत्थित अने समुत्थित इही शक्य नही येवा उत्थित अने समुत्थित पुरुषो व धर्मथी प्रष्ट थयेदा दोडोने इरी धर्ममा स्थापित करे छे ॥२६॥

टीकार्थ

ज्ञानावरणीय आदि घातिया कर्मोने उच्यं यथापी उपसर्ग थयेदु देवणजान महाविषयवाणु होय छे, ते कारणे तने ‘महान्’ कहलाय छे तीर्थकरेमा ते जानने सद्विषय

પિંગા અનુકૂલપ્રતિકૂલોપસર્ગસહનાત્ 'નાણં' જ્ઞાતેન જ્ઞાતપુત્રેણ શ્રી વર્ધમાન-
સ્વામિના 'આહિયં' આખ્યાતમ્=કેવલાલોકેન કથિતમ્, 'ણ્યં' એનમ્ ધર્મં 'જે' યે
પુરુષાઃ-મોક્ષામિલાપિગઃ 'ચરંતિ' આચરન્તિ । તે=તેવ પુરુષાઃ 'ઉદ્વિયા' ઉત્થિતા=
સંયમોત્થાનેન કુતીર્થિકપરિહારેણ, તથા 'સમુદ્વિયા' સમુત્થિતાઃ=નિહ્વાદિપરિહારેણ
કુદેશનાપરિત્યાગેનોત્થિતાઃ સમુત્થિતાઃ । તથા 'ધમ્મઓ' ધર્માત્ પરિભ્રષ્ટાન્ પુરુ-
ષાન્ 'અન્નોક્ત્' અન્યોન્યં પરસ્પરમ્ 'સારંતિ સારયંતિ' પુનરપિ ધર્મે શ્રુતચારિત્રે
સ્થાપયન્તિ

સર્વતો મહત્ કેવલજ્ઞાનં ભવતિ, તદ્ભિન્નતયા ભગવાન્ તીર્થકરોપિ મહા-
નિત્યાખ્યાયતે । ધર્મધર્મિણોરભેદાત્ । एतादृशमहत्त्वगुणयुक्तः, તથા અનુકૂલ-
પરીપહોપસર્ગસહનશીલો મહર્ષિજ્ઞાતપુત્રો મહાવીરસ્વામી, તેન તીર્થકરેણ પ્રતિપા-
દિતગ્રામધર્મપરિત્યાગસ્વરૂપઃ ઉત્તમો ધર્મઃ તાદૃશધર્મે યે ઉગ્રવિહારેણ વિચરન્તિ,

હોનેસે તીર્થકર મહાન્ હૈં । उन महान् महर्षि अर्थात् अनुकूल और प्रतिकूल
उपसर्ग सहन करने वाले ज्ञातपुत्र श्री वर्धमान स्वामी के द्वारा कहे हुए
धर्मको जो मोक्षाभिलाषी पुरुष आचरण में लाते हैं, वे ही पुरुष संयम रूप
उत्थान से कुतीर्थिकों का परिहार करके उत्थित हैं तथा निहवाँ का परिहार
करके एवं खोटी देशना का त्याग करके समुत्थित हैं । वे धर्म से पतित
होने वाले को परस्पर में श्रुतचारित्रधर्म में स्थापित करते हैं ।

ભાવાર્થ યહ હૈ કિ કેવલજ્ઞાન સર્વ સે મહાન્ હૈ ઓર ઉસસે અભિન્ન
હોને કે કારણ તીર્થકર મહાન્ કહલાતે હૈં, ક્યોંકિ ગુણ ઓર ગુણી મેં
ભેદ નહીં હોતા । इस प्रकार के 'महत्त्व' गुण से युक्त और अनुकूल तथा
प्रतिकूल परीपहों और उपसर्गों को सहन करने वाले महर्षि ज्ञातपुत्र महावीर
स्वामी हैं । उन तीर्थकर ने ग्रामधर्म का परित्याग रूप उत्तमधर्म कहा है ।

હોય છે તે કારણે તીર્થ કરેને પણ 'મહાન્' કહેવાય છે એવા મહાન્ મહર્ષિ એટલે કે
અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોને સહન કરનારા જ્ઞાતપુત્ર શ્રી વર્ધમાન સ્વામી દ્વારા ધર્મની
જે મોક્ષાભિલાષી પુરુષો આરાધના કરે છે, તેપુરુષો જ સયમ રૂપ ઉત્થાન વડે કુતીર્થિકોનો
પરિત્યાગ કરીને ઉત્થિત છે અને નિહ્વાનો પરિત્યાગ કરીને અને ખોટી દેશનાનો ત્યાગ
કરીને સમુત્થિત થયેલા છે એવા લોકો જ ધર્મથી ભ્રષ્ટ થયેલા લોકોને શ્રુતચારિત્ર રૂપ
ધર્મમાં સ્થાપિત કરે છે આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે કેવળજ્ઞાન ઔથી મહાન્ છે,
અને તનાથી અભિન્ન હોવાને કારણે તીર્થ કરને પણ મહાન્ કહેવાય છે, કારણ કે ગુણ
અને ગુણીમાં ભેદ હોતો નથી આ પ્રકારના "મહત્વ" ગુણથી યુક્ત અને અનુકૂળ તથા
પ્રતિકૂળ પરીપહો અને ઉપસર્ગોને સહન કરનારા મહર્ષિ, જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર ગ્રામધર્મના
પરિત્યાગ રૂપ ઉત્તમ ધર્મની પ્રકાશા કરી છે જેઓ પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેમને જ સયમ-

त एव संयमधर्मे उत्थिताः तथा त एव परतीर्थिकधर्ममैथुनादिसेवनरूपं परित्यज्य सम्यग्धर्मे प्रवृत्ता भवन्ति, त एव निहवादीन् परित्यज्य कुमार्ग-देशनातः सम्यग् विरताः। एवं यथोक्तधर्मानुष्ठातार एव परस्परं लोकान् धर्मे प्रवर्त्तयन्ति ।

अथवा धर्मभ्रष्टान् कुमार्गप्रवृत्तान् त एव पुनः धर्ममार्गे योजयन्ति इति भावः। अन्यत्राप्युक्तम्—

पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान् धर्मे संस्थापयन्ति ते ।

ये संयममनुष्ठानं पालयन्ति दयालवः ॥१॥ गा. २६॥

गुरुः शिष्यं प्रतिबोधयति—‘मा पेह इत्यादि ।

मूलम्

३ १ २ ६ ४ ५
मा पेह पुरा पणामए अभिकंखे उवहिं धूणित्तए ।

९ ७ ८ १० ११ १३ १२
जे दूमण तेहिं णो णया ते जाणंति समाहिमाहियं ॥२७॥

उस धर्म में जो उग्रविहार से विचरते हैं वही संयमधर्म में उत्थित कहलाते हैं और वही मैथुनादि के सेवनरूप परतीर्थिकों के धर्म को त्याग कर सम्यग्धर्म में प्रवृत्त होते हैं। वही निहव आदिकों को त्याग कर कुमार्ग की देशना से विरत हैं। इस प्रकार यथोक्त धर्मका अनुष्ठान करने वाले ही परस्पर लोगों को धर्म में प्रवृत्त करते हैं अथवा जो धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं और कुमार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें धर्ममार्ग में लगाते हैं। अन्यत्र भी कहा है—“पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान्” इत्यादि ।

जो संयम रूप अनुष्ठान का पालन करते हैं वे दयालु पुरुष ही धर्म से बार बार भ्रष्ट होने वालों को धर्म में स्थापित करते हैं ॥२६॥

धर्ममा उत्थित कडेवाय छे, अने जेवा लोको न मैथुन आदिना जेवन इप परतीर्थिकेना धर्मना त्याग करीने सम्यग्धर्ममा प्रवृत्त थाय छे जेवा पुरुषो न निहव आदिनेना त्याग करीने कुमार्गनी देशनाने त्याग करीने श्रुतचारित्र इप धर्मनी आगधना करे छे आ प्रकारे यथोक्त धर्मानु अनुष्ठान करनारा पुरुषो न लोकेने धर्ममा प्रवृत्त करे छे अने धर्मथी भ्रष्ट थयेला अने कुमार्गमा प्रवृत्त थयेला लोकेने धर्ममार्गमा स्थापित करे छे अन्यत्र पणु जेवु कहु छे के—“पुनर्भ्रष्टान् पुनर्भ्रष्टान्” इत्यादि

“संयम इप अनुष्ठान पालन करनारा दयालु पुरुषो न धर्मथी बार बार भ्रष्ट थनारा लोकेने धर्ममा स्थापित करे छे ॥ गाथा २६ ॥

—छाया—

मा प्रेक्षस्व पुरा प्रणामकान् अभिकांक्षे उपधि धूनयितुम् ।

ये दुर्मनसस्तेषु नो नतास्ते जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥२७॥

—अन्वयार्थ—

(पुरा) पुरा पूर्वकाले भुक्तान् (पणामए) प्रणामकान् शब्दादिविषयान् (मा पेह) मा प्रेक्षस्व, हे शिष्य ! स्मरणं मा कुरु, (उवहिं) उपधिमष्टविधं कर्म (धुणित्तए) धूनयितुं नाशयितुम् (अभिकंखे) अभिकांक्षेत्=इच्छेत् । (दूमण) दुर्मनसः=मनोदूषकाः शब्दादिविषयाः (तेहि) तेषु (जे) ये पुरुषाः (णो गया) नो

गुरु शिष्य को समझाता है— “मा पेह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकाल में भोगे हुए ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्दादिविषयों को ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरण न करो ‘उपहि-उपधिम्’ माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करने की ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करो ‘दूमण-दुर्मनसः’ मन को दूषित बनाने वाले जो शब्दादि विषय है ‘तेहि-तेषु’ उनमें ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘णो गया-नो नताः’ आसक्त नहीं है वे ‘आहियं-आख्यातम्’ अपने आत्मामें स्थित ‘समाधिम्’ रागद्वेषके त्यागरूप अथवा धर्मध्यान को ‘जाणंति-जानन्ति’ जानते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ

पूर्व काल में भोगे हुए शब्द आदि विषयभोगों को न देखो हे शिष्य ! उनका स्मरण न करो । उपधि अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों को नष्ट करने की अभिलाषा रखो । मन को विकृत करने वाले विषयभोगों में जो

गुरु शिष्यने समज्जवे छे—“ मा पेह ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकालमा भोगवेद ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्द वगेरे विषयेतु ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरणु ना करे ‘उवहिं-उपधिम्’ मायाने अथवा आठ प्रकारना करेने ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करवानी ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करे. ‘दूमण-दुर्मनस’ मनने दृग्गित बनववा वाणा वे शब्द वगेरे विषय छे ‘तेहि-तेषु’ तेमा ‘जे-ये’ वे पुरुष ‘णो गया-नो नता’ आसक्त नथी ‘ते-ते’ ते पुरुष ‘अ हिय-आख्यातम्’ पोताना आत्मामा रखेद ‘समाधि-समाधिम्’ रागद्वेषना त्यागए अथवा धर्मध्यानने ‘जाणंति-जानन्ति’ जान्छे ॥२७॥

अर्थ—

हे शिष्य ! पूर्वकालमा भोगवेद शब्दादि विषय भोगेनु स्मरणु न करे । उपाधि अर्थात् आठ प्रकारना करेने नाश करवानी अभिलाषा रखी मनने विकृत करवानी

नता नासक्ताः (ते) ते पुरुषाः (आहियं) आख्यातम्=आत्मनि व्यवस्थितमित्यर्थः, (समाहिं) समाधिं रागद्वेषत्यागरूपं धर्मध्यानरूपं वा (जाणंति) जानंति=तत्त्वतो नान्ये इति ॥ २७ ॥

—टीका—

हे शिष्य ! 'पुरा' पुरा=पूर्वस्मिन् काले 'प्रणामए' प्रणामकान्=शब्दादिविषयान् प्रणामयंति पातयन्ति नरकनिगोदादि कुगतिं ये ते प्रणामाः शब्दादयो विषयमार्गास्तान् 'मा पेह' मा प्रेक्षस्व पूर्वानुभूतशब्दादिविषयान् नानुस्मर, तेषां स्मरणं मा कुरु। किन्तु 'उवहिं' उपधिम्=मायामष्टविधं कर्म वा, 'धूणित्तए' धूनयितुमपनेतुम्, 'अभिकंखे' अभिकांक्षेत् माया कर्मणो नाशाय प्रवृत्तिं कुरु, 'दूमण' दुर्मनसः मनोविकारकारिणो ये शब्दादि 'तेहि' तेषु 'जे' ये 'णो णया' नो नताः=नासक्ताः 'ते' एव सन्मार्गानुष्ठायिन पुरुषाः 'आहियं' आख्यातं=स्वात्मनि स्थितम् 'समाहिं' समाधिम्=रागद्वेषयोस्त्यागं धर्मध्यानं वा 'जाणंति' जानन्ति ।

पुरुष आसक्त नहीं हैं, वे आत्मा में रही हुई समाधि को रागद्वेष का परित्याग या धर्मध्यान रूप समाधि को वास्तविक रूप से जानते हैं। अन्य लोग उसे नहीं जानते ॥२७॥

टीकार्थ

'प्रणामक' का अर्थ है कामभोग । जो नरकनिगोद आदि आदि गतियों में जीव को ले जाते हैं वे प्रणामक कहलाते हैं । पूर्वकाल में जो कामभोग भोगे हों, उनका स्मरण मत करो । किन्तु उपधि अर्थात् माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को दूर करने की आकांक्षा रक्खो अर्थात् माया और कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति करो । मन में विकार उत्पन्न करने वाले शब्दादि विषयों में जो आसक्त नहीं है, वे पुरुष ही सन्मार्ग

विषयलोगोभा ने पुरुषो आसक्त थता नथी, तेओ समाधिने रागद्वेषना परित्याग इप समाधिने अथवा धर्मध्यान इप समाधिने-वास्तविक इपे लखे छे, अन्य पुरुषो तेने लाणुता नथी ॥२७॥

-टीकार्थ-

"प्रणामक" अेटले 'कामलोग' ने नरकनिगोद आदि गतिओभा लवने लछ लय छे, तेमने प्रणामक छे छे पूर्वक्षणे ने कामलोगो लोखव्या छेय तेनु स्मरणु न करे, परन्तु उपधि अेटले छे मायाने अथवा आठ प्रकारना कर्मोने दूर करवानी न आकांक्षा राणो, अेटले छे माया अने कर्मोने दूर करवाने माटे प्रयत्नशील गछे नेओ मनमा विकार उत्पन्न करनारा शब्दादि विषयोभा आसक्त छेता नथी, अेवा पुरुषो न सन्मार्गनुं

—छाया—

मा प्रेक्षस्व पुरा प्रणामकान् अभिकांक्षे उपधि धूनयितुम् ।
ये दुर्मनसस्तेषु नो नतास्ते जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥२७॥

—अन्वयार्थ—

(पुरा) पुरा पूर्वकाले पुस्तान् (पणामए) प्रणामकान् गब्दादिविषयान्
(मा पेह) मा प्रेक्षस्व, हे शिष्य! स्मरणं मा कुरु, (उपधि) उपधिमष्टविधं क्रमे
(धुणित्तए) धूनयितु नागयितुम् (अभिकंखे) अभिकांक्षेत्=उच्छेत् । (दूमण) दुर्म
नसः=मनोदृपकाः गब्दादिविषयाः (तेहि) तेषु (जे) ये पुरुषाः (णो जया) नो

गुरु शिष्य को समझाना है— “मा पेह’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकाल में भोगे हुए ‘पणामए-प्रणामकान्’ गब्दा-
दिविषयों को ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरण न करो ‘उपधि-उपधिम्’ माया को
अथवा आठ प्रकार के कर्मों को ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करने की ‘अभि-
कंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करो ‘दूमण-दुर्मनसः’ मन को दूषित बनाने वाले
जो शब्दादि विषय है ‘तेहि-तेषु’ उनमें ‘जे-ये’ जो पुरुष ‘णो जया-नो
नताः’ आसक्त नहीं हैं वे ‘आहियं-आख्यातम्’ अपने आत्मामें स्थित ‘समाधिम्’
रागद्वेषके त्यागरूप अथवा धर्मध्यान को ‘जाणति-जानन्ति’ जानते हैं ॥२७॥

अन्वयार्थ

पूर्व काल में भोगे हुए गब्द आदि विषयभोगों को न देखो हे शिष्य !
उनका स्मरण न करो । उपधि अर्थात् आठ प्रकार के कर्मों को नष्ट करने
की अभिलाषा रखो । मन को विकृत करने वाले विषयभोगों में जो

गुरु शिष्यने समझवे छे—‘ मा पेह ’ इत्यादि

शब्दार्थ—‘पुरा-पुरा’ पूर्वकालमा भोगयेल ‘पणामए-प्रणामकान्’ शब्द वगेरे
विषयेषु ‘मा पेह-मा प्रेक्षस्व’ स्मरण न करो ‘उपधि-उपधिम्’ मायाने अथवा आठ
प्रकारना कर्मेने ‘धुणित्तए-धूनयितुम्’ दूर करवानी ‘अभिकंखे-अभिकांक्षेत्’ इच्छा करे
'दूमण-दुर्मनस मनने दूषित बनववा वाणा छे शब्द वगेरे विषय छे तेहि-तेषु'
तेमा 'जे-ये' छे पुरुष 'णो जया-नो नता' आसक्त नथी 'ते-ते' ते पुरुष 'अ हियं-
आख्यातम्' पोताना आत्मामा स्थित 'समाधि-समाधिम्' रागद्वेषना त्यागरूप अथवा
धर्मध्यानने 'जाणति-जानन्ति' ज्ञाण छे ॥२७॥

अन्वयार्थ—

हे शिष्ये ! पूर्वकालमा भोगयेला शब्द दि विषय लोकेषु स्मरण न करो उपाधि
अर्थात् आठ प्रकारना कर्मेना नाश करवानी अभिलाषा रखी मनने विकृत बनव

नता नासक्ताः (ते) ते पुरुषाः (आहियं) आख्यातम्=आत्मनि व्यवस्थित मित्यर्थः, (समाहिं) समाधिं रागद्वेषत्यागरूपं धर्मध्यानरूपं वा (जाणंति) जानंति= तत्त्वतो नान्ये इति ॥ २७ ॥

—टीका—

हे शिष्य ! 'पुरा' पुरा=पूर्वस्मिन् काले 'प्रणामए' प्रणामकान्=शब्दादिविषयान् प्रणामयंति पातयन्ति नरकनिगोदादि कुगतिं ये ते प्रणामाः शब्दादयो विषय-मार्गास्तान् 'मा पेह' मा प्रेक्षस्व पर्वानुभूतशब्दादिविषयान् नानुस्मर, तेषां स्मरणं मा कुरु। किन्तु 'उवहिं' उपधिम्=मायामण्डविधं कर्म वा, 'धूणित्तए' धूनयितु-मपनेतुम्, 'अभिकंखे' अभिकांक्षेत् माया कर्मणो नाशाय प्रवृत्तिं कुरु, 'दूमण' दुर्मनसः मनोविकारकारिणो ये शब्दादि 'तेहि' तेषु 'जे' ये 'णो णया' नो नताः=नासक्ताः 'ते' एव सन्मार्गानुष्ठायिन पुरुषाः 'आहियं' आख्यातं=स्वात्मनि स्थितम् 'समाहिं' समाधिम्=रागद्वेषयोस्त्यागं धर्मध्यानं वा 'जाणंति' जानन्ति ।

पुरुष आसक्त नहीं हैं, वे आत्मा में रही हुई समाधि को रागद्वेष का परि-त्याग या धर्मध्यान रूप समाधि को वास्तविक रूप से जानते हैं। अन्य लोग उसे नहीं जानते ॥२७॥

टीकार्थ

'प्रणामक' का अर्थ है कामभोग । जो नरकनिगोद आदि आदि गतियों में जीव को ले जाते हैं वे प्रणामक कहलाते हैं । पूर्वकाल में जो कामभोग भोगे हों, उनका स्मरण मत करो । किन्तु उपधि अर्थात् माया को अथवा आठ प्रकार के कर्मों को दूर करने की आकांक्षा रक्खो अर्थात् माया और कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति करो । मन में विकार उत्पन्न करने वाले शब्दादि विषयों में जो आसक्त नहीं है, वे पुरुष ही सन्मार्ग

विषयलोगोभा ने पुरुषो आसक्त थता नथी, तेओ समाधिने-रागद्वेषना परित्याग उप समाधिने अथवा धर्मध्यान उप समाधिने-वास्तविड उपे न्णुणे छे, अन्य पुरुषो तेने न्णानुता नथी ॥२७॥

—टीकार्थ—

“ प्रणामक ” अटवे ' कामलोग ' ने नरकनिगोद आदि गतिओमा एवने लड नय छे, तेमने प्रणामक डडे छे. पूर्वकाले ने कामलोगी लोगन्था होय तेनु स्मरण न करे, परन्तु उपधि अटवे डे मायाने अथवा आठ प्रकारना कर्मोने डू डवानी न आकांक्षा राओ, अटवे डे माया अने कर्मोने डूर डरवाने माटे प्रयत्नशील रहे। तेओ मनमा विकार उत्पन्न करनारा शब्दादि विषयोमा आसक्त होता नथी, अण पुरुषो न सन्मार्गनुं

पूर्वानुभूतान् शब्दादिकामभोगान् नाभिकांक्षेत् । तथा मायाया अष्ट-
विधकर्मणो वा त्यागः सर्वदैव करणीयः । ये पुरुषा मनोविकारकारिशब्दादि
विषयेषु नासक्तास्ते एव पुरुषा स्वात्मनि स्थितधर्मादि ध्यानत्मिकं रागद्वेषराहि-
त्यात्मिकं समाधि जानन्ति नान्ये इति भावः ॥२७॥

मूलम्

१ २ ३ ४ ५
णो काहिए होज्ज संजए पासणिए ण य संपसारए ।

८ ७ ६ ९ १०
णच्चा धम्मं अणुत्तरं कयकिरिए ण यावि मामैए ॥२८॥

छाया—

नो काथिको भवेत्संयतः प्राश्निको न च संप्रसारकः ।

ज्ञात्वा धर्ममनुत्तरं कृतक्रियो न चापि मामकः ॥२८॥

का अनुष्ठान करने वाले हैं । वे अपनी आत्मा में स्थित, रागद्वेष परित्याग
रूप या धर्मध्यान रूप समाधि को जानते हैं ।

आशय यह है — पूर्वश्रुत शब्दादि कामभोगों की अभिलाषा नहीं
करनी चाहिए । माया या अष्टविध कर्मों को नष्ट करने का सदैव प्रयत्न
करना चाहिए । जो पुरुष मन में विकार उत्पन्न करने वाले शब्द आदि
विषयों में आसक्त नहीं हैं, वही अपनी आत्मा में स्थित रागद्वेष भाव स्वरूप
अथवा धर्मध्यान रूप समाधि को जानते हैं, अन्य नहीं ॥२७॥

शब्दार्थ—तथा 'संजए—संयतः' संयमी पुरुष 'काहिए--काथिकः' विरुद्ध
कथा कहने वाला 'णो होज्ज—नो भवेत्' न होवे तथा 'णो पासणिए—नो
प्राश्निकः' प्रश्नका फल कहने वाला न होवे 'ण य संपसारए—न च संप्रसारकः

अनुष्ठान करनेवाला छे ओवा पुरुषो न, आत्मामा रहेला रागद्वेषेना परित्याग रूप अथवा
धर्मध्यान रूप समाधिने जान्छे छे

आ अथननु तान्पर्यं ओ छे के आधुओ गृहस्थावस्थामा लोगवेला कामलोगोनु
स्मरण करु ओओ नही तेणे माया अथवा अष्टविध कर्मोना नाश करवाने सदा प्रयत्न-
शील रहनु ओओ वे पुरुषो, मनमा विकार उत्पन्न करनेवाला शब्दादि विषयोमा आसक्त
होता नही, तेओ न पानाना आत्मामा स्थित रागद्वेषाभाव स्वरूप अथवा धर्मध्यान
रूप समाधिने जान्छे, अन्य पुरुषो तेने जानुता नही ॥२७॥

शब्दार्थ—तथा 'संजए—संयतः' संयमी पुरुष 'काहिए--काथिकः' विरुद्ध वातां
श्रुत्यावाणा 'णो होज्ज—नो भवेत्' ना थाय तथा 'णो पासणिए—नो प्राश्निकः' प्रश्ननु
क्षण श्रुत्यावाणा न होने 'ण य संपसारए—न च संप्रसारकः' अने यथा ओवम धने-

—अन्वयार्थ—

तथा (संजए) संयतः प्रव्रजितः (काहिए) काथिकः-(णो-होज्ज) नो भवेत् विरुद्धकथाकारको न भवेदित्यर्थः, तथा (णो पासणिए) नो प्राश्निको भवेत् (ण य संपसारए) न च संप्रसारकः=वृष्टिधनोपार्जनानुपायदर्शको न भवेदित्यर्थः किन्तु (अणुत्तरं) अनुत्तरं सर्वतः श्रेष्ठं (धम्मं) धर्मं श्रुतचारित्रलक्षणं (णच्चा) ज्ञात्वा (कयकिरिए) कृतक्रियः=कृता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा येन स कृतक्रियो भवेत् (ण यावि मामए) न चापि मामकः=कस्मिन्नपि वस्तुनि ममत्वं न कुर्यादिति ॥२८॥

—टीका—

‘संजए’ संयतः=सप्तदशविधसंयमपालनपरायणो मुनिः ‘नो काहिए’ नो काथिकः राजादिविरुद्धकथाकारको न भवेत्, ‘नो पासणिए’ नो और वर्षा एवं धनोपार्जन के उपायोंका कहने वाला भी न बने किन्तु ‘अणुत्तरं—अनुत्तरम्’ सर्वश्रेष्ठ ‘धम्मं—धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्म को ‘णच्चा—ज्ञात्वा’ जानकर ‘कयकिरिए—कृतक्रीतः’ संयमरूप क्रिया का अनुष्ठान करे ‘ण यावि मामए—नचापि मामकः’ और किसी भी वस्तु पर ममता न करे ॥२८॥

— अन्वयार्थ —

संयमी पुरुष विरुद्ध कथाकारी न बने न प्राश्निक हो, न संप्रसारक हो अर्थात् वर्षा या धनोपार्जन आदि के उपाय कहने वाला न हो, किन्तु सर्वोत्तम श्रुतचारित्र धर्म को जानकर संयम की क्रिया करने वाला बने । वह किसी भी वस्तु में ममत्व न करे ॥२८॥

टीकार्थ

सत्तरह प्रकार का संयम पालने में तत्पर मुनि राज्य विरुद्ध आदि कथा

पार्जनना उपायाना कहेवावाणा पणु ना णने किन्तु ‘अणुत्तर—अनुत्तरम्’ सर्वश्रेष्ठ ‘धम्म धर्मम्’ श्रुतचारित्र रूप धर्मने ‘णच्चा—ज्ञात्वा’ ज्ञाणीने ‘कयकिरिए—कृतक्रीत’ संयमरूप क्रियातुं अनुष्ठान करे ‘ण यावि मामए न चापि मामकः’ अने डोष्ठपणु वस्तु पर ममता ना करे ॥२८॥

—सूत्रार्थ—

संयमी पुत्रे विरुद्ध कथाकारी थवु जेष्ठे नडी, तेम प्राश्निक थवु जेष्ठे नडी अने संप्रसारक (पापसूत्रोना प्रचारक) पणु थवु जेष्ठे नडी परन्तु तेले सर्वोत्तम श्रुतचारित्र रूप धर्मने ज्ञाणीने संयमनी आगधना करवामा प्रवृत्त थवु जेष्ठे, तेले डोष्ठ पणु वस्तुमा ममत्वभाव नाभवो जेष्ठे नडी ॥२८॥

—टीकार्थ—

सत्तर प्रकारना संयमना पालनमा प्रवृत्त थयेदा मुनिजे गत्य आदिना विरुद्धनी

वा प्राश्निको भवेत् शुभाशुभप्रश्नकारकः 'ण य संपसारण' न च संपसारकः भूकम्पान्तरिक्षाद्यष्टविधस्य एकोनत्रिंशत् प्रकारकपापसूत्रस्य वा वक्ता न भवेत्=किन्तु 'अणुत्तरं' अनुत्तरं सर्वत उत्तमम्, 'धम्मं' धर्मम्=श्रुतचारित्रलक्षणं 'णच्चा' ज्ञात्वा 'कयकिरिण' कृतक्रियः, संयमक्रियाकारको भवेत्, तथा 'ण यावि मामण' न चापि मामकः—मामको न भवेत् । ममेदं वस्तु इत्याकारक ममत्व ग्रहाधीनो न भवेत् । संयमशीलो हि पुमान् विरुद्धकथां न कुर्यात् । तथा प्रश्नफलानां प्रोच्चारयिता न भवेत् । तथा भूकंपादीनां धनोपार्जनोपायादीनामपि वक्ता न भवेत् । किन्तु लोकोत्तरं तीर्थकरधर्मं ज्ञात्वा संयमानुष्ठाने एव रतो भवेत् । ममत्वबुद्धिं च नैव विभ्रयात्कदापीति ॥२८॥

न करे, शुभ अशुभ संबंधी प्रश्नों का कथन करने वाला न हो तथा भूमि संबंधी आकाश संबंधी आदि आठ प्रकार के निमित्तों का तथा उनतीस प्रकार के पापसूत्रों का वक्ता=कहने वाला न हो । किन्तु श्रुतचारित्ररूप धर्म को ही सर्वोत्तम समझ कर संयम कि क्रिया को आराधन करे—पाले । 'यह वस्तु मेरी है' इस प्रकार के ममत्व रूपी ग्रह के अधीन न हो । अभिप्राय यह है कि संयमशील मुनि राज्यविरुद्ध कथा न करे, प्रश्न के फलों का कथन न करे भूकम्प आदि या धनोपार्जन के उपाय आदि न कहे, किन्तु लोकोत्तर तीर्थकरों के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ जान कर संयम के अनुष्ठान में ही लगा रहे । कभी किसी भी वस्तु में ममत्वभाव धारण न करे ॥२८॥

कथा करवी न्नेधये नडी, तेणु शुभ अशुभ सणधी प्रश्नोनु कथन करनारा पणु णनु न्नेधये नडी भूमि, आकाश आदि सणधी आठ प्रकारनां निमित्तोनु तथा २६ प्रकारनां पापसूत्रोनु. प्रतिपादन अथवा कथन पणु तेणु करवु न्नेधये नडी परन्तु श्रुतचारित्र इय धर्मने न सर्वोत्तम गणुनि संयमनी आराधना करवाने न प्रवृत्त थवु न्नेधये 'आ वस्तु मारी छे' आ प्रकारना ममत्व इय अडथी तेणु अस्त थवु न्नेधये नडी, परन्तु ममत्वनो परित्याग न करवो न्नेधये, आ कथननु तात्पर्यं ये छे के सयमशील मुनिने राज्ज अथवा राज्ज्य विरुद्ध उपदेश आपवो नडी, तेणु प्रश्नना इलोनु कथन करवुं न्नेधये नडी अटलेके भूमि, आकाश आदि सणधी आठ प्रकारनां निमित्तोनु कथन इणुं न्नेधये नडी अने धनोपार्जन आदिना उपाय णतववा न्नेधये नडी, परन्तु लोकोत्तर तीर्थ करे द्वारा प्रइपित धर्मने न सर्वश्रेष्ठ समणुने, संयमनी आराधनामा न प्रवृत्त रडेवु न्नेधये तेणु कोर पणु वस्तुमा ममत्वभाव राणवो न्नेधये नडी ॥गाथा २८ ॥

मूलम्-

२ ३ ४ ५ ६ ९ ७ ८ १
छन्नं च पसंसं णो करे न य उक्कोसपगासमाहणे ।

१३ १४ १५ १६ १० १२ ११
तेसिं सुविवेगमाहिण पणया जेहिं सुजोसियं धुयं ॥२९॥

छाया-

छन्नं च प्रशस्यं च न कुर्यात् न चोत्कर्षं प्रकाशं च माहनः ।

तेषां सुविवेक आहितः प्रणता यैः सुजुष्टं धुतम् ॥२९॥

अन्वयार्थः-

(माहणे) माहनः=साधुः (छन्नं) छन्नं मायां (च) च=पुनः (पसंसं) प्रशस्यं लोभम् (णो करे) न कुर्यात् तथा (उक्कोसं) उत्कर्षं मानं (पगासं) प्रकाशं क्रोधं (न य) न कुर्यात् (जेहिं) यैः (धुयं) धुतमष्टविधकर्मनाशकं (सुजोसियं)

शब्दार्थ—‘माहणे-माहनः’ साधु पुरुष ‘छन्नं-छन्नम्’ माया को ‘च-च’ और ‘पसंसं-प्रशस्यम्’ लोभ को ‘उक्कोसं-उत्कर्षम्’ मान को ‘पगासं-प्रकाशम्’ क्रोध को ‘णो करे-न कुर्यात्’ न करे ‘जेहि-यैः’ जिस पुरुष ने ‘धुयं-धुतम्’ आठ प्रकार के कर्म को नष्ट करने वाले संयम को ‘सुजोसियं-सुजुष्टम्’ सम्यक् प्रकारसे सेवन किया है ‘तेसिं-तेषाम्’ उन्हीका ‘सुविवेगं-सुविवेकः’ उत्तम प्रकार का विवेक ‘आहिण-आहितः’ प्रसिद्ध हुआ है और वे ही ‘पणया-प्रणताः’ धर्म परायण हैं ऐसा जानो ॥२९॥

अन्वयार्थ

साधु, क्रोध, मान, माया, लोभ न करे, जिन्होंने आठ प्रकार के कर्मों को विनष्ट करने का सम्यक् अनुष्ठान किया है, उन्हीं का विवेक उत्तम कहा गया है। वे ही धर्म के प्रति प्रणत हैं- धर्मनिष्ठ हैं ॥२९॥

शब्दार्थ—‘माहणे-माहनः’ साधुपुरुष ‘छन्नं-छन्नम्’ मयाने ‘च-च’ अने ‘पसंसं-प्रशस्यम्’ दोलने ‘उक्कोसं-उत्कर्षम्’ मानने ‘पगासं-प्रकाशम्’ धाधने ‘णो करे-न कुर्यात्’ ना करे ‘जेहि-यै’ ने पुरुषे ‘धुयं-धुतम्’ आठ प्रकार्णा कर्मने नष्ट कर्वावाणा संयमने ‘सुजोसियं-सुजुष्टम्’ सम्यक् प्रकार्णी सेवन कर्तुं छे, ‘तेसिं-तेषाम्’ तेमने न ‘सुविवेगं-सुविवेकं’ उत्तम प्रकार्णो विवेक ‘आहिण-आहितः’, प्रसिद्ध थये छे अने तेन ‘पणया-प्रणता’ धर्मपरायण छे अणु ज्ञेय ॥२९॥

-अन्वयार्थ-

साधुअणे क्रोध मान, माया अने दोल करवा जेअअने नदी जेअअणे आठ प्रकार्णा कर्मोना विनाश करवाने भाटे सम्यक् अनुष्ठान कर्था छे, तेमना विवेकने न उत्तम कहेवाय छे तेअो न धर्मनिष्ठ छे ॥ २९॥

सुजुष्टं सम्यक् सेवनं कृतम् (तेसिं) तेषामेव (सुविवेगं) सुविवेक उत्तमो विवेकः
(आहिए) आहितः=प्रसिद्धो जातः तएव च (पणया) प्रणता धर्मं प्रतीति ॥२९॥

टीका-

‘माहणे’ माहनः=साधुपुरुषः ‘छन्नं च’ छन्नं मायाम् ‘पसंसं’ प्रशस्यं लोभम्
‘णो करे’ नो कुर्यात् तथा ‘उक्कोसं’ उत्कर्षं मानम् ‘पगासं च’ प्रकाशं क्रोधम् च
(नय) न करे’ षट्कायरक्षको मुनिः कदाचित् माया, लोभ, मान, क्रोधादि रूप
कषायान् नो कुर्यादित्युपदेशः । ‘जेहि’ यैः ‘धुयं’ धुतं विनाशितम् अष्टविधं कर्म
‘सुजोसियं’ सुजुष्टं=सम्यग्रूपेण संयमानुष्ठानं कृतम् । ‘तेसिं’ तेषामेव ‘सुविवेग
आहिए’ सुविवेक आहितः उत्तमो विवेकस्तेषां च प्रसिद्धः । ‘पणया’ प्रणतास्त
एव धर्मं प्रति प्रणताः धर्मपरायणाः सन्ति, साधुभिः क्रोधमानमायालोभादयो न
करणीयाः । यैर्हि अधर्मप्रणाशकं कर्मविनाशकं संयमानुष्ठानं कृतम्, तेषामेवोत्तमो
विवेको लोके प्रथितः, तथा त एव धर्मतत्परा इति लोके प्रशंसिता भव-
न्तीति भावः॥२९॥

-टीकार्थ-

साधु पुरुष क्रोध, मान, माया, और लोभ न करे अर्थात् षट्काय का
रक्षक मुनि इन चारों कषायों का सेवन न करे । जिन महापुरुषोंने आठ प्रकारके
कर्मों को नष्ट किया है और सम्यक् प्रकार से संयमका अनुष्ठान किया है, उन्हीं का
विवेक उत्तम कहा गया है । वही वास्तव में धर्मपरायण हैं ।

अभिप्राय यह है कि जिन्होंने अधर्म को तथा कर्मों को नष्ट करने
वाला संयमानुष्ठान किया है, उन्हीं का उत्तम विवेक लोक में विख्यात है
उन्हीं को धर्म में तत्पर हैं इस प्रकार की प्रशंसा होती है ॥२९॥

-टीकार्थ-

साधुओं को क्रोध, मान, माया अने लोभने का त्याग करके लोभ, अटले के छकायना
लुपोना रक्षक मुनि को कषायों का सेवन करने लोभ को नहीं जो महापुरुषों को आठ प्रकारका
कर्मों का क्षय करके अने सम्यक् प्रकार से संयम का पावन करके है, तैमना विवेकने जो उत्तम
कह्यो है अथवा पुरुषों जो भरी रीते धर्मपरायण जाणाय है

आ कथननु तात्पर्य को है के लोभने अधर्मने तथा कर्मों का नाश करने का संयमानुष्ठान
करके है तैमना जो उत्तम विवेक लोक में विख्यात है तैमनी जो आ प्रकार से प्रशंसा थाय
है के “ आ भाणुस धर्मपरायण है ” ॥ गाथा २६ ॥

मूलम्

अणिहे सहिणे सुसंवुडे धम्मट्ठी उवहाणवीरिए ।

विहरेज्ज समाहिइंदीए अत्तहियं खु दुहेण लब्भइ ३०

छाया-

- अनिहः सहितः सुसंवृतः धर्मार्थी उपधानवीर्यः ।

विहरेत्समाहितेन्द्रियः आत्महितं दुःखेन लभ्यते ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः-

(अणिहे) अनीहः=कस्मिन्नपि वस्तुनि स्नेहरहितः (सहिणे) सहितः=हितेन ज्ञानचारित्रादिना युक्तः(संवुडे) संवृतः=इन्द्रियमनोभ्याम् (धम्मट्ठी) धर्मार्थी=धर्मप्रयोजनवान् भवेत् तथा (उवहाणवीरिए) उपधानवीर्य-उपधाने उग्रतपसि

शब्दार्थ-‘अणिहे-अनीहः’ साधु पुरुष किसी भी वस्तु में स्नेह न करे ज्ञान चरित्र वाले हितावह काम करे ‘संवुडे-संवृतः’ इन्द्रिय एवं मनसे गुप्त रहे ‘धम्मट्ठी-धर्मार्थी’ धर्म प्रयोजन वाले बने तथा ‘उवहाणवीरिए-उपधानवीर्यः’ तप में पराक्रम करे ‘समाहिइंदीए-समाहितेन्द्रियः’ इन्द्रियों को नियमन में रखे ‘विहरेज्ज-विहरेत्’ इस प्रकार से साधु संयम का अनुष्ठान करे क्यों की-‘अत्तहियं-आत्महितम्’ अपना कल्याण ‘दुहेण-दुःखेन’ दुःख से ‘लब्भइ-लभ्यते’ प्राप्त होता है ॥३०॥

-अन्वयार्थः-

साधु सभी पदार्थों में अनुराग रहित हो, हित अर्थात् ज्ञान और चारित्र से युक्त हो इन्द्रियों और मन से संवरयुक्त हो धर्मार्थी हो तपस्या में उग्र सामर्थ्यवान् हो और अपनी इन्द्रियों को संवर में रख कर विचरे अर्थात् साधु

शब्दार्थ-‘अणिहे अनीह’ साधु पुरुष को पण वस्तुमा स्नेह ना करे ‘सहिण-सहित’ ज्ञान चारित्रवाणा हितावह काम करे ‘संवुडे-संवृत’ इन्द्रिय और मन मन्थी गुप्त रहे ‘धम्मट्ठी-धर्मार्थी’ धर्म प्रयोजन वाणा गने तथा उवहाणवीरिए-उपधानवीर्य’ तपमा पराक्रम करे ‘समाहियइ दिण-समाहितेन्द्रिय’ इन्द्रियाने नियमनमा राभे ‘विहरेज्ज-विहरेत्’ आ प्रकार्थी साधु मयमतु अनुष्ठान करे केमडे ‘अत्तहिय आत्महितम्’ पोतातु कल्याण ‘दुहेण-दु खेन’ दुःखथी ‘लब्भइ-लभ्यते’ प्राप्त थाय हे ॥३०॥

साधुओ सधणा पदार्थेमां अनुरागगहित थपु नेधओ हित ओएवे के ज्ञान गने चारित्रथी युक्त थपु नेधओ, इन्द्रियो गने मनना संवन्थी युक्त थपु नेधओ धर्मार्थी थपु नेधओ तपस्यामां उग्र सामर्थ्य युक्त गनपु नेधओ गने पोतानी इन्द्रियाने

सामर्थ्यवान् (समाहियइंदिए) समाहितेन्द्रियः = संयतेन्द्रिय इत्यर्थः (विहरेज्ज) विहरेत् = विचरेत् एतादृशः - साधुः संयमानुष्ठानं कुर्यादित्यर्थः, यतः 'अत्तहियं' आत्महितम् स्वकीयं कल्याणम् (दुहेण) दुःखेन (लब्भइ) लभ्यते यस्मादात्महितमतिशयितदुःखसाध्यं तस्मादनीहादि युक्तो भवेदिति ॥ ३० ॥

टीका-

'अणिहे' अनीहः स्नेहरहितः साधुः, कस्मिन्नपि स्वल्पे महति वा वस्तुनि ऐहिके आमुष्मिके वा स्नेहं नैव कुर्यात् । 'सहिण्' सहितः हितेन सम्यग् ज्ञानदर्शनचारित्र्येण युक्तः यावता स्वहितं मोक्षादिरूपं कार्यं साधितं भवेत्, तादृशं संयमानुष्ठानलक्षणम् एव कार्यं कुर्यात् । 'सुसंबुडे' सुसंवृतः इन्द्रिय नो इन्द्रियविस्तोतसिका रहितः सन् वसेत् । 'धम्मट्ठी' धमार्थी = श्रुतार्थ्यचारित्र्यसंयमादिधर्मानुष्ठायी भवेत् । 'उवहाणवीरिए' उपधानवीर्यः, उपधानमुग्रतपः तस्मिन् तपसि वीर्यवान् पराक्रमशीलो भवेत् । यथा तथा तपो बहुलं कर्मानुष्ठानं

इस प्रकार की विशेषताओं से सम्पन्न होकर संयम का पालन करे । आत्महित की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, अतएव अनुराग त्याग आदि से युक्त हो ॥ ३० ॥

--टीकार्थ--

साधु अनीह हो अर्थात् छोटी या बड़ी, इस लोक संबंधी वस्तु में स्नेह धारण न करे तथा सहित हो अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप से युक्त हो, जिससे मोक्ष रूप स्वहित सिद्ध हो जाय, वैसा संयमानुष्ठान रूप कार्य ही करे । इन्द्रिय और मन संबंधी विस्तोतसिका से रहित हो अर्थात् इन के विषयों की अभिलाषा न करे । श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म तथा संयम आदि धर्म का अनुष्ठान करे । उपधान अर्थात् उग्रतप में पराक्रमशील हो जैसे

स वरमा राणीने विचरवु ञेध्थे येटले के आ प्रकारनी विशेषताओथी संपन्न थधने साधुओ सयमनु पालन करवु ञेध्थे आत्महितनी प्राप्ति धणी न मुशकेदीओ थध शके छे, तेथी साधुओ अनुरागनो त्याग आदि पूर्वोक्त विशेषताओथी युक्त थवु ञेध्थे

--टीकार्थ--

साधु 'अनीह' होयो ञेध्थे येटले के आ लोकनी अने परलोकनी कोध पण वस्तुमां ते अनुराग न राणे साधुओ ज्ञान दर्शन, चारित्र्य अने तपथी युक्त थवुं ञेध्थे कारणु के तेना द्वारा न मोक्षरूप आत्मकल्याणनी प्राप्ति थाय छे तेणे सयमनी ओवी रीते आराधना करवी ञेध्थे के ओथी मोक्षरूप स्वहित सिद्ध थध नाय तेणे इन्द्रियोना सुणनी अबिलाषा राणवी ञेध्थे नडी. परन्तु श्रुतधर्म, चारित्र्यधर्म तथा संयम आदि धर्मनी आराधना करवी ञेध्थे. तेणे उपधान (उग्रतप) मा पराक्रमशील

चरेत् । 'समाहिंडंदिणं' समाहितेन्द्रियः, इन्द्रियं स्वात्मवगे स्थापयेत् । इत्थंभूतः साधुः 'विहरेज्जं' विहरेत्-विचरेत्, संयमानुष्ठानं कुर्यात् तावद् संयमानुष्ठानं कुर्यात् यावन्मोक्षो न भवेत् । यतः 'अत्तत्थियं' आत्महितम्—आत्मने हितं यद्भवति तदात्महितम् । स्वकीयं कल्याणम् । 'दुहेणं' दुःखेन 'लब्भइं' लभ्यते प्राप्यते, सर्वेषां प्राणिनाम् आत्महितं निरतिगयं मुखं मोक्षाऽपरपर्यायमेव भवति, न तु तद् कष्टमन्तरा साध्यं भवति । तत्कारणस्य संयमानुष्ठानादेदुःख-बहुलत्वात् । 'नहि मुखं दुःखैर्विना लभ्यते' इति नियमात् ।

अत एवोक्तम्— आत्महितं दुःखेन लभ्यते । यत आत्महितं निरतिगय-सुखात्मको मोक्षो दुःखेन संसारे परिभ्रमताऽकृतधर्मानुष्ठानेन नावाप्यते । तथाचोक्तम्—

वने वैसे तप की बहुलता वाला कार्य ही करे । इन्द्रियों को अपने वग में रखे । इस प्रकार से साधु तब तक धर्म का सेवन करता रहे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए । क्योंकि आत्महित की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है और सभी प्राणियों के लिए सर्वोत्तम मुख स्वरूप मोक्ष ही आत्महित है । वह कष्ट सहन किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता । उसके कारण-भूत संयम के अनुष्ठान में कष्टों की बहुलता होती है । ऐसा नियम है कि मुख की प्राप्ति दुःखों को सहन किये बिना नहीं होती ।

उस कारण यहां कहा गया है कि आत्महित दुःख से प्राप्त होता है । सर्वोत्कृष्ट मुखस्वरूप मोक्ष ही आत्महित है और जिसने धर्म का सेवन नहीं किया है अतएव जो संसार में दुःख सहन करता हुआ भटक रहा है उसे

थपु लोथये आकगमा आकरा तप करवा लोथये तेषु इन्द्रियोने पोताने वश गणयी लोथये आ प्रकारे साधुये ल्यां सुधी मोक्षनी प्राप्ति थाय त्या सुपी धर्मनु सेवन करवु लोथये करणु डे आत्महितनी प्राप्ति धरुी न सुदडेदीथी थाय छे, अने अधणा प्राप्तिओने भाटे सर्वोत्तम सुणस्वरूप मोक्ष न आत्महित उप छे तेनी प्राप्ति इष्ट सहन कर्या विना थड शकती नथी तेना करणुभूत मयमना अनुष्ठानमा इष्टानी यादुवता न छेय छे येवो नियम छे डे हु ओने सहन कर्या विना सुणनी प्राप्ति धनी नथी

ते करणु अही येवु इष्टेवामा आव्यु छे डे आत्महितनी प्राप्ति इष्ट सहन करवाथी न थाय छे सर्वोत्कृष्ट सुणस्वरूप मोक्ष न आत्महित छे येवो धर्मनु सेवन कर्या नथी तेमने आत्महित उप मोक्षनी प्राप्ति धनी नथी येवो लुयेने तो मंगगमा इष्ट सहन करवा थका लठकवु न पडे छे इतु पल छे डे-

‘न पुनरिदमतिदुर्लभमगाधसंसारजलधिविभ्रष्टम् ।

मानुष्यं खद्योतकतडिल्लताविलसितप्रतिमम् ॥ १ ॥

तथार्ह— ‘शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता भ्रष्टं युगं पश्चिमा-

ऽम्भोधौ दुर्धरवीचिभिश्च सुचिरात्संयोजितं तद्द्वयम् ।

सा शम्या प्रविशेद्युगस्य विवरे तस्य स्वयं क्वापि चेत्
भ्रष्टो मर्त्यभवात्तथाऽप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥१॥

अर्थः—कीलकं पूर्वसमुद्रे प्रक्षिप्यते । तथा पश्चिमसमुद्रे युगम् । तदुभयं समुद्रस्य प्रबलवेगेन संयुज्येत अपि कदाचित्कालपरिपाकवशात् । तथा कीलकं युगेऽपि प्रविशेत् । यद्यपीदमसंभवि, तथापि कदाचित् असंभावितमपि संभवेत् । किन्तु पुण्यरहितः पुरुषः गतं मनुष्यजन्म, कथमपि न पुनः प्राप्स्य-

वह प्राप्त नहीं हो सकता, कहा भी है—“न पुनरिदमतिदुर्लभम्” इत्यादि अत्यन्त दुर्लभ, तथा अगाध संसार समुद्र में विभ्रष्ट (गुमा हुआ) तथा जुगनू और विजली की चमक के समान अल्पकालस्थायी यह मनुष्यभव पुनः प्राप्त नहीं होता ॥१॥

तथा —“शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता” इत्यादि ।

शम्या (जूए में लगाई जाने वाली लकड़ी जिसे ‘पंचारी’ या कील कहते हैं) पूर्वसमुद्र में गिर गई हो और जूआ पश्चिमसमुद्र में गिरा हो, तो समुद्र की उत्ताल तरंगों से आहत होकर दोनों चिरकाल में कभी मिल जाएँ और कदाचित् वह शम्या जूए के छेद में प्रवेश भी कर जाय ऐसा संभवित है किन्तु जिसने पुण्योपाजन नहीं किया है ऐसा मनुष्य एकवार मनुष्यभव से होकर पुनः मनुष्यभव नहीं प्राप्त कर सकता ॥१॥

“न पुनरिदमतिदुर्लभम्” अत्यन्त दुर्लभ अने अगाध संसार सागरमा पडेकुं अने आगिया तथा विभ्रष्टीना अभकारा जेवो अल्पकाल स्थायी आ मनुष्य भव इरीथी प्राप्त थतो नथी ॥१॥

तथा ‘शम्या पूर्वपयोनिधौ निपतिता’ इत्यादि—

शम्या (जादानी धूमरीमा लगाउली लाकडी जेने डील अथवा भीली डहे छे) पूर्व समुद्रमा पडी गछ डोय अने धूमरी पश्चिम समुद्रमा पडी गछ डोय तो समुद्रमा मोटां मोटा मोल्लयो वडे डुडसेलाअने कदाय तीर्थाकाण जाह तेज्यो अन्ने लेजा थछ नथ अने कदाय ते शम्या (भीली) धूमरीना छिटमा पाणु प्रवेश करे, परन्तु जेले पुण्योपाजन इयुं नथी अयो मनुष्य, ओड वार मनुष्य भव शुभावी जेमीने इरी कही पाणु मनुष्य भवनी प्राप्ति इरी शकतो नथी ॥ १ ॥

तीति, युगशमिलादृष्टान्तस्याऽभिप्रायः । युगशमिलादृष्टान्तरीत्या मनु-
प्यभव एव तावदतिदुर्लभः तत्रापि आर्यक्षेत्रादिकमतीव दुर्लभम् । तस्मा-
दात्महितमतीव दुर्लभं विद्यते । तथोक्तम् --

‘भूतेषु जंगमत्वं तस्मिन् पंचेन्द्रियत्वमुत्कृष्टम् ।
तस्मादपि मनुजत्वं मानुष्येऽप्यार्यदेशश्च ॥१॥
देशे कुलं प्रधानं कुले प्रधाने जातिरुत्कृष्टा ।
जातौ रूपसमृद्धी रूपे च बलं विशिष्टतमम् ॥ २ ॥

आशय यह है—कीली पूर्व समुद्र में डाल दी जाय और जूआ पश्चिम समुद्रमें । समुद्र की प्रवल तरंगोंसे टकरा टकरा कर वे कदाचित् आपसमें मिल जाँएँ और कदाचित् ऐसा भी समय आ जाय कि वह कीली जुएमें घुस जाय । यद्यपि यह संभवसा नहीं है तथापि कदाचित् ऐसा हो भी जाय किन्तु पुण्यहीन पुरुष एक वार मनुष्यभव को त्याग कर पुनः मनुष्यभव नहीं पा सकता । यह युगशमलिका दृष्टान्त का अभिप्राय है । इस दृष्टान्त के अनुसार प्रथम तो मनुष्यभव ही अत्यन्त दुर्लभ है फिर मनुष्यभव में भी आर्यक्षेत्र आदि की प्राप्ति तो और भी दुर्लभ है । इस प्रकार आत्महित बहुत ही दुर्लभ है । कहा भी है—“भूतेषु जंगमत्वं” इत्यादि ।

‘जीवों में त्रसपर्याय उत्कृष्ट है, त्रसों में पंचेन्द्रिय पर्याय उत्कृष्ट है । पंचेन्द्रियों में मनुष्यपन उत्तम है । मनुष्यभव में आर्यदेश की प्राप्ति, आर्यदेश में सत्कुल, सत्कुल में भी उत्कृष्ट जाति(मातृपक्ष की श्रेष्ठता) उत्कृष्ट जाति में

आ इधननो लावार्थं ये छे के पूर्वसमुद्रमा पडी गयेली शम्भा अने पश्चिम समुद्रमा पडी गयेली धूसरी क्हाय हीर्षं डाल पाठ समुद्रना प्रणय तरंगो पडे धकेलाधं धकेलाधने लेगी थध लय अने क्हाय ते शम्भा (भीली) धूसरीमा पणु प्रविष्ट थध लय, आ प्रशरनी अस लवित वात पणु क्हाय शक्य गने) परन्तु पुण्यहीन मनुष्य अेक वार मनुष्य लवनो त्याग करीने इरी क्ही तेने प्राप्त करी शकतो नथी आ दृष्टान्त द्वारा अे गताववाभां आव्यु छे के मनुष्य लवनी इरी प्राप्ते थयी थली न हुंछे छे मनुष्य लवनी प्राप्ति तो हुंछे छे परन्तु मनुष्य लव प्राप्ति करीने आर्यक्षेत्र आदिनी प्राप्ति तो तेना क्कता पणु वधु हुंकर छे आ प्रशरे आ नहित सधवानु शयं थलु न दुर्लभ गणाय छे इहु पणु छे के—“भूतेषु जंगमत्व इत्यादि—

भवति बले चायुष्कं प्रकृष्टमायुष्कतोऽपि विज्ञानम् ।

विज्ञाने सम्यक्तवं सम्यक्त्वे शीलसंप्राप्तिः ॥ ३ ॥

एतत्पूर्वश्चाऽयं समासतो मोक्षसाधनोपायः ।

तत्र च बहु संप्राप्तं भवद्भिरल्पं च संप्राप्यम् ॥४॥

तत् कुरुतोद्यममधुना मदुक्तमार्गे समाधिमास्थाय

त्यक्त्वा संगमनार्यं कार्यं सद्भिः सदा श्रेयः ॥५॥ इति ॥ ૩૦ ॥

भी रूप की समृद्धि, रूप में भी विशिष्टतम बल की प्राप्ति, विशिष्ट बल मिल जाने पर भी दीर्घ आयुष्य, आयुष्य मिल जाने पर भी विज्ञान हित्ताहित का विवेक, विज्ञान प्राप्त होने पर भी सम्यक्त्व और सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने पर भी चारित्र्य की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। १-२-३॥

‘एतत्पूर्वश्चायं’ इत्यादि । इन सब की प्राप्ति होने पर संक्षेप में मोक्ष साधन का उपाय यह है ।

हे भव्यजीव ! तूने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, थोडा प्राप्त करना शेष रहा है ॥४॥ अतएव चित्तमें समाधि धारण करके अब मेरे द्वारा प्रतिपादित मार्ग में आगे बढ़ने का उद्यम करे ।

और—‘अनार्य संगति को त्याग कर सत्पुरुषों को सदा श्रेय साधना चाहिए ॥५॥ इति ॥ ૩૦ ॥

જીવોમા ત્રસ પર્યાય સર્વોત્તમ ગણાય છે ત્રસોમા પ ચેન્દ્રિય પર્યાય ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. પ ચેન્દ્રિયોમાં મનુષ્યપર્યાય સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે મનુષ્ય ભવમા આર્યક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ આર્યક્ષેત્રમા સત્કુળની પ્રાપ્તિ, સત્કુળમા પણ ઉત્તમ જાતિની (ઉત્તમ માતૃવશની) પ્રાપ્તિ ઉત્તમ જાતિમા પણ રૂપની સમૃદ્ધિ અને વિશિષ્ટ તમ જળની પ્રાપ્તિ, વિશિષ્ટ જળની પ્રાપ્તિ થવા છતા દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાપ્તિ, દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થવા બાદ વિજ્ઞાનની હિતાહિતના વિવેકની—પ્રાપ્તિ, વિવેકની પ્રાપ્તિ થવા બાદ સમ્યક્ત્વની અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા બાદ આચરિત્રની પ્રાપ્તિ થવી, તે ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. ॥ ૧-૨-૩ ॥

‘एतत्पूर्वश्चायं’ इत्यादि. આ બધી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવા બાદ મોક્ષ સાધવાનો સંક્ષિપ્ત ઉપાય આ છે—

“હે ભવ્ય જીવ તે બધું જ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, હવે માત્ર થોડું જ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી છે તો ચિત્તમા સમાધિ ધારણ કરીને મારા દ્વારા (સર્વજ્ઞ તીર્થ કરે દ્વારા) પ્રતિપાદિત માર્ગે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કર.

અને અનાર્ય સંગતિનો ત્યાગ કરીને સત્પુરુષોએ સદા શ્રેય સાધવાને કટિબદ્ધ થવું જોઈએ ॥ ૪-૫ ॥ ગાથા ૩૦ ॥

तदुक्तः सामायिको धर्मः प्राणिभिः कदापि न पूर्व प्राप्त इत्येतद्दर्शयति
सूत्रकारः 'णहि षूण पुरा' इत्यादि ।

मूलम्—

णहि षूण पुरा अणुस्सुयं अदुवा तं तह णो समुट्ठियं ।

३

४

२

१

मुणिणा सामाय आहियं नाएणं जगसव्वदंसिणा ।३१।

छाया—

नहि नूनं पुराऽनुश्रुतमथवा तत्तथा नो समनुष्ठितम् ।

मुनिना सामायिकाद्याख्यातं ज्ञातेन जगत्सर्वदर्शिना ॥३१॥

अन्वयार्थः—

(जगसव्वदंसिणा) जगत्सर्वदर्शिना (नाएण) ज्ञातेन=ज्ञातपुत्रेण (मुणिणा)
मुनिना (सामाय आहियं) यत् सामायिकम् सावद्यविरतिलक्षणम् आख्यातम्
प्रकाशितम् तत् (षूणं) नूनं=निश्चितम् (पुरा) पुरा पूर्वम् तीर्थकरोपदेशात्पूर्व-

तीर्थकरो का कहा हुआ सामायिक धर्म प्राणियों ने पहले कभी प्राप्त
नहीं किया है, यह बात सूत्रकार दिखलाते हैं—“न हि षूण” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जगसव्वदंसिणा-जगत्सर्वदर्शिना’ समस्त जगत् को देखने
वाले ‘नाएण-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र ‘मुणिणा-मुनिना’ मुनिने ‘सामाडयं आहियं-
सामायिकम् आख्यातम्’ सावद्यविरति लक्षण सामायिक कहा है वह ‘षूणं-
नूनम्’ निश्चय से ‘पुरा-पुरा’ तीर्थकरके उपदेश से पहले ‘ण हि अणुस्सुयं-नहि अनु-
श्रुतम्, जीवने नहीं मुना है ‘अदुवा’ अथवा’ अगर सुना हो तो भी ‘तं-तत्’-
उस सामायिक को ‘तहा-तथा’ तीर्थ करके कथनानुसार ‘णो समुट्ठियं-नो
समनुष्ठितम्’ उस प्रकार उसका अनुष्ठान नहीं किया है ॥३१॥

तीर्थ करे द्वारा प्रतिपादित सामायिक धर्मनी लोचने पड़ेला कही प्राप्ति थर
नथी, येन वातने सूत्रकार प्रकट करे छे- “ न हि षूण ” इत्यादि

शब्दार्थ—‘जगसव्वदंसिणा-जगत्सर्वदर्शिना’ समस्त जगत्ने लोवावाणा
‘नाएण-ज्ञातेन’ ज्ञातपुत्र ‘मुणिणा-मुनिना’ मुनिने ‘सामाडयं-सामायिकम्’ सावद्य
विरति लक्षण सामायिक वगेरे डड़ेल छे ते ‘षूणं-नूनम्’ निश्चयथी ‘पुरा-पुरा’ तीर्थ-
करना उपदेश पड़ेला ‘णहि अणुस्सुयं-नहि अनुश्रुतम्’ लोचने सालोच्यु नथी ‘अदुवा
अथवा’ अगर सालोच्यु होथ तो पणु ‘त-तत्’ ते सामायिकने ‘तहा-तथा तीर्थ करना
धनतम् अनुसार ‘णो समुट्ठियं-नो समनुष्ठि’ ते प्रकारे तेमनु अनुष्ठानकरेस नथी ॥३१॥

मित्यर्थः, (णहि अणुस्सुयं) नहि अनुश्रुतं जीवैः (अदुवा) अथवा श्रुतमपि किन्तु (तं) तत् सामायिकम् (तहा) तथा=तेन रूपेण तीर्थकृतकथनानुसारेण (णो समु-
द्वियं)नो समनुष्ठितम्=तद्रूपेण तदनुष्ठानं न कृतमस्मात् कारणात् प्राणिनामात्म-
हितं सुदुर्लभमिति ॥ ३१ ॥

टीका----

‘जगसव्वदंसिणा’ जगत्सर्वदर्शिना, सर्वविषयकज्ञानवता सर्वज्ञेन ‘मुणिणा’ मुनिना
‘नाएणं’ ज्ञातपुत्रेण वर्द्धमानस्वामिना ‘सामायआहियं’ सामायिकाद्याख्यातम्=
सामायिकादि यथाख्यातचारित्रपर्यन्तधर्मः सर्वदर्शिना भगवता तीर्थकरेण प्रति-
पादितः ‘णूण’ नूनम् निश्चयेन ‘पुरा’ पुरा पूर्वम् इतः पूर्व जीवेन ‘णहि’ नहि=नैव
‘अणुस्सुयं’ अनुश्रुतम् कर्णगोचरीकृतम् ‘अदुवा’ अथवा यदि कदाचित् श्रुतमपि

—अन्वयार्थ—

जगत् के सर्व पदार्थों को देखने वाले ज्ञातपुत्र मुनि के द्वारा जो सावद्य
त्याग रूप सामायिक धर्म कहा गया है निश्चय जीवों ने उसे पहले नहीं
सुना है अथवा सुना भी है तो तीर्थकरो के कथनानुसार उसका अनुष्ठान नहीं
किया है। इसी कारण प्राणियों को आत्महितकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ रही है॥३१॥

—टीकार्थ—

समस्त पदार्थों के दर्शक अर्थात् सर्वज्ञ मुनि ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामीने
सामायिक आदि का कथन किया है अर्थात् सामायिक से लेकर यथाख्यात
चारित्र पर्यन्त चारित्र धर्म का प्रतिपादन किया है। निश्चय ही उस धर्म को
अब से पहले जीव ने श्रवण नहीं किया है। कदाचित् श्रवण किया भी
हो तो उनके उपदेश के अनुसार अनुष्ठान नहीं किया है।

सूत्रार्थ—

जगत्ना सर्व पदार्थानि केवलज्ञान वडे प्रत्यक्ष देणी शकनारा ज्ञातपुत्र मुनिना
द्वारा (मडावीर स्वामी द्वारा) जे सावद्य त्याग रूप सामायिक धर्मनु प्रतिपादन कर-
वामा आव्यु छे, तेने जेवजे पडेलां कही सालज्यो नथी, अने कदाच सालज्यो होय
तो तीर्थ करेना कथनानुसार तेनुं अनुष्ठान (आचरण) क्युं नथी ते कारणे जे प्राणी-
ज्योने माटे आत्महितनी (मोक्षनी) प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ जनी गड छे ॥ ३१ ॥

टीकार्थ—

समस्त पदार्थों ना दर्शकज्येठले के मुनि ज्ञातपुत्र वर्द्धमान स्वामीजे सामायिकथी
लधने यथाख्यात चारित्र पर्यन्तना चारित्र धर्मनु प्रतिपादन क्युं छे, आ धर्मनु जे
पडेला कही श्रवण क्युं नथी कदाच श्रवण क्युं होय. तो तेमना उपदेश अनुसार
अनुष्ठान (आचरण) क्युं नथी.

तथापि 'तं' तत् 'तह' तथा जिनाज्ञानुसारेण 'णो' नो=नैव 'समुद्धियं' समनुष्ठितम् एतादृशः सामायिकादि धर्मो न कदापि जीवेन श्रुतः । अश्रुतपूर्वो धर्मो महावीरेण प्ररूपितः । नत्वेवं धर्मस्य भवदुदीरितस्याऽपूर्वत्वेन प्रवाहरूपेण शास्त्रस्य परिणामिनित्यता न स्यादित्यरुचिं मनसिकृत्याह-नो समनुष्ठितम् । श्रुतमपि किन्तु तथारूपेणानुष्ठानं न कृतम् ।

अयमभिप्रायः-- यद्यपि धर्मस्तु प्रथमत एव विद्यते किन्तु तीर्थकरः तमुच्चार्य लोकान् अशिक्षयत् । तादृशधर्मानुष्ठानस्य प्रकारं लोकेभ्य उपदिदेग ।

भावार्थस्त्वयम् सर्वज्ञेन तीर्थकरेण महावीरस्वामिना सामायिकादि धर्मः प्ररूपितः यं धर्मं न जीवः कदापि श्रुतवान् । अथवा श्रुत्वापि तादृशं यथारूपेणाऽनुष्ठानन्तु नैव कृतवान् इति ॥३१॥

ऐसा सामायिक आदि धर्म जीव ने कभी सुना नहीं है । महावीर ने अश्रुतपूर्व धर्म का निरूपण किया है । अगर आपका कहाहुआ धर्म अपूर्व है तो प्रवाहरूप से शास्त्र परिणामि नित्य नहीं रहेगा, इस अरुचि का विचार करके कहते हैं सुना भी है तो उसी रूप में उसका अनुष्ठान नहीं किया है ।

अभिप्राय यह है-यद्यपि धर्म अनादिकाल से ही विद्यमान है किन्तु तीर्थकर अपनी वाणी द्वारा लोगों को उसे सिखाते हैं अर्थात् उस धर्म के आचरण का प्रकार जगत् के जीवों को बतलाते हैं ।

भावार्थ यह है-सर्वज्ञ तीर्थकर महावीर स्वामी ने सामायिक आदि धर्म की प्ररूपणा की है, जिसे जीव ने पहले कभी सुना नहीं था, या सुनकर भी जिसका कभी यथार्थ रूप से अनुष्ठान नहीं किया है ॥३१॥

येवा सामायिक आदि इय धर्मनु लये क्ती श्रवणु इयुं नथी महावीर प्रलुओ अश्रुतपूर्व धर्मनु निरूपणु इयुं छे क्दाच डोड येवी शक डोडये डे ने आपे प्रतिपादित करेडो धर्म अपूर्व छे तो प्रवाह उपे शास्त्र परिणाम नित्य नही गेडु तो आ शकनु निवारणु करवाने माटे अत्रकारे इयुं छे डे "क्दाच आ धर्मनु श्रवाडु इयुं डोड येवु गन्नु डोडो परन्तु तेनु यथार्थ उपे आचरणु इवानी आच्यु नथी"

आ इयननु तात्पर्य ये छे डे-ने डे धर्म अनादि प्राणथी विद्यमान छे परन्तु तीर्थकर लजवान् पोतानी वाणी डोग ते धर्मनु आचरणु इवानी गीत लजवान् लुवोने गतावे छे,

भावार्थ ये छे डे सर्वज्ञ तीर्थकर महावीर स्वामीने सामायिक आदि धर्मनु प्ररूपणा करी छे महावीर लजवान् डोग प्रतिपादित आ धर्मनु श्रवाडु इवानी तड आ लुवने पहिला क्ती मणी न इती क्दाच आ धर्मनु श्रवाडु इवानी तड प्रथम धर्म डोडो छतां आ लुये क्ती यथार्थ उपे तेनु आचरणु इयुं नथी ॥ ३१ ॥ ३१ ॥

पुनरपि उपदेशान्तरमधिकृत्याह सूत्रकारः 'एवं मत्ता' इत्यादि ।

मूलम्

१ २ ३ ४ ५ ८
एवं मत्ता महन्तरं धम्ममिणं सहिया वहूजणा

६ ७ ११ ९ ११ १२
गुरुणो छंदाणुवत्तगा विरया तिनमहोघमाहियं त्तिवेमि ॥३१॥

छाया-

एवं मत्वा महदन्तरं धर्ममेनं सहिता वहवो जनाः ।

गुरोश्छन्दाऽनुवर्त्तका विरता स्तीर्णा महौघमाख्यातम् ॥इति ब्रवीमि ॥३२॥

अन्वयार्थः

(एवं) एवमेनेन प्रकारेण (मत्ता) मत्वा (महन्तरं) महदन्तरं=सर्वोत्तमम् (धम्ममिणं) धर्ममेनम्=श्रुतचारित्रलक्षणमिमं धर्मम् स्वीकृत्य (सहिया) सहिताः=

पुनः उपदेश करते हैं—“एवं मत्ता” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘मत्ता-मत्त्वा’ मानकर ‘महन्तरं-महदन्तरम्’ सर्वोत्तम ‘धम्ममिणं-धर्ममेनम्’ इस श्रुतचारित्ररूप आर्हत धर्म को स्वीकार करके ‘सहिया-सहितः, ज्ञानादियुक्त ‘गुरुणो छंदाणुवत्तगा-गुरोश्छंदानुवर्त्तकाः’ गुरु के अभिप्रायानुसार वर्तनेवाले ‘विरया-विरताः’ पाप से रहित ‘वहुजणा-वहुजनाः’ अनेकजनोंने ‘महोघं-महौघम्’ संसारसागर को ‘तिन्ना-तीर्णाः’ संसार को पारकिया है ‘आहियं-आख्यातम्’ ऐसा मैं आपसे कहता हूँ ‘त्तिवेमि-इतिब्रवीमि’ वह तीर्थकरके मुख से सुना है, वही आपको कहता हूँ स्व कल्पित नहीं कहता ॥३२॥

-अन्वयार्थ-

इस प्रकार इस श्रुतचारित्र धर्म को सर्वोत्तम मान कर, ज्ञानादि से

हुवे सूत्रकार आ उदेशकने उपसहार करता आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“एवं मत्ता” इत्यादि--

शब्दार्थ— ‘एवं-एवम्’ आ प्रकारे ‘मत्ता-मत्त्वा’ भानीने ‘महन्तरं-महदन्तरम्’ सर्वोत्तम ‘धम्ममिणं-धर्ममेनम्’ आ श्रुतचारित्ररूप आर्हत धर्मने स्वीकार करीने ‘सहिया-सहिता’ ज्ञान वगेरेथी युक्त ‘गुरुणो छंदाणुवत्तगा-गुरोश्छंदानुवर्त्तका’ गुरुना अभिप्राय अनुसार वर्तवावाणा ‘विरया-विरता’ पापथी रहित ‘वहुजणा-वहुजना’ अनेक जेवोये ‘महोघं-महौघम्’ संसार सागरने ‘तिन्ना-तीर्णा’ संसारने पार करेले छे जेवु ‘आहियं-आख्यातम्’ हु आपने कहु छु ‘त्तिवेमि-इति ब्रवीमि’ ते तीर्थ करना मोठाथी साबज्यु छे ते ज आपने कहु छु भारी जते कल्पना करीने कहेतो नथी ॥३२॥

सूत्रार्थ-

आ प्रकारना आ श्रुतचारित्र इय धर्मने सर्वोत्तम भानीने, ज्ञानादिथी सपत्तः

ज्ञानादिसंपन्नाः (गुरुणो छंदानुवृत्तगा) गुरोश्छंदानुवर्तकाः=गुरोराज्ञावर्तिनः
 (विरया) विरताः=पापेभ्यः (बहुजणा) बहुजनाः=अनेके महापुरुषाः । (महोद्यं)
 महौद्यं संसारसागरम् (तिन्ना) तीर्णाः संसारमतिक्रान्ता इत्यर्थः (आह्वियं)
 आख्यातम् (त्तिवेमि) इति ब्रवीमि यदहं तीर्थकरमुखत् श्रुतवान् तदेवाहं तुभ्यं
 कथयामि न स्वकल्पितं किंचिद् कथयामीति ॥ ३२ ॥

टीका-

‘एवं’ एवमनेन रूपेण ‘मत्ता’ मत्वा ‘महंतरं’ महदन्तरं छायातपयोरिव-
 ज्ञानाज्ञानयोरिव पुण्यपापयोरिव प्राणातिपातप्रतिपादकधर्मभ्योऽस्य प्राणातिपात-
 विरमणलक्षणधर्मस्यान्तरम् उत्तमत्वम् इति महदन्तरं श्रुतचारित्रलक्षणम् सर्वत
 उत्कृष्टम् । ‘धम्ममिणं’ धर्ममेवम् सर्वज्ञोद्धारितं धर्म जैनीयं स्वीकृत्य ‘सद्धिया’
 सद्धिताः ज्ञानादिसंपन्नाः । ‘गुरुणोछंदाणुवृत्तगा’ गुरोश्छन्दाऽनुवर्तकाः गुरोराज्ञा-
 कारिणः ‘विरया’ विरताः पापादिक्रियारजो विरताः, विनिवृत्ताः ‘बहुजणा’

सम्पन्नगुरुकी आज्ञा का अनुसरण करने वाले, पापोंसे विरत, अनेक महापुरुष
 संसार सागर पार हुए हैं । इस प्रकार तीर्थकर भगवान् के मुख से मैंने जो
 सुना है वही तुम्हें कहता हूँ । अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ।

-टीकार्थ-

जैसे छाया और धूप में अन्तर है, ज्ञान और अज्ञान में अन्तर
 है, पुण्य और पाप में अन्तर है, उसी प्रकार हिंसा का प्रतिपादन करने
 वाले धर्मों से इस प्राणातिपातविरमण रूप धर्म में अन्तर है । अतः यह
 श्रुतचारित्रधर्म सब से उत्कृष्ट है । सर्वज्ञोक्त इस जैनधर्म को स्वीकार करके
 सहित अर्थात् ज्ञानादि से सम्पन्न, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले,
 पापादि क्रियारूपी रज से विरत बहुत जन इस अपार संसार सागर से तिर

गुरुनी आज्ञानु अनुसरणु करनारा अने पापेथी विरत अनेक महापुरुषो संसार साग-
 रने तरी गया छे. आ प्रकारनी बात मे सुद तीर्थ कर भगवानने सुणे न भणी छे
 तेभनी समक्ष मे (सुधमां द्यामीणे) ने बात न भणी छे अवर तभारी समक्ष उदु
 छे भारी पोतानी इत्यनाथी हु तमने उद्यं पाणु छेने नथी ॥ ३२ ॥

टीकार्थ

तदुक्त अने छाया वन्धे लेयो तद्वन्त छे ज्ञान अने अज्ञानमा लेयो तद्वन्त छे
 पुण्य अने पापमा लेवु अन्तर छे लेवु न अन्तर जिनानु प्रतिपादन इत्यने अन्य
 धर्मो अने प्राणातिपात विरमणउप मा धर्ममा छे तथी न मा श्रुतचारित्रधर्म
 धर्मने अर्थात् इत्य छे सर्वज्ञोक्त आ जैन धर्मने इति जैन ज्ञान धर्म
 नास्ति अने तपनथी अर्थक प्रकारे ज्ञानधना इति अने गुरुनी आज्ञा न

बहवो जनाः 'महोद्यं' महौघमपारससंसारसागरम् 'तिष्ठन्' तीर्णाः, संसारसागर मतिक्रान्ताः 'आहियं' आख्यातम्, 'त्तिवेमि' इति ब्रवीमि इत्यहं भवद्भयः कथयामि प्राणिनां हितप्राप्तिरिति कठिना इति मत्वा तथा श्रुतचारित्रलक्षणो धर्मः सर्वत श्रेष्ठ इति विज्ञाय ज्ञानदर्शनादिसंपन्नाः गुरूपदिष्टमार्गेण चलन्तः पापविरतां बहवो मनुष्याः संसारसागरमतिक्रान्ता इत्यहं तुभ्यं कथयामि ॥ ३२ ॥

इति द्वितीयाध्ययनीय द्वितीयोद्देशकः समाप्तः ॥ २ ॥

इति श्रीविश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापालापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहच्छत्रपति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य, पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री

वासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-
बोधिन्याख्यायां व्याख्यायां वेतालियाख्यस्य
द्वितीयाध्ययनस्य द्वितीयोद्देशकः

समाप्तः २-२

गये हैं। सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामीसे कहते हैं हे जम्बू जैसा मैंने भगवान् से गुना है वैसा तुम्हे कहता हूँ। तात्पर्य यह कि प्राणियों को हित की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है, ऐसा मानकर तथा श्रुतचारित्र धर्म सर्वोत्तम है, ऐसा जानकर उसका आचरण करने वाले ज्ञान दर्शन आदि से युक्त, गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाले और पापों से विरत बहुत मनुष्य संसार सागर से पार हो चुके हैं ॥३२॥

॥ द्वितीय अध्ययन का द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

नद्रीने. अप्रविध इमेनि क्षय इरीने अनेक लुयो आ अपार स सार सागरने तरी गया छे सुधर्मा स्वामी न् जम्बू स्वामी आदि शिष्यो ने उहे छे के भगवानने मुणे मे ने आभज्यु छे ओन् तमारी अमत्र प्रकट इइ छु मारी बुद्धि द्वारा कल्पना इरीने मे तमने आ उपदेश आयो नथी परन्तु बुद्ध अर्चन भगवान् भडावीरने मुणे आभजेदी आ वात हु तमारी अमत्र इडी रह्यो छु

आ अध्यनने भावार्थ ओ छे के मोक्षनी प्राप्ति थयी धणी न् दुष्कर छे अने श्रुतचारित्र इय धर्म न् सर्वोत्तम छे ओपु आमलने तेनी आराधना करनारा जान दर्शन आरित्र अने तपथी युक्त गुइ द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर आलनाय अने पापो थी निवृत्त शई युकेजा अनेक मनुष्यो आ असार सागरने तरी गया छे, ॥ गाथा ३२ ॥

॥ गीत अध्यनने गीते उद्देशक समाप्त ॥

मूलम्

१ २ ४ ५ ६ ३
 संवृटकर्मस्य भिक्षुणो जं दुःखं पुट्टं अबोहिण
 ७ ८ ९ ११ १२ १३ १०
 तं संजमओऽवचिज्जई मरणं हित्वा वयंति पंडिया ॥१॥

छाया—

संवृतकर्मणो भिक्षोः यद्दुःखं स्पृष्टमबोधिना।

तत्संयमतोऽपचीयते मरणं हित्वा व्रजन्ति पण्डिताः ॥१॥

अन्वयार्थः—

(संवृटकर्मस्य) संवृतकर्मणः=निरुद्धाश्रवद्वारस्य (भिक्षुणो) भिक्षोः=साधोः
 (अबोहिण) अबोधिना=अज्ञानवशेन (जं) यत् (दुःखं) दुःखं तज्जनकमष्टविधं कर्म वा

शब्दार्थ—‘संवृटकर्मस्य-संवृतकर्मणः’ आठ प्रकारके कर्मों का आगमन जिसने रोकदिया है । ऐसे ‘भिक्षुणो-भिक्षोः’ साधुको तथा ‘अबोहिण-अबोधिना’ अज्ञान वशसे ‘जं-यत्’ जो दुःखं—‘दुःखम्’ दुःख ‘पुट्टं-स्पृष्टम्’ वंधा है ‘तं-तत्’ वह दुःख ‘संजमओ-संयमतः’ सतरह प्रकारके संयम से ‘अवचिज्जई-अपचीयते’ प्रतिक्षण क्षीण हो जाता है और ‘पंडिया-पंडिताः’ वे पंडित पुरुष अर्थात् सत् असत् के विवेक वाला पुरुष ‘मरणं हित्वा-मरणं हित्वा’ मरण को छोड़कर ‘वयंति-व्रजन्ति’ मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥१॥

अन्वयार्थ

आश्रवद्वारों को रोक देने वाले साधु के अज्ञान के कारण बंधे हुए या निकृष्टित हुए दुःख अथवा आठकर्म भगवान् के कहे सतरह प्रकार के संयम से

शब्दार्थ—‘संवृटकर्मस्य-संवृतकर्मणः’ आठ प्रकारना कर्मोंनु आगमन जेणे रोकी दीधुं छे, जेवा ‘भिक्षुणो-भिक्षोः’ साधुने तथा ‘अबोहिण-अबोधिना’ अज्ञान वशथी ‘जं-यत्’ जे ‘दुःखं-दुःखम्’ दुःख ‘पुट्टं-स्पृष्टम्’ पाधेद छे ‘तं-तत्’ ते दुःख ‘संजमओ-संयमतः’ अथा १७ प्रकारना संयमथी ‘अवचिज्जई-अपचीयते’ दरेक क्षणे क्षीण थई जाय छे अने ‘पंडिया-पंडिताः’ ते पंडित पुरुष अर्थात् सत्य असत्यना विवेकवाणा पुरुष ‘मरणं हित्वा-मरणं हित्वा’ मरणने छोडीने ‘वयंति-व्रजन्ति’ मोक्षने प्राप्त करे छे ॥ १ ॥

-सूत्रार्थ-

अज्ञानने कारणे पाधेला अथवा निकृष्टित थयेला आठ प्रकारना कर्मोंना आश्रव द्वारेने अथ करनार साधु, भगवान् द्वारा आदिष्ट सतर प्रकारना संयमनु पालन करवाथी

संयमेनेत्यर्थः 'अवचिज्जई' अपचीयते नश्यतीत्यर्थः, 'पंडिया' पण्डिताः सदसद्रिवे-
कयुक्ताः पुरुषाः, 'मरणं हिच्चा' मरणं हित्वा=मरणं परित्यज्य 'वयंति' व्रजन्ति मोक्षम्,
येन पुरुषेण कर्म अवरुद्धम्, अथवा असम्यगनुयोगरूपमनुष्ठानं त्यक्तम्। अथवा मिथ्या-
दर्शनाऽविरतिप्रमादकषाययोगरूपं कर्म येन परित्यक्तम्, तस्य पुरुषस्य अज्ञानबलात्
यत्कर्म प्रतिकूलवेदनीयमुपस्थितम्, यद्वा-दुःखकारणमष्टविधकर्म बद्धस्पृष्टनिकाचित-
भेदेनोपचितं । तत्सर्वं तीर्थकरोदीरितसप्तदशप्रकारकसंयमानुष्ठानेन प्रतिक्षणमप-
चीयते। यथा तडागे जलागमनमवरुद्धं ततः शेषं तत्रस्थितं जलं सूर्यकिरणेन
कालतो नश्यति । एवं येन भिक्षुणा आश्रवद्वारो निरुद्धः तस्य शेषमनेक-

हुआ है वह दुःख और कर्म संयम से नष्ट हो जाता है । सत् असत् का
विवेकी पुरुष मरण को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

जिस पुरुष ने कर्म को रोक दिया है अथवा असत्कर्म का अनुष्ठान
त्याग दिया है अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगरूप कर्म-
बन्ध के कारणों का त्याग कर दिया है उस पुरुष को अज्ञान के बल से जो
प्रतिकूलवेदनीय कर्म उपस्थित हुआ है अथवा दुःख का कारणभूत आठ प्रकार
का कर्म बद्ध स्पृष्ट निकाचित के भेद से उपचित हुआ है, वह सब तीर्थकरो
द्वारा उपदिष्ट सत्तरह प्रकार के संयम का अनुष्ठान करने से क्षण क्षण में क्षीण
होता जाता है । जैसे तालाब में नूतन जल का आना रोक दिया जाय तो
तालाब में स्थित शेष जल सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर यथाकाल सूख
जाता है, उसी प्रकार आश्रवद्वारों को निरुद्ध कर देने वाले संवृतात्मा साधु
के अनेक भवों में उपार्जित पुरातन कर्म संयम के अनुष्ठान से क्षय हो जाते

इत्याथी नाश थर्छ न्यथ छे सत् असत्ता विवेकवाणे। पुरुष मरणुने त्याग करीने
(ससार भ्रमपुने त्याग करीने) मोक्ष प्राप्त करे छे ने पुरुषे कर्मनु आगमन रोक्यी
दीधु छे, अथवा असत्कर्मना अनुष्ठानने परित्याग कर्यो छे अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति
प्रमाद, कषाय अने योगरूप कर्मबन्धना कारणुने त्याग करी दीधो छे, ते पुरुषने
अज्ञानने कारणे ने प्रतिकूल वेदनीय कर्मने बन्ध थयो छे, अथवा दुःखना कारणभूत
आठ प्रकारना ने कर्म बद्ध, स्पृष्ट के निकाचित कर्मो इपे उपचित थया छे, तेभने
तीर्थ करे ठागे उपदिष्ट सत्तर प्रकारना संयमना अनुष्ठान ठारा करे करे क्षीण करी शक्य
छे नेवी रीते तयावमा नवीन पाणीना आगमनना भागेने बध करी देवामा आवे
ता तयावमा गेवु पाणी अर्थना तापथी थीमे थीमे सदाठने स पूर्णत नष्ट थर्छ न्यथ
छे नेच प्रमाणे आश्रवद्वारना निरोध करनारा संवृतात्मा साधुना अनेक भवोमा
उपार्जित पुरातन कर्मोना पणु संयमना अनुष्ठान वडे थय थर्छ न्यथ छे ने संवृतात्मा

भवोपार्जितकर्म संवृतात्मनः संयमानुष्ठानेन क्षीयते। यः संवृतात्मा संयमानुष्ठानं पालयति, स जन्मजरामरणादिकं विधूय मोक्षं प्राप्नोति, इति॥१॥

दीक्षितोऽपि, कृतसंयमानुष्ठानोऽपि तस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षं नासादयति, तादृगपुरुषविशेषमधिकृत्य किमपि ब्रूते सूत्रकारः—‘ये विन्नवणाहि इत्यादि।

मूलम्—

जे विन्नवणाहिऽजोसिया संतिन्नेहिं समं वियाहिया।
 तम्हा उड्ढंति पासहा अदक्खु कामोइं रोगवत्॥२॥

छाया—

ये विज्ञापनाभिरजुष्टाः संतीर्णैः समं व्याख्याताः।
 तस्माद्ध्वं पश्यत अद्राक्षुः कामान् रोगवत् ॥२॥

हैं। जो संवृतात्मा संयमानुष्ठान का पालन करता है वह जन्म जरा मरण आदि को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१॥

जो दीक्षित होकर भी और संयम का अनुष्ठान करके भी उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता ऐसे पुरुषविशेष को लक्ष्य करके सूत्रकार कुछ कहते हैं—“जे विन्नवणाहिं इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो पुरुष ‘विन्नवणाहि-विज्ञापनाभिः म्त्रियोंमे ‘अजो-सिया-अजुष्टाः’ सेवित नहीं है वे ‘संतिन्नेहि-संतीर्णैः मुक्तपुरुषों के ‘समं-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याताः’ कहे गये हैं ‘तम्हा-तस्मान्’ इत्यन्तिये ‘उड्ढं-ऊर्ध्वम्’ स्त्री परित्याग के वादही ‘पासहा-पश्यत’ मोक्षप्राप्त होता है ऐसा है शिष्यो तुम जानो ‘कामोइं-कामान्’ कामभोगों को जिन पुरुषों ने ‘रोगव-रोगवत्’ रोगके तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षुः’ देखे हैं वे मुक्त के तुल्य हैं ॥२॥

अयमानुष्ठाननु पालन करे छे, ते जन्म, जरा, मरण आदिने नष्ट करीने नैय्य प्राप्त करी ले छे ॥१॥

जे पुरुष दीक्षा लक्ष्मी संयमत् अनुष्ठान करवा छेना परा ई ज जन्मना मोक्ष प्राप्त करी शक्ती नथी जेवा पुरुषविशेषने अनुलक्ष्मीने अत्रयान् ई छे छे—

“ जे विन्नवणाहि इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे पुरुष ‘विन्नवणाहि-विज्ञापनाभिः म्त्रियोंमे ‘अजो-सिया-अजुष्टा’ सेवित नथी, तेज्जे संतिन्नेहि-संतीर्णैः मुक्तपुरुषेण सम-समम् ‘वियाहिया-व्याख्याता’ छेदे छे तम्हा-तस्मान् ई-इति उड्ढं-ऊर्ध्वम् परित्याग पछी ज पासहा-पश्यत मोक्ष प्राप्त करवा छे ई तु रोगवत् कामोइं-कामान् कामभोगाने जे पुरुषांने रोगव-रोगवत् रोगके तुल्य अदक्खु-अद्राक्षु’ नैय्य छे ते मुक्तना तुल्य छे ॥२॥

संयमेनेत्यर्थः 'अवचिज्जई' अपचीयते नश्यतीत्यर्थः, 'पंडिया' पण्डिताः सदसद्विवे-
कयुक्ताः पुरुषाः, 'मरणं हिच्चा' मरणं हित्वा=मरणं परित्यज्य 'वयंति' व्रजन्ति मोक्षम्,
येन पुरुषेण कर्म अवरुद्धम्, अथवा असम्यगनुयोगरूपमनुष्ठानं त्यक्तम्। अथवा मिथ्या-
दर्शनाऽविरतिप्रसादकपाययोगरूपं कर्म येन परित्यक्तम्, तस्य पुरुषस्य अज्ञानबलात्
यत्कर्म प्रतिकूलवेदनीयमुपस्थितम्, यद्वा-दुःखकारणमष्टविधकर्म वद्धस्पृष्टनिकाचित-
भेदेनोपचितं । तत्सर्वं तीर्थकरोदीरितसप्तदशप्रकारकसंयमानुष्ठानेन प्रतिक्षणमप-
चीयते। यथा तडागे जलागमनमवरुद्धं ततः शेषं तत्रस्थितं जलं सूर्यकिरणेन
कालतो नश्यति । एवं येन भिक्षुणा आश्रवद्वारो निरुद्धः तस्य शेषमनेक-

हुआ है वह दुःख और कर्म संयम से नष्ट हो जाता है । सत् असत् का
विवेकी पुरुष मरण को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

जिस पुरुष ने कर्म को रोक दिया है अथवा असत्कर्म का अनुष्ठान
त्याग दिया है अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगरूप कर्म-
बन्ध के कारणों का त्याग कर दिया है उस पुरुष को अज्ञान के बल से जो
प्रतिकूलवेदनीय कर्म उपस्थित हुआ है अथवा दुःख का कारणभूत आठ प्रकार
का कर्म वद्ध स्पृष्ट निकाचित के भेद से उपचित हुआ है, वह सब तीर्थकरो
द्वारा उपदिष्ट सत्तर प्रकार के संयम का अनुष्ठान करने से क्षण क्षण में क्षीण
होता जाता है । जैसे तालाब में नूतन जल का आना रोक दिया जाय तो
तालाब में स्थित शेष जल सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर यथाकाल सूख
जाता है, उसी प्रकार आश्रवद्वारों को निरुद्ध कर देने वाले संवृतात्मा साधु
के अनेक भवों में उपार्जित पुरातन कर्म संयम के अनुष्ठान से क्षय हो जाते

करवाथी नाश थई न्य छे सत् असत्ता विवेकवाणे पुरुष मरणुने त्याग करीने
(स सार भ्रमणुने त्याग करीने) मोक्ष प्राप्त करे छे ने पुरुषे कर्मानु आगमन रोक
दीधु छे, अथवा असत्कर्मानु अनुष्ठानने परित्याग करी छे अथवा मिथ्यादर्शन, अविरति
प्रमाद, कपाय अने योगरूप कर्मबन्धना करणुने त्याग करी दीधे छे, ते पुरुषने
अज्ञानने कारणे ने प्रतिकूल वेदनीय कर्मने बन्ध थये छे, अथवा दुःखना कारणभूत
आठ प्रकारना ने कर्म वद्ध, स्पृष्ट के निकाचित कर्मा इपे उपचित थया छे, तेमने
तीर्थ करे द्वारा उपदिष्ट सत्तर प्रकारना संयमना अनुष्ठान द्वारा क्षण क्षण क्षीण करी शक्य
छे नेवी रीते तणावमा नवीन पाणीना आगमनना मार्गने बध करी देवामा आवे
तो तणावमा रडेहु पाणी सूर्यना तापथी धीमे धीमे सूकाधने स पूर्णत नष्ट थई न्य
छे, अने प्रमाणे आश्रवद्वारेना निरोध करनारा संवृतात्मा साधुना अनेक लवोमा
उपार्जित पुरातन कर्मने पाणु संयमना अनुष्ठान वडे क्षय थई न्य छे, ने संवृतात्मा

भवोपार्जितकर्म संवृतात्मनः संयमानुष्ठानेन क्षीयते। यः संवृतात्मा संयमानुष्ठानं पालयति, स जन्मजरामरणादिकं विध्र्य मोक्षं प्राप्नोति, इति॥१॥

दीक्षितोऽपि, कृतसंयमानुष्ठानोऽपि तस्मिन्नेव जन्मनि मोक्षं नासादयति, तादृशपुरुषविशेषमधिकृत्य किमपि ब्रूते सूत्रकारः—‘ये विन्नवणाहि’ इत्यादि।

मूलम्—

जे विन्नवणाहिऽजोसिया संतिन्नेहिं समं वियाहिया।

तम्हा उद्धंति पासहा अदक्खु कामाई रोगवं॥२॥

छाया—

ये विज्ञापनाभिरजुष्टाः संतीर्णैः समं व्याख्याताः।
तस्माद्ध्वं पश्यत अद्राक्षुः कामान् रोगवत् ॥२॥

हैं। जो संवृतात्मा संयमानुष्ठान का पालन करता है वह जन्म जरा मरण आदि को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१॥

जो दीक्षित होकर भी और संयम का अनुष्ठान करके भी उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता ऐसे पुरुषविशेष को लक्ष्य करके सूत्रकार कुछ कहते हैं—“जे विन्नवणाहि इत्यादि

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जो पुरुष ‘विन्नवणाहि-विज्ञापनाभिः’ स्त्रियोंसे ‘अजो-सिया-अजुष्टाः’ सेवित नहीं है वे ‘संतिन्नेहि-संतीर्णैः’ मुक्तपुरुषों के ‘समं-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याताः’ कहे गये हैं ‘तम्हा-तस्मात्’ इसलिये ‘उद्धं-उद्ध्वम्’ स्त्री परित्याग के बादही ‘पासहा-पश्यत’ मोक्षप्राप्त होता है ऐसा है शिष्यो तुम जानो ‘कामाई-कामान्’ कामभोगों को जिन पुरुषों ने ‘रोगवं-रोगवत्’ रोगके तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षुः’ देखे हैं वे मुक्त के तुल्य हैं ॥२॥

संयमानुष्ठाननु पालन करे छे, ते जन्म, जरा, मरण आदिने नष्ट करीने मोक्ष प्राप्त करी ले छे ॥१॥

जे पुरुष दीक्षा लधने संयमनुं अनुष्ठान करवा छता पणु अत्र जन्ममा मोक्ष प्राप्त करी शकतो नथी, अत्र पुरुषविशेषने अनुलक्षीने सूत्रकार कहे छे छे—

“ जे विन्नवणाहि ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जे-ये’ जे पुरुष ‘विन्नवणाहि-विज्ञापनाभिः’ स्त्रीआथी ‘अजोसिया-अजुष्टा’ सेवित नथी, तेआ ‘संतिन्नेहि-संतीर्णैः’ मुक्त पुरुषाना ‘सम-समम्’ समान ‘वियाहिया-व्याख्याता’ कहेल छे ‘तम्हा-तस्मात्’ अटला माटे ‘उद्धं-उद्ध्वम्’ स्त्री परित्याग पछी जे ‘पासहा-पश्यत’ मोक्ष प्राप्त थाय छे अत्रु छे शिष्ये। तमे जणु ‘कामाई-कामान्’ कामभोगीने जे पुरुषाअ ‘रोगवं-रोगवत्’ रोगाना तुल्य ‘अदक्खु-अद्राक्षु’ जेथु छे ते मुक्ताना तुल्य छे ॥ २ ॥

अन्वयार्थः

(जे) ये पुरुषाः (विन्नवणादिं) विज्ञापनाभिः=विज्ञाप्यन्ते कामार्थिभिर्यास्ता विज्ञापनाः स्त्रियस्ताभिः 'अजोसिया' अजुष्टाः=असेविताः ते (संतिन्नेहि) संतीर्णैः मुक्तैःपुरुषैः (समं) समं=तुल्याः, (वियाहिया) व्याख्याताः=कथिताः (तम्हा) तस्मात् कारणात् (उद्धं) ऊर्ध्वम्=स्त्रीपरित्यागादनन्तर यद् भवति तत् (पासह) हे शिष्याः पश्यत=मोक्षं ते प्राप्नुवन्तीति जानीहि, ये च (कामाङ्) कामान् (रोगवं) रोगवत् व्याधितुल्यान् (अदक्वु) अद्राक्षुः=दृष्टवन्तस्ते संतीर्णसमा-व्याख्याता इति॥२॥

टीका

(जे) ये पुरुषाः 'विन्नवणादि' विज्ञापनाभिः, 'अजोसिया' अजुष्टाः= न सेविताः, विज्ञाप्यन्ते कामार्थिभिर्यास्ता विज्ञापनाः अथवा विज्ञाप्यन्ते कामिनः कामसेवनार्थं याभिः ताः विज्ञापना ललनाः ताभि-

-अन्वयार्थ-

कामी जन जिनकी विज्ञापना या आजीजी करते हैं, उन्हें विज्ञापना कहते हैं। विज्ञापना का अर्थ है—स्त्री। जो महापुरुष स्त्रियों के द्वारा सेवित नहीं हैं, वे मुक्त पुरुषों के समान कहे गए हैं। हे शिष्यो! स्त्रीत्याग के पश्चात् जो होता है, उसे देखो अर्थात् यह जानो कि वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने कामभोगों को रोग के समान देखा वे तिरे हुए कहे गये हैं ॥२॥

-टीकार्थ-

कामी जनों के द्वारा जिनकी विज्ञप्ति की जाती है या जिनके द्वारा कामसेवन के लिये कामी जनो की विज्ञप्ति की जाती है, उन्हें विज्ञापना

-सूत्रार्थ-

कामी जनो जेमनी विज्ञापना अथवा आञ्जु करे छे, तेमने विज्ञापना कहे छे, अष्टदे के "विज्ञापना" पद अही स्त्रीतु वायक छे जे महापुरुषो स्त्रीयो द्वारा सेवित नथी, तेमने मुक्तपुरुषोना समान कहा छे हे शिष्यो! स्त्रीना त्याग करवाथी शो दास थाय छे, ते जुयो अष्टदे के अ वातने जशी दो के स्त्रीना त्याग करनार महापुरुषो मोक्ष प्राप्त करी दे छे जेभणु कामभोगोने रोगना समान मान्यो छे, तेयो मुक्तपुरुषोना जेवा ज छे ॥२॥

-टीकार्थ-

कामी जनो द्वारा जेमने विज्ञप्ति (आञ्जु) कराय छे, अथवा जेमना द्वारा काम सेवनने भाटे कामीजनोने विज्ञप्ति कराय छे, तेमने विज्ञापना अर्थात् स्त्री कहे छे. तेमना

स्त्रीभिः न जुष्टाः ते पुरुषाः 'संतिन्नेहिं' संतीर्णैः=संसारसागरपारगैः मुक्तैः पुरुषैः 'समं' समाः तुल्याः 'वियाहिया' व्याख्याताः=कथिताः ये पुरुषाः स्त्रीसम्पर्क-रहिताः ते मुक्तपुरुषतुल्याः भवन्ति । स्त्री एव संसारसागरस्य प्रयोजिका तथा रहितो मुक्तो भवति, तत्समो वा भवति ।

हे संसार ! त्वां सर्वोऽपि अतिक्रामेत् परन्तु मध्ये इयमवला सवलेव प्रतिबन्धिका, इयं च सर्वथैव बन्धकारिणी तथा नरकादिजनिका चेति । तदुक्तम्

“संसार तव दुस्तारपदवी न दवीयसी,

अन्तरा दुस्तरा न स्यु, यदि रे मदिरेक्षणाः”॥१॥

अर्थात् स्त्री कहते हैं । उनके द्वारा जो पुरुष सेवित नहीं हैं वे संसारसागर के पारगामी मुक्तात्माओं के समान कहे गए हैं । जो पुरुष स्त्रीसम्पर्क से रहित हैं, वे मुक्त पुम्पों के समान हैं, स्त्री ही संसारसागर में डवाने वाली है, जो उससे रहित है, वह मुक्त या मुक्त के समान है ।

हे संसार ! तुझे सभी पार कर जाते परन्तु यह अवला सवलाजैसी बीच में रुकावट है ! यह सर्वथा बन्धकारिणी है और नरक आदि दुर्गतियों में ले जाने वाली है । कहा भी है —“संसार तव दुस्तार” इत्यादि ।

‘अरे संसार ! यदि बीच में यह दुस्तरा (जिसका पार पाना कठिन है) मदिरेक्षणाः मादक दृष्टिवाली—कामिनी न होतीं तो तेरी यह जो दुस्तर पदवी (मार्ग) है, यह कोई दूर की बात न होती अर्थात् तुझे पार करना कठिन न रह जाता ’

द्वारा जे पुरुषो सेवित नथी, ते पुरुषोने संसार सागरने तरी जनारा मुक्तात्माओना जेवा क्हा छे, जे पुरुषो स्त्री स पर्कथी रहित छे, तेमने मुक्त पुरुषो जेवा ज मानवामा आवे छे स्त्री ज संसार सागरमा डुणाडनारी छे, जेओ तेनाथी रहित छे तेओ मुक्त अथवा मुक्तसमान छे

हे संसार ! तने सधणा जेवा पार करी शकत, परन्तु आ अणणा (स्त्री) इपी सणण रुकावट तारा मार्गनी वञ्चे नउ छे ते सर्वथा बन्धकारिणी छे अने नरक आदि दुर्गतियोमा लड जनारी छे कहु पणु छे के—“संसार तव दुस्तार” इत्यादि

“हे संसार ! जे वञ्चे आ दुस्तरा (जेने पार करवानु दुष्कर छे जेवी), मदिरेक्षणा (मादक दृष्टिवाणी) कामिनी न होत तो तारी आ जे दुस्तरा पदवी (मार्ग) छे, जे कोई मुश्किली भरी बात न होत जेदे के जे कामिनी न होत, तो तने (संसारने) पार करवानु कार्य कठिन न जनत ”

सम्यक्कुलोत्पन्नापि कामिनी पुरुषाणां बन्धनायैव भवति यथा सुवर्ण-
निर्मितापि शृङ्खला बन्धाय भवति । तदुक्तम् -

“कामं कुलकलंकाय कुलजाताऽपि कामिनी ।

शृङ्खला स्वर्णजातापि बन्धनाय न संशयः” ॥२॥

स्त्री हि मायाकारिणी सुकृतस्य खंडयित्री नृणां खंडनकारिका तथा
नरकस्य भाजनं च भवतीति तदुक्तम् माया “प्रमदाद्युत्पथ”-मित्यादि ।

“प्रमदाद्युत्पथं नेतुं प्रयतन्ते शरीरिणाम्

मायाकरुण्डी सुकृतस्य चण्डी नृणां विश्वण्डी नरकस्य हण्डी” ॥

इत्यादि स्त्रीनिन्दया स्त्रीणामेव संसारमूलत्वकथनम् । अधुनापि दृश्यते

अच्छे कुल में उत्पन्न भी कामिनी पुरुषों के बन्धन के लिए ही होती
है, जैसे स्वर्ण की भी बनी सांकल बन्धनका ही कारण है । कहा भी है—“कामं
कुलकलंकाय” इत्यादि ।

‘कामिनी भले ही सत्कुल में जन्मी हो फिर भी वह कुल के कलंक
का ही कारण होती है, यथा सोने की बनी हुई सांकल भी बन्धन के लिए ही
होती है, इसमें संशय को अवकाश नहीं ।,

स्त्री मायाचार करने वाली, पुण्य का खंडन करने वाली पुरुषों को
खण्ड खण्ड करने वाली तथा नरक का पात्र होती है । कहा है—“प्रमदा
द्युत्पथं नेतुं” इत्यादि ।

‘स्त्री मनुष्य को उन्मार्ग में ले जाने का प्रयत्न करती है । वह माया
की करुण्डी है, सुकृत को विनष्ट करने वाली चण्डी है और नरक की हंडी है’
इत्यादि निन्दा करके स्त्रियों को ही भवभ्रमण का मूल कहा गया है ।

जेवी रीते सोनानी साङ्गण पणु अन्धननु न् कारणु अने छे, जेव प्रमाणे सारा कुणमा
उत्पन्न थयेवी कामिनी पणु पुरुषोने माटे अन्धननु न् कारणु अने छे कहु पणु छे के-
“काम कुलकल काय ” धत्यादि-

“कामिनी लडे सत्कुणमा जन्मी होय, परन्तु ते कुणना कल कुनु न् कारणु अने छे
जेवी रीते सोनानी साङ्गण अ धननु कारणु अने छे जेवी न् रीते सत्कुलमा जन्मेवी
होय अवी स्त्री पणु पुरुषने माटे अन्धननु न् कारणु थर् पडे छे तेमा अ शयने
अवकाश न् नथी ”

स्त्री मायाचार करनारी, पुण्य तु अ उन करनारी, पुरुषनेो सर्वथा नाश करनारी
तथा नरकना पात्ररूप होय छे कहु पणु छे के-“प्रमदा द्युत्पथ नेतु ” धत्यादि-

“स्त्री पुरुषने उन्मार्गे लर्ष जवानेो प्रयत्न करे छे, ते मायानी टोपवी जेवी
छे, सुकृतनेो नाश करनारी अ डी छे अने नरकनी ड डी (डाडी) छे ”

—महान्तोऽपि शास्त्राणां पारंगताः स्त्रीपाशपाशिताः संसारमेवानुवर्तन्ते । स्त्रीविरहिता अल्पमेधसोऽपि स्वेच्छया धर्मध्यानादौ संलग्ना भवन्ति । अतः स्त्रीसंपर्करहिता मुक्ततुल्या भवन्ति पुरुषाः । एवमेव स्त्रीणां कृते पुरुषा अपि ज्ञातव्याः। 'तम्हा' तस्मात् 'उड्डं' स्त्रीपरित्यागादूर्ध्वम् 'पासहा' पश्यत=स्त्री-परित्यागादेव मुक्तिर्भवतीति पश्यत तथा 'कामाई' कामान् ये पुरुषाः । 'रोगवं' रोगवत् 'अदक्खु' अद्राक्षुः, यः पुरुषः कामभोगादिकं रोगमिव पश्यति सोऽपि मुक्तसम एव भवति ॥ २ ॥

पुनरपि उपदेशान्तरमाह—'अगं वणीएहि' इत्यादि ।

मूलम्—

अगं वणिएहि आहियं धारंती राईणिया इहं

एवं परमा महव्वया अक्खाया उ सराइभोयणा ॥३॥

छाया—

अग्रयं वणिग्भिराहितं धारयन्ति राजान इह ।

एवं परमाणि महाव्रतानि आख्यातानि सरात्रिभोजनानि ॥३॥

आज भी देखा जाता है कि शास्त्रों में पारगत महान् पुरुष भी स्त्री के बन्धन में बद्ध होकर संसार के अनुकूल ही आचरण करते हैं, और जो स्त्री से रहित हैं वे अल्पबुद्धि होते हुए भी अपनी इच्छा से धर्मध्यान आदि में लगे रहते हैं । अतः स्त्रीके सम्पर्क से रहित पुरुष मुक्त के समान है । इसी प्रकार स्त्रियों के लिए पुरुषको समझने चाहिए । इस कारण यह देखो कि स्त्री त्याग के पश्चात् मुक्ति होती है । जिसने काम को रोग समझा, वह पुरुष भी मुक्त के समान ही है ॥२॥

आ प्रकारे निन्दा करीने स्त्रीओने न लवभ्रमणुतु भूण कडेवामा आवेल छे आन पणु ओवु ओवामा आवे छे के शास्त्रीमा पारगत महान् पुरुषो पणु स्त्रीना बन्धनमा बंधने सारने अनुकूल आचरण न करे छे, अने ओओ स्त्रीथी रडित छे—स्त्रीमा आसक्त नथी, ओवा पुरुषो अल्पबुद्धि वाणा होवा छता पणु स्वेच्छथी धर्मध्यान आदिमां दीन रहे छे तेथी स्त्रीना संपर्कथी रडित पुरुषोने मुक्तात्माओना ओवा कहा छे ओन प्रमाणे स्त्रीओने माटे पुरुषो पणु समजवा—ओटले के ओ स्त्री पुरुषना संपर्कनी त्याग करे छे, ते पणु मुक्तात्मा समान न छे आ गाथा द्वारा ओ वातने प्रतिपादित करवामा आवी छे के स्त्रीना त्याग कर्यां पाह न मुक्तिनी प्राप्ति थड शके छे ओणे कामने रोग समान मान्ये छे, ते पुरुष पणु मुक्तना समान छे ॥ गाथा २ ॥

અન્વયાર્થઃ -

(ઇહ) ઇહાસ્મિન્ લોકે (વણિર્ણિ) વણિર્ણિઃ (આહિયં) આહિતં = દેશાન્તરા-
દાનીતં (અગ્નં) અગ્નં પ્રશસ્તં રત્નાદિકં (રાઈણિયા) રાજાનઃ (ધારંતિ) ધારયંતિ
વિભ્રતિ (એવં) એવમનેન પ્રકારેણ (અવ્ણાયા) આખ્યાતાનિ=તીર્થકરદ્વારા પ્રતિ-
પાદિતાનિ (સરાઈમ્બોયણા) સરાત્રિમ્બોજનાનિ = રાત્રિમ્બોજનપરિત્યાગયુક્તાનિ
(પરમા) પરમાણિ ઉત્કૃષ્ટાનિ (મહવ્વયા) મહાવ્રતાનિ =પ્રાણાતિપાતવિરમણાદીનિ,
મહાપુરુષા ભાગ્યવન્તએવ ધારયંતિ॥૩॥

ઔર ભી ઉપદેશ કરતે હેં--‘અગ્નં વણિર્ણિ’ ઇત્યાદિ ।

શબ્દાર્થ—‘ઈહં-ઈહ’ ઇસલોક મેં વણિર્ણિ-વણિર્ણિઃ’ વનિયોં કે દ્વારા
‘આહિયં-આહિતમ્’ દૂર દેશસે લાએ હુએ ‘અગ્નં-અગ્નમ્’ ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓં કો
‘રાઈણિયા-રાજાનઃ’ રાજા મહારાજા આદિ ‘ધારંતિ-ધારયન્તિ’ ધારણ કરતે હે
‘એવં-એવમ્’ ઇસીપ્રકાર ‘અવ્ણાયા-આખ્યાતાનિ’ આચાર્ય કે દ્વારા પ્રતિપાદિત
‘સરાઈમ્બોયણા-સરાત્રિમ્બોજનાનિ’ રાત્રિ મ્બોજન કે પરિત્યાગ સહિત ‘પરમા
-પરમાણિ’ ઉત્કૃષ્ટ ‘મહવ્વયા-મહાવ્રતાનિ’ પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ મહાવ્રતોં
કો સાધુ પુરુષ ધારણ કરતે હે ॥૩॥

- અન્વયાર્થ -

જેસે વ્યાપારિયોં દ્વારા દેશાન્તર સે લાએ હુએ ઉત્તમ રત્ન આદિ કો
યહાં રાજા લોભ ધારણ કરતે હેં, ઇસી પ્રકાર તીર્થકર દ્વારા પ્રતિપાદિત રાત્રિ
મ્બોજનવિરમણસહિતપ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ મહાવ્રતોં કો મહાપુરુષ ભાગ્ય-
વન્ત હી ધારણ કરતે હેં ॥૩॥

વળી સૂત્રકર ઉપદેશ આપે છે કે--“ અગ્ન વણિર્ણિ ” ઇત્યાદિ

શબ્દાર્થ—‘ઈહ-ઈહ’ આ લોકમા ‘વણિર્ણિ-વણિર્ણિઃ’ વણિર્ણિના દ્વારા ‘આહિયં-
આહિતમ્’ દૂર દેશથી લાવેલ ‘અગ્ન-અગ્નમ્’ ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓને ‘રાઈણિયા-રાજાનઃ’
રાજા મહારાજા વગેરે ‘ધારંતિ-ધારયન્તિ’ ધારણ કરે છે એવ-એવમ્ આ પ્રકારે ‘અવ્ણાયા-
આખ્યાતાનિ’ આચાર્યોના દ્વારા પ્રતિપાદિત ‘સરાઈમ્બોયણા-સરાત્રિમ્બોજનાનિ’ રાત્રિ-
લોભના પરિત્યાગની સાથે ‘પરમા-પરમાણિ’ ઉત્કૃષ્ટ ‘મહવ્વયા-મહાવ્રતાનિ’ પ્રાણાતિપાત
વિરમણ વગેરે મહાવ્રતોને સાધુપુરુષ ધારણ કરે છે. ॥ ૩ ॥

-સૂત્રાર્થ-

જેવી રીતે વ્યાપારિયો દ્વારા પરદેશમાથી લાવવામા આવેલાં ઉત્તમ રત્ન આદિકોને
રાજાઓ ધારણ કરે છે, એ જ પ્રમાણે તીર્થકર દ્વારા પ્રતિપાદિત રાત્રિ લોભનવિરમણ
સહિત પ્રાણાતિપાતવિરમણ આદિ મહાવ્રતોને ભાગ્યશાળી પુરુષો જ ધારણ કરે છે. ॥૩॥

टीका-

‘इह, अस्मिन् लोके ‘वणिग्हि’ वणिग्भिः ‘आहियं’ आहितं=दूरदेशादानीतम् ‘अगं’ अग्रयम् प्रशस्तं रत्नादि ‘राईणिया’ राजानः ‘धारंती’ धारयन्ति ‘एवं’ अनेन प्रकारेण ‘अक्खाया, आख्यातानि=तीर्थकरद्वारा आख्यातानि प्रतिपादितानि ‘सराइभोयणा’ सरात्रिभोजनानि = रात्रिभोजनविरमणसहितानि ‘परमा’पर-
माणि = परमोत्कृष्टानि ‘महव्वया’ महाव्रतानि पंच साधुभिरेव धार्यन्ते । यथा वणिग्भिर्दूरदेशादानीतानि महार्हरत्नानि राजानो धारयन्ति, तथा तीर्थकरप्रति-
पादितानि सरात्रिभोजनविरमणपंचमहाव्रतानि साधुपुरुषैर्धार्यमाणानि भवन्ति ।
ते के साधवः ये संयमानुष्ठाने सिंह इव शूरा भवन्ति, स्त्र्यादिसंपर्करहिता
भवन्तीति भावः ॥३॥

-टीकार्थ-

इस लोक में व्यापारियो द्वारा दूर देशान्तर से लाये हुए उत्तम रत्न
आदि को राजा महाराजा धारण करते हैं, इसी प्रकार तीर्थकर के द्वारा कथित
रात्रिभोजनविरमण के साथ उत्कृष्ट पांच महाव्रतों को साधु पुरुष ही धारण
करते हैं ।

आशय यह है जैसे दूर देशसे व्यापारियों द्वारा लाए हुए उत्तम एवं
महान् पुरुषों के योग्य रत्नों को राजा धारण करते हैं, उसी प्रकार तीर्थ-
करों के द्वारा निरूपित रात्रिभोजनविरमण सहित पांच महाव्रतों को साधु
पुरुष ही धारण करते हैं । साधु भी वही धारण करते हैं जो सिंह के समान
शूर होते है और स्त्री आदि के सम्पर्क से रहित होते है ॥३॥

-टीकार्थ-

आ दोउभा व्यापारीओ द्वारा दूर दूरना देशोभाथी लाववामा आवेला उत्तम
रत्न वगेरेने जेवी रीते राजा महाराज धारण करे छे, जेज प्रमाणे तीर्थ कर द्वारा उपदिष्ट
रात्रिभोजनविरमण सहित उत्कृष्ट पाच महाव्रताने साधु पुरुषो ज धारण करे छे

आ कथननु तात्पर्य जे छे के दूर दूरना देशोभाथी व्यापारीओ द्वारा जे गडुभूत्य
रत्नादिकोने लाववामा आवे छे तेने कोछ साधारण मनुष्य धारण करी शकतो नथी पण
राज महाराजओ ज धारण करे छे, जेज प्रमाणे तीर्थ करे द्वारा निरूपित रात्रिभोजन
विरमण सहित पाच महाव्रताने साधु पुरुषो ज धारण करे छे कोछ सामान्य
साधु तेने धारण करी शकतो नथी, परन्तु सिद्धना समान शूरवीर अने स्त्रीओना स पर्क
आदिथी रहित साधुओ ज तेने धारण करी शके छे ॥ गाथा ३ ॥

मूलम्—

२ १ ४ ३ ५ ६ ७
 जे इह सायाणुगा नरा अज्झोववन्ना कामेहिं मुच्छिया
 ८ ९ १० १४ १२ १५ १३ ११

किवणेण समं पगब्भिया न वि जाणंति समाहिमाहितं ॥४॥
 छाया

य इह सातानुगा नरा अध्येपपन्नाः कामेषु मूर्च्छिताः ।

कृपणेन समं प्रगब्भिता नापि जानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥४॥

अन्वयार्थः—

(इह) इहलोके (जे नरा) ये नराः (सायाणुगा) सातानुगाः= सुखशीलाः
 (अज्झोववन्ना) अध्येपपन्नाः =ऋद्धिरससातगौरवेषु गृद्धाः, तथा (कामेहिं) कामेषु
 = शब्दादिषु (मुच्छिया) मूर्च्छिताः (किवणेण) कृपणेन इन्द्रियपराजितेन(समं)

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इसलोकमें ‘जे नरा-ये नराः’ जो मनुष्य ‘सायाणुगा सातानुगाः’ सुख के पीछे चलते हैं ‘अज्झोववन्ना—अध्येपपन्नाः’ तथा ऋद्धि रस और साता गौरवमें आसक्त है एवं कामेहिं-कामेषु’ शब्दादि कामभोगीं में मुच्छिया-मूर्च्छिताः’ आसक्त है ‘किवणेण-कृपणेन । वे इन्द्रिय लंपटों के ‘समं-समम्’ समान् ‘पगब्भिया-प्रगल्भिताः’ धृष्टता पूर्वक कामभोगका सेवन करते हैं ‘अहियंपि-आहितमपि’ ऐसे लोग कहने पर भी ‘समाहि-समाधिम् समाधि धर्मध्यानको ‘न-न’ नहीं ‘जाणंति-जानन्तीति’ जानते हैं ॥४॥

—अन्वयार्थः—

इस लोक में जो मनुष्य सुखशील आराम चाहने वाले होते हैं, ऋद्धि रस और साता के गौरव में आसक्त हैं तथा शब्दादि कामभोगों में मूर्च्छित हैं,

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोके ‘जे नरा-ये नरा’ जे मनुष्य ‘सायाणुगा-सातानुगा’ सुखशील आराम चाहे छे ‘अज्झोववन्ना-अध्येपपन्ना’ तथा ऋद्धिरस अने साता गौरवमा आसक्त छे अथम् ‘कामेहि-कामेषु’ शब्द वगैरे कामभोगीमा ‘मुच्छिया-मूर्च्छिता’ आसक्त छे ‘किवणेण कृपणेन’ ते इन्द्रिय लंपटोना ‘सम-समम्’ समान ‘पगब्भिया-प्रगल्भिता’ धृष्टतापूर्वक कामभोगसेवन करे छे ‘अहियंपि-आहितमपि’ आवा लोके उहेवा छता पणु ‘समाहि-समाधिम्’ समाधि-धर्मध्यानने ‘न-न’ नथी ‘जाणंति-जानन्तीति’ जानता ॥ ४ ॥

—अन्वयार्थः—

आ लोके जे मनुष्यो सुखशील आरामने पसन्द करनार होय छे ऋद्धि, रस अने साताना गौरवमा आसक्त छे, तथा शब्दादि कामभोगीमा मूर्च्छित छे, तेओ धृष्टोना

समाः(पगब्भिया)प्रगल्भिताः धृष्टतां गताः (आहियं वि) आहितमपि कथितमपि (समाहिं) समाधिं = धर्मध्यानरूपम् (न) न (जाणंति) जानन्तीति ॥४॥

टीका

‘इह’ इहलोके ‘जे नरा’ ये नराः=ये पुरुषाः ‘सायाणुगा’ सातानुगाः सातं सुखं वैषयिकं स्रक्चन्दनवनितादिजन्यमैहिकम्, स्वर्गादिकं च पारलौकिकम्, तदनुगच्छन्तीति सातानुगाः सुखान्वेषिणः । “शर्मसातसुखानि च” इत्यमरोक्तेः । तथा ‘अञ्जोववन्ना’ अध्युपपन्नाः--ऋद्धिरससातगौरवेषु आसक्ताः तथा ‘कामेहिं मुच्छिया’ कामेषु मूर्च्छिताः=इच्छामदनरूपेषु कामेषु मूर्च्छिताः कामोत्कट-तृष्णाः कामेषु तृष्णावन्तः ‘क्विणेन समं पगब्भिया’ कृपणेन समं प्रगल्भिताः=कृपणो दीनः इन्द्रियाधीनस्तेन तुल्यं धृष्टतां गताः । अथवा उभयकालप्रतिलेखनादिकानां क्रियाणामकरणेनाल्पदोषेण संयमो न नश्यतीति प्रमादवन्तः

वे कृपणो के समान अर्थात् इन्द्रियों द्वारा पराजितो के समान धृष्टता को प्राप्त हैं । वे कही हुई भी समाधि को नहीं जानते हैं ॥४॥

-टीकार्थ-

इस जगत् में जो मनुष्य माला चन्दन स्त्री आदि द्वारा होने वाले इस लोक संबंधी वैषयिक सुख का तथा स्वर्ग आदि पारलौकिक सुख का ही अन्वेषण करते रहते हैं, तथा जो ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरव में आसक्त हैं और जो इच्छा तथा मदनरूप कामों में मूर्च्छित हैं-कामभोगों की तीव्र लालसा वाले हैं-कामो में तृष्णावान् हैं, वे इन्द्रियों के अधीन ढीठ होकर कामभोगों का सेवन करते हैं । अथवा दोनों समय प्रतिलेखन न करने से या अल्प दोष से संयम नष्ट थोड़े ही हो जाएगा, ऐसा सोचने वाले

समान अटले के इन्द्रियों द्वारा पराजितोना समान धृष्टतायुक्त न छे अथवा पुत्रोने समाधिधर्म समन्तववा छता पणु तेयो समन्ता नथी ॥४॥

-टीकार्थ-

आ लोकोमां न मनुष्यो भाणा, चन्दन, स्त्री आदि द्वारा प्राप्त तथा आ लोकेना वैषयिक सुखानु अने स्वर्गादि पारलौकिक सुखानु न अन्वेषण (शोध) करता रहे छे, तथा तेयो ऋद्धिगौरव, रसगौरव अने सातागौरवमा आसक्त छे, अने तेयो धृष्टता तथा मदन रूप कामोमा मूर्च्छित छे-कामभोगोनी तीव्र लालसावाणा छे, तेयो इन्द्रियोना दाम्पणीने कामभोगोनु सेवन कर्या करे छे अने तेम करवामा णिलकुल लब्ध के सदेव अनुभवता नथी अथवा “अन्ने समय प्रतिलेखना (पदेवणा) न करवाथी अथवा नाना नाना दोषो थछ नवाथी समय थोडो न नष्ट थछ नवानो छे ।” तेयो विचार करुनारा

इन्द्रियलोलुपेन समं धृष्टतावन्तः, इत्थंभूताः असंयताः पुरुषाः 'आहियं वि समार्हि' आख्यातमपि समाधिम्=आख्यातं कथितमपि समाधि=समाधिधर्मम् पर-
प्रोच्चारितमपि 'न जाणंति' न जानन्ति । अस्मिन् लोके यः पुरुषः
सुखमेवान्वेति, तथा ऋद्धिरससातगौरवेषु आसक्तः, तथा कामभोगादि
लोलुपः स इन्द्रियपराजितः सन् तुल्य एव कामसेवने धृष्टः स कथितमपि
धर्मध्यानादिकं न जानन्ति । प्रथमं प्रायः शृणोत्येव नहि, कदाचित् श्रुतमपि
अश्रुतमित्युपेक्षते । श्रवणे कृतादरोपि नैवावधारयितुं शक्नोति-इति भावः ॥४॥
पुनरपि उपदेशान्तरं प्रस्तौति सूत्रकारः- 'वाहेण जहा' इत्यादि ।

मूलम्

वाहेण जहा व विच्छए अवले होइ गवं पचोइए
से अंतसो अप्पथामए नाइवहइ अवले वि सीयइ ॥४॥

छाया-

वाहेन यथा वा विक्षतोऽवलोभवति गौः प्रचोदितः ।
सोन्तशोऽल्पस्थामा नातिवहत्यवलो विपीदति ॥५॥

प्रमादशील पुरुष हैं वे इन्द्रियलोलुप के समान धृष्टता वाले हैं । इस प्रकार
के असंयमी पुरुष समाधिधर्म को कहने पर भी नहीं समझते हैं ।

अभिप्राय यह है-इस लोक में जो पुरुष सुख की ही तलाश में रहता
है ऋद्धि रस सातागौरव में आसक्त है तथा कामभोग आदिमें लोलुप है, वह
इन्द्रियों से पराजित होकर पराजितों के समान ही कामसेवनमें धृष्ट हो जाता है ।
वह कहने पर भी धर्मध्यान आदि को नहीं जानता ह । प्रथम तो वह सुनता ही
नहीं, कदाचित् सुना तो भी अनसुना कर देता है, आदरपूर्वक सुनता भी
है तो उसे समझ नहीं पाता ॥४॥

पुरुषो प्रमादशील ञ छे तेओ धन्द्रियलोलुप भाषुसोना जेवा ञ छे. ओवा पुरुषोने
गमे तेटलु कडेवामा आवे, तो पणु समाधिधर्मने तेओ समजता नथी.

आ कथनेना भावार्थ ओ छे के-आलोकमा जे मनुष्या सुभनी ञ शोधमा
रहे छे, ऋद्धि, रस अने सातागौरवमा आसक्त रहे छे. तथा कामभोगादमा ञ
लोलुप रहे छे, तेओ धन्द्रियो द्वारा पराजित थछ ने पराजितोना समान ञ (गुलामोनी
जेम) कामसेवनमा धृष्ट (लज्ज रडित) थछ जय छे तेमने गमेतेटलु कडेवामा आवे
छता पणु धर्मध्यान आदिने तेओ ज्ञायता ञ नथी सामान्य रीते तो आवा भाषुसो
धर्मध्याननी वातज सासणता नथी अने कदाय सासणे छे, तो ओक जानेथी सासणीने
गोन्त जानेथी डाढी नाणे छे कदाय आदर पूर्वक सासणे छे, तो तेने समज शकता
नथी ॥४॥

अन्वयार्थः—

(जहा) यथा वा (वाहेण) वाहकेन (विच्छे) विक्षतः=ताडितः (पचोइए) प्रचोदितः=प्रेरितः (अवले गवं) अवलो गौः=दुर्वलो गौः न प्रचलति किन्तु (से) सः (अप्पथामए) अल्पस्थामा =अल्पसामर्थ्यवान् (अवले) अवलो =दुर्वलः (अंतसो) अंतशः=मरणान्तमपि (नाइवहइ) नातिवहति=भारं वोढु समर्थो न भवति अपि तु (विसीयइ) विपीदति पंकादौ इति ॥५॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“वाहेण जहा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ जिसप्रकार ‘वाहेण-वाहेन’ गाडीवान् के द्वारा ‘विच्छे-विक्षतः’ चाबुक मारकर ‘पचोइए-प्रचोदितः’ प्रेरित किया हुआ ‘अवले गवं-अवलो गौः’ दुर्वल बैल चलता नहीं है, परंतु ‘से-सः’ वह ‘अप्पथामए-अल्पस्थामा’ अल्पसामर्थ्य वाला ‘अवले-अवलः’ दुर्वल बैल ‘अंतसो-अन्तशः’ मरण पर्यन्तभी ‘नाइवहइ-नातिवहति’ भारवहन नहीं कर सकता है परंतु ‘विसीयइ-विपीदति’ कीचड आदि में फंसकर क्लेश भोगता है ॥५॥

—अन्वयार्थ—

जैसे वाहक (गाडीवान्) के द्वारा ताडना पाने पर और प्रेरित होने पर भी दुर्वल बैल चलता नहीं, सामर्थ्यहीन और निर्बल होने के कारण मरण पर्यन्त भी वह भार वहन करने में समर्थ नहीं होता, किन्तु कीचड आदि में फस कर दुःखी होता है ॥५॥

सूत्रकार आगण उपदेश आपता छे छे छे— “ वाहेण जहा ” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘जहा-यथा’ के प्रकारे ‘वाहेण-वाहेन’ गाडीवाणाना द्वारा ‘विच्छे-विक्षत’ आणुके मारीने ‘पचोइए-प्रचोदित’ प्रेरित करेले ‘अवले गव-अवलो गौ’ दुर्भाण अणद आलतो नथी, परंतु ‘से-स’ ते ‘अप्पथामए-अल्पस्थामा’ अल्प सामर्थ्यवाणा ‘अवले-अवल’ दुर्भाण अणद ‘अंतसो-अतश’ मरण पर्यन्त पए ‘नाइवहइ-नातिवहति’ भारवहन करी शकतो नथी परंतु ‘विसीयइ-विपीदति’ अहव वगेरेमा इसाधने उलेश लोणवे छे ॥ ५ ॥

—सूत्रार्थ—

गाडु डाडनार भाणुस द्वारा जमे तेटली भाण्पीट आदि करवामा आवे तो पए दुर्भाण अणद आलतो नथी सामर्थ्यहीन अने निर्भाण होवाने अण्णे ते मरण पर्यन्त पए लारने वहन करी शकवाने समर्थ होतो नथी, अवे अणद तो पेतानी उमन्तेरिने अण्णे अहव आदिमा इसाधने दुःखी न् थय छे ॥५॥

टीका—

‘जहा’ यथा ‘वाहेन वाहेन रथचालकेन ‘विच्छे’ विक्षतः—वि-विशेषण क्षतः कशातस्ताडितः सन् ‘पचोइए’ प्रचोदितः प्रेरितः ‘अवले’ अवलः=दुर्बलः=गवं’ गौः प्रचलितुं न शक्नोति दौर्बल्यात् किन्तु ‘से’-सः ‘अप्पथामए’ अल्पसामर्थ्यवान् ‘अवले’अवलः बलरहितः ‘अंतसो’ अन्तशः ‘नाइवहइ’ नातिवहति भारं नातिवहति, भारवहने समर्थो न भवति, अपि तु ‘विसीयइ, विपीदति पंक्रादो मग्नः अतिशयेन दुःखी भवति । यथा वाहकेन कशादिना ताडितोऽपि दुर्बलो गवादिः क्लिष्टं मार्गं नातिक्रामति । अपितु अल्पसामर्थ्यहेतुना विपममार्गं क्लिश्यति। किन्तु स्वल्पबलात् भारवहनं नैव करोति तथा कामादिषु आसक्तोऽपि पश्चादन्ते दुःखी भवतीति भावः ॥५॥

-टीकार्थ-

जिस प्रकार रथचालक (गाडीवान) के द्वारा कोड़े से ताडित होने पर भी दुर्बल बैल अपनी दुर्बलता के कारण चलने में समर्थ नहीं होता, अपि तु सामर्थ्य, हीन और बलहीन हो कर भारवहन नहीं करता है, कीचड आदि में फँस कर अत्यन्त दुःखी होता है ।

अभिप्राय यह है कि गाडी चलाने वाला यदि दुर्बल बैल को ताडना करे तो भी वह विपम मार्ग में चल नहीं सकता और भार वहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार काम आदि में आसक्त पुरुष भी अन्त में दुःखी होता है॥५॥

- टीकार्थ -

रथ अथवा गाडीने जेडवामा आवेव निर्णण जणहने सारथि अथवा गाडीवाणो जमे तेटली लाकडीओना प्रहार करे. जमे तेटला आभूक इटकारे, छता पणु सारवडुन करवाने असमर्थ ओवो ते कमन्नेर जणह तेने वडुन करवाने समर्थ थइ शकतो नथी ओवो कमन्नेर जणह आणरे डाहवक्रीयउमा इसाथ पडीने हु भी न थाय छे

जेवी रीते कमन्नेर जणहने जमे तेटलो भारवामा आवे छता पणु ते विपम मार्ग पर गाडी जेथी शकतो नथी, जेने डाहव क्रीयउमा इसाथ पडीने हु भी न थाय छे जेव प्रमाणे कामलोगोमा आसक्त पुरुषने जमे तेटलो उपदेश आपवामा आवे, जेने परलोडने (नरकादिने) सय जतववामा आवे तोपणु ते समजतो नथी जेने जन्ते हु भी न थाय छे ॥ गाथा ५ ॥

पुनरप्युपदिशति सूत्रकारः—एवं कामेसण, इत्यादि ।

सूलम्—

१ २ ३ ४ ६ ५
एवं कामेसणं विऊ अज्जसुए पहएज्ज संयवं ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
कामी कामे ण कामए लद्धे वावि अलद्धे कण्हुई ॥६॥

छाया—

एवं कामैपणायां विद्वान् अद्यश्चः प्रजह्यात्संस्तवम् ।

कामी कामान्न कामयेत् लब्धान् वाप्यलब्धान् कुतश्चित् ॥६॥

अन्वयार्थ

(एवं) एवम् उपर्युक्तप्रकारेण(कामेसणं)कामेपणायां शब्दाद्युपभोगरूपायां(विऊ) विद्वान् निपुणः (अज्जसुए) अद्यश्चः (संयवं) संस्तवम्=परिचयं कामैपणाम्

सूत्रकार पुनः उपदेश देते हैं—“एवं कामेसणं”

शब्दार्थ—‘एवं-एवम्’ उपर्युक्त प्रकार से ‘कामेसणं-कामेपणायाम्’ शब्दादि विषयों के अन्वेपण में ‘विऊ-विद्वान्’ निपुण पुरुष ‘अज्जसुए-अद्यश्चः’ आज या कल ‘संयवं-संस्तवम्’ विषय भोग की एपणा को ‘पहएज्ज-प्रजह्यात्’ छोड़ देवें ऐसा विचार ही करता है परंतु ‘कामी-कामी’ कामी पुरुष ‘कामे-कामान्’ काम भोगों की ‘न कामए-न कामयेत्’ कामना न करे एवं ‘लद्धे वावि-लब्धान् अपि’ प्राप्त हुए कामभोगों को भी ‘अलद्धे-अलब्धान्’ न मिले के समान ‘कण्हुई-कुतश्चित्’ उसमें कभी आसक्ति न करे ॥६॥

—अन्वयार्थ—

इस प्रकार शब्दादिरूप कामों की गवेपणा में निपुण पुरुष ऐसा

सूत्रकार वणी आ प्रमाणे उपदेश आपे छे—“ एव कामेसण ” छत्यादि

शब्दार्थ—‘एव-एवम्’ उपर्युक्त प्रकारथी ‘कामेसण-कामेपणाया’ शब्द वगेरे विषयोना अन्वेपणुमा ‘विऊ-विद्वान्’ निपुण पुउप ‘अज्जसुए-अद्यश्च’ आले अथवा डाले ‘संयवं-संस्तवम्’ विषयलोगनी अपेणुाने ‘पहएज्ज-प्रजह्यात्’ छोडी छे अपेवा विचार न करे छे पर तु छोउतो नथी, पर तु ‘कामी-कामी’ कामी पुरुष ‘कामे-कामान्’ काम-लोगोनी ‘न कामए-न कामयेत्’ कामना ना करे अपेवम् ‘लद्धे वावि-लब्धान् अपि’ प्राप्त थयेल कामलोगोने पणु ‘अलद्धा-अलब्धान्’ ना भल्याना समान ‘कण्हुई-कुतश्चित्’ तेमां छेडी पणु आसक्ति ना करे ॥ ६ ॥

—सूत्रार्थ—

अेव प्रमाणे शब्दादि इय कामलोगोनी गवेपणा (शोध, तलाश) इवामा निपुण

(पहएज्ज) प्रजह्यात् एवं चिन्तयेदेव केवलं न तु त्यजति परन्तु 'कामी' कामी-पुरुषः (कामे) कामानेव (न कामए) न कामयेत्=नाभिलषेत्, तथा (लद्धे वावि) लब्धान् प्राप्तानपि कामभोगान् (अलद्धे) अलब्धान् (कणहुइ) कुतश्चिदित्येवं चिन्तयेदिति ॥६॥

टीका—

'एवं' एवम् अनेनैव प्रकारेण 'कामेसणं विज्ज' कामेपणायां विद्वान्=कामान्वेषणे निपुणः पुरुषः । अत्र 'कामेसणा इत्यत्र सप्तभ्यर्थे द्वितीयाऽऽर्षत्वात् 'अज्जसुए' अद्यश्चः, अद्य परदिने वा, 'संथवं' संस्तवम्=परिचयं कामभोगसम्बन्धम् 'पहएज्ज' प्रजह्यात्=केवलंचिन्तयत्येव न तु त्यजति, परन्तु कामी पुरुषः 'कामे ण कामए' कामान्न कामयेत् विषयादिकं नैव चिन्तयेत्, न वा तं स्वीकुर्यादेव 'लद्धे वावि' लब्धानपि कामभोगान् 'अलद्धे कणहुइ' कुतश्चिदलब्धानिव चिन्तयेत्, कामी पुरुषः काममहं त्यक्ष्यामि झटिति एवेति केवलं चिन्तयत्येव

सोचता है कि कामभोगों को आज त्यागदुंगा कल त्यागदुंगा, किन्तु त्यागता नहीं है, वास्तवमें कामभोग की अभिलाषा ही नहीं करनी चाहिए और प्राप्त हुए कामभोगों को अप्राप्त सरीखा कर देना चाहिए ॥६॥

—टीकार्थ—

इसी प्रकार कामभोगों के अन्वेषण में चतुर पुरुष, आज या कल कामभोगों का परित्याग कर दूंगा, ऐसा सोचता है पर वह सोचत मात्रही है, त्याग करता नहीं है, परन्तु वास्तव में कामभोगों की इच्छा करना ही उचित नहीं है । जो कामभोग प्राप्त है उन्हें अप्राप्त सा कर देना चाहिए । अर्थात् छोड़ देना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि कामी पुरुष ऐसा सोचता रहता है कि मैं काम-

पुरुष एवेवो विचार करे छे डे "आज्जथी न कामभोगोने त्याग अथवा डालथी त्याग करीश" परन्तु ते कामभोगोने त्याग करी शकते नथी विवेकवान् पुरुषे कामभोगोनी छंछा न न करवी लेछंछे उदाय अनायासे कामभोगोनी प्राप्ति थछ नथ, तो पणु ते कामभोगोने अप्राप्त जेवां करी देवा लेछंछे. तेमा आसकत्त थवु लेछंछे नहीं ॥ ६ ॥

अेन प्रमाणे कामभोगोमा आसकत्त पुरुष एवेवो विचार करे छे डे "आजे कामभोगोने त्याग करीश, डाले त्याग करीश," परन्तु ते आ विचारने अमलमा भूडी शकते नथी जरी गीते तो कामभोगोनी छंछा न करवी लेछंछे नहीं, अेट्ठुं न नडी पणु जे कामभोगो प्राप्त थना होय, तेगंन अप्राप्त जेवा न करी नाणवा लेछंछे

आ ध्यनने अेवा भावार्थ छे डे क्यारेड माणुअ कामभोगोने छोडवाने विचार करे

न तु कदाचिदपि तं कामं त्यजति, इच्छामात्रं भवति त्यागविषयकम्, न तु त्यजति, तदुक्तम्—

“नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं, शक्नोति विषयान्नरः ।

अस्थि निर्देशनः श्वेव, जिह्वया लेढि केवलम्॥१॥” इति।

तस्मात्कामविषयिणी कामनैव न कार्या । यदि कदाचित् भाग्यवशात् उपस्थिता अपि भवेयुः कामाः, तदा लब्धानपि तान् अलब्धानिति मत्वा तत्राऽऽसक्तिं नैव कुर्यात्, निःस्पृहो भवेदिति भावः॥६॥

अनन्तरकथनेन कामभोगानां त्यागः प्रदर्शितः, किन्तु तेषां कामभोगानां कथं त्यागः कर्तव्यः, तेषां स्वीकारे को दोषः । नहि अनुकूलवस्तुनः त्यागः संभवति । न च कामादीनां दुःखानुपक्तत्वाऽऽस्वकारणत्वाच्च त्यागो विधेय इति

भोगों का आज त्याग कर दूंगा, कल त्याग कर दूंगा, परन्तु वह त्याग करने में समर्थ नहीं होता । कहा भी है—“नोपभोक्तुं न च त्यक्तुं” इत्यादि ।

‘जैसे दन्तहीन श्वान अस्थि को जीभ से चाटता मात्र है, उसी प्रकार दुर्बल मनुष्य न तो कामभोगों को भोग सकता है और न त्याग ही सकता है ।

परन्तु सर्वोत्तम यही है कि कामभोगों की कामना ही न की जाय । कदाचित् भाग्य से कामों की प्राप्ति अनायास हो जाय तो भी उन्हें अप्राप्त सरीखा कर देना चाहिए, अर्थात् उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए ॥६॥

पूर्वोक्त कथन के द्वारा कामभोगों के त्याग की प्रेरणा की है, किन्तु उनका त्याग किस प्रकार करना चाहिए और उनका स्वीकार करने में दोष क्या है ? अनुकूल वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता । दुःखों से युक्त होने या दुःखों का कारण होने से उनका त्याग करना उचित है, ऐसा

छे—अनेते आञ् छोडु, डाल छोडीश, अयेवो विचार कर्या करे छे, परन्तु ते कामलोगोने कही पण त्याग करी शकते नथी कहु पण छे डे—“नोपभोक्तु न च त्यक्तु ”

“जेवी रीते हातविनाने डूतरे अस्थिने मात्र लुलवडे आटे न छे, अेव प्रभाण्डे दुर्भाण भाण्डस कामलोगोने लोगवी शकते नथी अने तेमने त्याग पणु करी शकते नथी”

भाटे साराभा सारी वातते अेव छे डे कामलेगनी कामना न करवामा न आवे क्हाय संयोगवश कामलोगोनी अनायासे प्राप्ति थड नय तो तेमने अप्राप्त जेवा करी नाभवा जेधअे, अेटके डे ते कामलोगोभा आसक्त थवु जेधअे नही ॥ गथा ६ ॥

पूर्वोक्त कथन द्वारा कामलोगोना त्यागनी प्रेरणा आपवामा आवी छे, परन्तु तेमने त्याग केवी रीते करवे जेधअे अने तेमने स्वीकार करवथी शी डानि थाय छे? अनुकूल वस्तुने त्याग कराते नथी क्हाय अेवु क्हेवामा आवे डे दु जोथी युक्त होवाने करणु अथवा दु जोनु करणु होवाने करणु तेमने त्याग करवे जेधअे तो अही अेवी

वाच्यम्' यदि एवं मतिस्तदा वच्मि-मोक्षस्य त्यागः कथं न विहितः, तरयापि अनेकविधकष्टकार्यजन्यत्वात् । न हि दुःखसयोगात् त्यागो युक्तः । किन्तु दुःखपरिहारायत्नातिशयो विधेयः । 'नहि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते' इति न्यायात्, इत्याशङ्कायां-कामादीनामसारत्वेन दुःखपरंपराजनकत्वात् कामः त्यक्तव्य एवेत्युपदिशति सूत्रकारः- 'मा पच्छा असाहुया' इत्यादि ।

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५ ७ ६
मा पच्छा असाहुया भवे अच्चेहि अणुसास अप्पमं ।
९ ८ १० ११ १३ १४ १२
अहियं च असाहु सोयइ, से थणइ परिदेवइ वहू ॥७॥

छाया—

मा पश्चादसाधुता भवेद् अत्येहि अनुशाधि आत्मानम् ।
अधिकं चासाधुः शोचते स स्तनति परिदेवते बहुः ॥७॥

कहा जाय तो मैं यह कहता हूँ कि मोक्ष का भी परित्याग करना चाहिए क्योंकि वह भी अनेक प्रकार के कष्टों से प्राप्त होता है । दुःखों का संयोग होने से उनका त्याग कर देना उचित नहीं है हाँ दुःखों से बचने का ही खूब प्रयत्न करना चाहिए । कहावत है —“ न हि मृगाः सन्तीति शालयो नोप्यन्ते” इति न्यायात् हरिण है अतएव धान्य ही बोना बंद नहीं कर दिया जाता । इस आशंकापर अतएव सूत्रकार यह उपदेश करते हैं कि काम आदि निस्सार हैं और दुःखों की परम्परा को उत्पन्न करते हैं —“मा पच्छा असाहुया” इत्यादि

पणु करी शक्य के मोक्षनो पणु परित्याग करवो न्नेधम्मो, कारणु के अनेक प्रकारना कथी सडन कथां णाढ मोक्षनी प्राप्ति थाय छे दु षेनो स योग उत्पन्न करनारा होवाथी तेमनो त्याग करवो उचित नथी, डा, दु षेथी अथवा माटे णूअ प्रयत्न करवो न्नेधम्मो कहु पणु छे— के—“ नहि मृगा सन्तीति शालयो नोप्यन्ते ” “ उरणाम्मो छे, माटे धान्यनु वावेतर न अ ध करीदो, अेवु केअ स्वीकारतु नथी ” अेव प्रमाणे दु षेनो स योग होवाथी कामलोगोनो पणु त्याग करवानु केअ कडेतो तेने पणु स्वीकारी शक्य नही आ श कानु निवारणु करवाने माटे सूत्रकार कडे छे के कामलोगो निस्सार छे अने दु षेनी पर पराना ननक छे—“ मा पच्छो असाहुया ” इत्यादि—

अन्वयार्थः—

(पच्छा) पश्चात् (मा) मा (असाहुया भवे) असाधुता कुगतिगमनादि रूपा भवेत्, अतः (अच्चेहि) अत्येहि विषयसंगादात्मानं मोचयेत्यर्थः, (अप्पगं) आत्मानम् (अणुसास) अनुशाधि=आत्मनः शासनं कुरु (असाहु) असाधुः=हिंसा-दिकारी पुरुषः (अहियं च) अधिकं च (सोयइ) शोचति (से) सः (थणइ) स्तनति=सशब्दं निःश्वसिति तथा (बहू परिदेवइ) बहु परिदेवते (बहु) अत्यधिकं परि-देवते विलापति ॥७॥

टीका—

‘पच्छा’ पश्चात् ‘मा असाहुया भवे’ असाधुता मा भवेत् दुर्गतौ गमनं न भवतु इति विचार्य, ‘अच्चेहि अप्पगं’ अत्येहि विषयसेवनतः

शब्दार्थ—‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे ‘मा-मा’ नहीं असाहुया भवे-असाधुता भवेत् दुर्गतिगमन दो इसलिये ‘अच्चेहि-अप्पगं’ ‘अत्येहि-आत्मानम्’ विषयसेवन से अपने आत्माको अलग करो ‘अणुशास-अणुशाधि’ शिक्षा दो ‘असाहु-असाधुः’ हिंसादि करने वाला असाधु पुरुष ‘अहियं च-अधिकं च’ अधिक रूपसे ‘सोयइ-शोचति’ शोक करता है ‘से-सः’ वह ‘थणइ-स्तनति’ अधिक चिल्लाता है तथा ‘बहू परिदेवइ-बहु परिदेवते’ अधिक रूप से विलाप करता है ॥७॥

— अन्वयार्थ —

वाद में कुगति गमन आदि रूप असाधुता न हो अतः अपनी आत्मा को विषयों से पृथक् कर लो, आत्मा पर शासन करो असाधु पुरुष को संयम रहित पुरुष को शोक करना पड़ता है ऊची श्वासे लेनी पड़ती है और अत्यन्त विलाप करना पड़ता है ॥७॥

—टीकार्थ—

पश्चात् असाधुता न हो अर्थात् दुर्गति में गमन न करना पड़े, ऐसा

शब्दार्थ—‘पच्छा-पश्चात्’ पीछे ‘मा-मा’ न न ‘असाहुया भवे-असाधुता भवेत्’ दुर्गति गमन थाय अटला माटे ‘अच्चेहि-अत्येहि’ अप्पग आत्मानम् विषय सेवनथी आत्माने अलग करे अने पोताना आत्माने ‘अणुशास-अणुशाधि’ शिक्षा आपो ‘असाहु-असाधु’ हिंसा वगेरे करवावाणा असाधुपुरुष ‘अहियं च-अधिकं च’ अधिक इपथी सोयइ-शोचति’ शोक करे छे ‘से-स’ ते ‘थणइ-स्तनति’ वधारे अुमे पाउ छे तथा बहु परिदेवइ बहु परिदेवते’ वधारे इपथी विलाप करे छे ॥ ७ ॥

—सूत्रार्थ—

पाछणथी (आ लवनुं आयुष्य पृइं इगीने) दुर्गतिगमन आदि असाधुतानी प्राप्ति न थाय, ते लावनाथी आत्माने विषयोमाथी अलग इगी हो आत्मा पर शासन करे आ साधु पुरुषने (संयम रहित पुरुषने) शोक इवो पडे छे निमात्ता नाथया पडे छे अने अत्यन्त विलाप इवो पडे छे ॥७॥

—टीकार्थ—

मनुष्यलव संगधी आयुष्य पृइं इगीने असाधुता प्राप्ति न थाय-दुर्गतिमा वृत्त न

आत्मानं पृथक्कुरु । 'अणुसास' अनुशाधि, आत्मानमिति शेषः । विषय-
सेवनेन आत्मा अधोगतिं यातीति, अतो विषयसेवनं न कर्तव्यमित्येवमात्मान
मुपदिश, हे भव्य ! 'असाधु' असाधुः पुरुषः सदसद्विवेकरहितः 'अद्वियं च'
अधिकम् 'सोयइ' शोचति = परमाधार्मिकैः नरकादौ पीडयमानो दुःखमनुभवति
'से थणइ' स स्तनति=तिर्यक्षु वा क्षुधादिवेदनाग्रस्तोऽत्यर्थं स्तनति सशब्दं निःश्व
सिति, तथा 'वहु परिदेवइ' बहु परिदेवते=क्रन्दति 'हा मातस्त्रियते इत्यादि
विलपति मरणानन्तरं दुर्गतौ पातो नैव भवेदिति विषयसेवनात् स्वात्मानं
पृथक् कुर्यात् तथा स्वात्मानं शिक्षयेत् - यतः क्षणमात्रसुखजनकवहुकाल-
दुःखजनकमोक्षविपक्षभूतकामभोगानासेवमानाः बहुशोकं कुर्वन्ति, अनेकशो

विचार कर अनुशासन करो अर्थात् ऐसा उपदेश करो कि विषयसेवन से आत्मा
अधोगति को प्राप्त होता है, अतएव विषयों का सेवन करना उचित नहीं है
हे भव्य ! जो पुरुष असाधु है अर्थात् सत् असत् के विवेक से रहित है,
वह नरक आदि गतियों में परमाधार्मिकों द्वारा पीडित होकर दुःख का
अनुभव करता है । तिर्यच गति में उत्पन्न होकर भूख आदि की वेदनाओं से
ग्रस्त होकर अत्यन्त दुःखित^१ होता है तथा 'हाय माता, मरा' इत्यादि रूप से
आक्रन्दन करता है ।

तात्पर्य यह है कि आत्मा को दुर्गति में गिरने से बचाने के लिए
विषयसेवन से पृथक् करना चाहिये और उसे सीख देनी चाहिये, क्योंकि
क्षण भर सुख देने वाले और चीरकाल तक दुःख देनेवाले तथा मोक्ष के

पडे, એવો વિચાર કરીને અનુશાસન કરો એટલે કે આત્મા પર શાસન કરો. એવો ઉપદેશ
આપો કે વિષયોનું સેવન કરવાથી આત્માને અધોગતિમાં જવું પડે છે, તેથી વિષયોનું
સેવન કરવું તે ઉચિત નથી હે ભવ્ય ! જે પુરુષ અસાધુ છે એટલે કે સત્ અસત્ના વિવેકથી
રહિત છે તે નરકાદિ ગતિઓમાં પરમાર્મિકો દ્વારા ખૂબ જ પીડિત થઈને અત્યન્ત દુઃખનો
અનુભવ કરે છે, કહાય તિર્યચ ગતિમાં પણ આદિ રૂપે તેની ઉત્પત્તિ થાય, તો તેને ભૂખ,
તરસ આદિ વેદનાઓ સહન કરવી પડે છે "ઓ યાપરે ! મરી ગયો" ઈત્યાદિ રૂપે-
આકેદ કરવા છતાં પણ તે દુઃખમાંથી તે છુટકારો મેળવી શકતો નથી

આ કથનનો ભાવાર્થ એ છે કે આત્માને દુર્ગતિમાં પડતો અટકાવવો હોય, તો તેને
તેને વિષય સેવનથી પૃથક્ કરવો જોઈએ, અને તેના પર અકુશ રાખવો જોઈએ. તેને
એવી શિખામણુ દેવી જોઈએ કે ક્ષણ ભર સુખદેનારા અને દીર્ઘ કાળ સુધી દુઃખ દેનારા
તથા મોક્ષના વિરોધી કામભોગોનું સેવન કરનારા જીવોને નરકાદિ દુર્ગતિમાં ઉત્પન્ન થઈને
ખૂબ જ શોક સહન કરવો પડે છે, અનેક વાર આકેદ કરવું પડે છે પરમાધાર્મિક દેવો દ્વારા

रुदन्ति, नरकनिगोदादौ अनन्तकालं परिभ्रमन्ति च, अतो विषयसेवनं न कर्तव्यम् । विषयसेवनेनैव विषयिणां जीवानां जन्ममरणोदयो भवन्तीत्यादि-रूपेण आत्मनोऽनुशासनं विधेयमिति भावः ॥७॥

पुनरपि समुपदिशति—‘इह’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ५ ४ ६ -
इह जीवियमेव पासहा तरुणए वाससयस्स तुट्टइ ।

७ ८ १० ९ ११ १२
इत्तरवासे य बुज्झह गिद्ध नरा कामेषु मुच्छिया ॥८॥

छाया—

इह जीवितमेव पश्यत तरुणके वर्षगतस्य त्रुट्यति ।

इत्वरवासं च बुध्यध्वं गृद्धनरा कामेषु मूर्च्छिताः ॥८॥

विरोधी कामभोगों का सेवन करने वाले जीवों को बहुत शोक करना पडता है, अनेको वार रुदन करना पडता है और अनन्त काल तक नरकनिगोद आदि में परिभ्रमण करना पडता है । अतएव विषयों का सेवन नहीं करना चाहिये । विषयसेवन से ही जीवों को जन्म मरण करना पडता है । इस प्रकार आत्मा का अनुशासन करना चाहिये ॥७॥

पुनः उपदेश करते हैं — “इह” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोक में ‘जीवियमेव-जीवितमेव’ जीवन को ही ‘पासहा-पश्यत’ देखो ‘वाससयस्स-वर्षगतस्य’ सौ वर्षकी आयुवाले पुरुषका भी जीवन ‘तरुणए-तरुणे युवावस्था में ही ‘तुट्टइ-त्रुट्यति’ नष्ट हो जाता है यह जीवन को ‘इत्तरवासे य-इत्वरवासं च’ थोड़े दिनोंके निवास तुल्य ‘बुज्झह-बुध्यध्वम्’ समजो ‘नरा-नराः’ क्षुद्र मनुष्य ‘कामेषु-कामेषु’ शब्दादि

तेमने नरकावासोभा असह्य त्रास आपवामा आवे छे, जेवा जिवाने अनन्त क्षण मुधी नरक निगोद आदि दुर्गतिमा भ्रमण करवु पडे छे तेथी विषयानु सेवन करवु जेधजे नई विषयानु सेवन करवाथी न जिवाने जन्म मरण करवा पडे छे- आ प्रकारे आत्मानु अनुशासन करवु जेधजे ॥ गाथा ७ ॥

आगण उपदेश आपता सूत्रकार छे छे के- “इह” इत्यादि

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोकमा ‘जीवियमेव-जीवितमेव’ जिवाने न ‘पासहा-पश्यत’ जेवा ‘वाससयस्स-वर्षगतस्य’ सौ वर्षकी आयुध्यागण पश्यतु पानु जिवन ‘तरुणए-तरुणे’ युवान अवस्थामा न ‘तुट्टइ-त्रुट्यति’ नष्ट करवु जत छे आ जिवाने ‘इत्तरवासे य-इत्तरवासं च’ थोडा जिवाना निवास तुल्य ‘बुज्झह-बुध्यध्वम्’

अन्वयार्थः—

(इह) इहास्मिन् लोके (जीवियमेव) जीवितमेव (पासहा) पश्यत (वासस-यस्स) वर्षशतस्य = वर्षशतायुपोऽपि (तरुणए) तरुणे= युवावरथायामेव (तुट्टई) त्रुटचति = विनश्यति, इदं जीवनं (इत्तरवासे य) इत्वरवासं= स्तोक-निवासकल्पम् (बुज्झह) बुध्यध्वं (नरा) नराः=लघुप्रकृतयः पुरुषाः (कामेषु) कामेषु =शब्दादिषु (गिद्धा) गृद्धिभावं प्राप्ताः (मुच्छिया) मुच्छिछतास्तत्रैवासक्त-मनसः नरकादियातनामाप्नुवन्तीति ॥८॥

टीका—

‘इह’ इहलोके ‘जीवियमेव’ जीवितं जीवनमेव ‘पासह’ पश्यत, यत् ‘वासस-यस्स’ वर्षशतस्य = वर्षशतस्यापि शतवर्षायुष्कस्यापि पुरुषस्य जीवनम् ‘तरुणए’

कामभोगो में ‘गिद्धा-गृद्धाः’ गृद्धिभाव युक्त होकर ‘मुच्छिया-मूर्च्छिताः’ उसमें ही आसक्तियुक्त होकर नरकादि यातना का अनुभव करते हैं ॥८॥

— अन्वयार्थ —

इस लोक में जीवन को ही देखो । सौ वर्ष तक जीने वाला पुरुष का जीवन भी तरुणावस्था में ही नष्ट हो जाता है । अतः इस जीवन को अल्पकालीन निवास के समान ही समझो । फिर भी साधारण जन कामभोगों में गृद्ध होकर और उनमें मूर्च्छित होकर नरक आदि की यातना प्राप्त करते हैं । ८।

—टीकार्थ—

इस लोक में जीवन को देखो सौ वर्ष वाले का जीवन भी युवावस्था में ही नष्ट हो जाता है । अतएव इस जीवन को थोड़े ही दिनों का निवास

समझे ‘नरा-नरा’ क्षुद्र मनुष्य ‘कामेषु-कामेषु’ शब्द वगेरे कामभोगोमा ‘गिद्धा-गृद्धा’ गृद्धिभाव युक्त थधने ‘मुच्छिया-मूर्च्छिता’ तेमा न आसक्तियुक्त थधने नर्क वगेरे यातनानो अनुभव करे छे. ॥ ८ ॥

— सत्रार्थ —

आ लोकमा मनुष्यना ज्वननो न विचार करे लदे मनुष्यनु ज्वन १०० वर्षनु कडेवामां आव्यु छे, परन्तु कोध कोध वार तरुणावस्थाया पण ते ज्वननो अन्त आवी नय छे तेथी आ ज्वनने अल्पकालीन निवासना समान न मानो. आ प्रकारनी परि-स्थिति होवा छता पण सत् असत्ना विवेक विनाना मनुष्यो कामभोगोमा गृद्ध अने मूर्च्छित थधने नरकादिनी यातनाओ प्राप्त करे छे. ॥८॥

— टीकार्थ —

मनुष्यनु ज्वन तो ज्यो । केटकु णधु अल्पकालीन छे । लदे तेने १०० वर्षनु मानवामा आवतु होय, छता युवावस्थाया पण ते पूइं

तरुणे, युवावस्थायामेव 'तुङ्ग' त्रुट्यति-नश्यति आवीचिमरणेन प्रतिक्षणं विशारस्वभावत्वात् 'इत्तरवासे य बुज्झह' इत्वरवासं च बुध्यध्वम्-अल्पदिननिवासमिव जानीथ सागरोपमापेक्षया कतिपयनिमेषमात्रत्वात्, 'गिद्धनरा'-गृद्धनराः-नरा-लघुप्रकृतयः गृद्धाः-गृद्धिभावं प्राप्ताः क्षुद्रमनुजाः, 'कामेसु' कामभोगादौ 'मुच्छिद्य' मूर्च्छिताः - नरकादिगतिं गच्छन्ति, अस्मिन् संसारेऽन्यवस्तूनां जीवनोपकरणानां तु का कथा समस्तसुखसाधनं जीवनमेव अनित्यतयाऽऽघ्रातं पश्यत । इदं जीवनमावीचिमरणेन प्रतिक्षणं क्षीयते । अथवा-अध्यवसाननिमित्तस्वरूपोपक्रमकारणेन कश्चित् शतायुरपि युवावस्थायामेव म्रियते । यद्वा ततोऽपि न्यूने वयसि मरणमाप्नोति । अथवा-अस्मिन् मनुष्यलोके सर्वतोऽधिकं शतवर्षमायुः तदपि वर्षशतान्ते नश्यति । इदमप्यायुः, सागरोपमकालाऽपेक्षयाऽतिन्यूनमेव, अतोऽल्पसमयवासतुल्यमेव तदायुः । आयुषः

समझो । परन्तु तुच्छ प्रकृति के लोग कामभोगों में आसक्त और मूर्च्छित होकर नरक आदि कुगतियों को प्राप्त होते हैं ।

आशय यह है कि इस संसार में जीवनोपयोगी अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या समस्त सुखों के साधन इस जीवन के सम्बन्ध में ही विचार करो । यह जीवन अनित्यता द्वारा आघ्रात है - अनित्य है क्षण क्षण में आयुर्कर्म के दलिकों का निर्जीर्ण होने रूप आवीचिमरण से इसका विनाश हो रहा है । अथवा तीव्र अध्यवसाय एवं शस्त्रादिनिमित्त रूप उपक्रमों द्वारा सौ वर्ष तक जीने वाला पुरुष भी तरुण अवस्था में ही मरण शरण हो जाता है । या इस मनुष्यलोक में सौ वर्ष की आयु सबसे अधिक गिनी जाती है । वह भी सौ वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाती है । यह आयु भी सागरोपम काल की अपेक्षा अत्यन्त न्यून है । अतएव इतनी आयु भी अल्प-

थर्षं ननु होय छे तेथी आ ज्वनने थोडा द्विवसना निवास रूप समझे आ वातने पणु थडणु नडी करनारा तुंछ प्रकृतिवाणा होके कामभोगोमा आमझत अने मूर्च्छित थर्षने नरकादि दुर्गांतयोमा उत्पन्न थर्षने असह्य यातनायो लागवे छे तात्पर्य छे छे के-आ संसारमा ज्वनोपयोगी अन्य वस्तुयो विषे लडे विचार न करे, परन्तु समस्त सुषुता साधन रूप आ ज्वनने तो जरा विचार करे । आ मनुष्यज्वन अनित्य छे, क्षण क्षण आयुर्कर्मना दलिकोना निर्जर्णु थवा रूप आवीचिमरणनी अपेक्षाये तो तेना विनाश थर्ष रह्यो छे अथवा मनुष्यनु आयुष्य १०० वर्षनु लडे गछातुं होय पणु तीव्र अध्यवसाय अने शस्त्रादि निमित्त उप उपक्रमो ठान भाणुन युवावस्थाया पणु मरणुने शरणु थाय छे कदाचि डोर्ष माणुस पृग १०० वर्ष सुधी ज्वे, तो पणु अट्टोडा क्षण सागरोपम क्षणनी अपेक्षाये अत्यन्त न्यून छे तेथी आटडा आयुष्यने

एतादृशीमवस्थां संपश्यन्तोऽपि क्षुद्रमनुजा विषयभोगेषु आसक्ता भूत्वा नरकादि-
यातनास्थानं लभन्ते इति भावः ॥८॥

मूलम्—

२ १ ३ ४ ५
जे इह आरंभनिस्त्रिया आत्तदंडा एगंतलूसगा ।

८ ६ ७ ९ १० ११
गंता ते पावलोगयं चिररायं आसुरियं दिसं ॥९॥

छाया—

य इह आरंभनिश्चिता आत्मदण्डा एकान्तलूपकाः ।

गन्तारस्ते पापलोककं चिररात्रमासुरिकां दिशम् ॥९॥

कालीन निवास जैसी ही है । आयु की ऐसी दशा देखते हुए भी जो जीव क्षुद्र
हैं वेही विषयभोगों में आसक्त होकर नरक आदि यातना स्थानों को प्राप्त
करते हैं ॥८॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ इस लोकमें ‘जे-ये’ जो मनुष्य ‘आरंभनिस्त्रिया-आर-
म्भनिश्चिताः’ हिंसादि सावद्य अनुष्ठानों में आसक्त हैं ‘आत्तदंडा-आत्मदण्डाः’
आत्माको दंड देनेवाले ‘एगंतलूसगा-एकान्तलूपकाः’, और एकान्तरूपसे प्राणि-
यों के घातक हैं ‘ते-ते’ वे पुरुष ‘पावलोगयं-पापलोकम्’ पापलोक अर्थात्
नरकमें ‘चिररायं-चिररात्रम्’ बहुतकाल पर्यन्त ‘गंता-गन्तारः’ जाने वाले होते
हैं और ‘आसुरियं दिसं-आसुरीं दिशम्’ आसुरी दिशामें जाते हैं अर्थात् देवाधम
होते हैं ॥९॥

(लवनने) अदृषकादीन निवास समान समलने माणसे सयममा प्रवृत्त थपु लोडये
अने चिन्तामणि जेवा मनुष्य लवनने सार्थक करपु लोडये परन्तु आयुनी आवी
दशा देभवा छता पणु क्षुद्र लवे विषयलोगोमा आसक्त थधने आ मडामूला मानव
लवनने व्यर्थ शुभावी जेसीने नरकादि यातना स्थानोमा उत्पन्न थधने असद्य दु पोनु
वेहन करे छे ॥ गाथा ८ ॥

शब्दार्थ—‘इह-इह’ आ लोडमा ‘जे-ये’ जे मनुष्य ‘आरंभनिस्त्रिया-आरंभ-
निश्चिता’ हिंसा वगेरे सावद्य अनुष्ठानोमा आसक्त छे ‘आत्तदंडा-आत्मदण्डा’ आत्माने
दंड देवावाणा ‘एगंतलूसगा-एकान्तलूपका’ अने एकान्तरूपथी प्राणियोना घातक छे
‘ते-ते’ ते पुरुष ‘पावलोगयं-पापलोकम्’ पापलोड अर्थात् नरकमा ‘चिररायं-चिररात्रम्’
धणु समय पर्यंत ‘गंता-गन्तार’ जेवावाणा होय छे ‘आसुरियं दिसं-आसुरीं दिशम्’
अथवा आसुरी दिशामा जाय छे अर्थात् देवाधम थाय छे ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ

(इह) इहलोके (जे) ये मनुष्याः (आरंभनिस्सिया) आरंभनिश्रिताः, आरंभे षट्कायमर्दनलक्षणे तत्पराः, (आत्तदंडा) आत्मदण्डाः—आत्मानं दण्डयितारः (एगंतलूसगा) एकान्तलूपकाः=एकान्ततः प्राणिनां घातकाः(ते)ते पुरुषाः(पावलोयं) पापलोकं --नरकम् (चिररायं) चिररात्रं -- बहुकालपर्यन्तम् (गता) गन्तारो भवन्ति, तथा बालतपश्चरणादिना कदाचिद् देवो भवेत्तथापि (आसुरियं दिशं) आसुरीं दिशं यांति देवाधमा भवन्तीति ॥९॥

टीका

‘इह जे’ इह ये मनुष्याः ‘आरंभनिस्सिया’ आरंभनिश्रिताः=हिसादिसावद्यानुष्ठाने रताः, ‘अत्तदंडा’ आत्मदण्डाः आत्मनो दण्डदातारः स्वपरात्मघातकाः, ‘एगंतलूसगा’ एकान्तलूपकाः एकान्ततः प्राणिना हिसकाः ‘ते’ ते पुरुषाः ‘पावलोयं’ पापलोकं-नरकादिलोकं ‘गता’ गन्तारो भवन्ति ‘चिररायं चिररात्रं चिरकालमितियावत् ‘आसुरियं

—अन्वयार्थ—

इस लोक में जो षट्काय के उपमर्दनरूप आरंभ में तत्पर हैं, अपनी आत्मा को दंडित करने वाले हैं और प्राणियों के घातक हैं, वे चिरकाल के लिए पापलोकगामी हैं। कदाचित् वे बालतप आदि करके देव हो जाएँ तो भी आसुरी दिशा को प्राप्त होते हैं अर्थात् अधमदेव होते हैं ॥९॥

—टीकार्थ—

जो मनुष्य हिंसा आदि सावद्य अनुष्ठानों में रत है, आत्मा को दण्डित करने वाले है अर्थात् स्व पर के घातक है, एकान्त हिंसक है, वे पापलोक अर्थात् नरक आदि में जाने वाले हैं और वहाँ चिरकाल तक निवास करते हैं,

सूत्रार्थ

आ लोकाभा नेओ छकायना लुवोनी डि सा इप आरलभा तत्पर छे, तेओ पोताना आत्माने दडित करनारा छे अने ओकातथी प्राणुओना घातक छे, तेओ दीर्घं शरणे भाटे पापलोकाभा (नरकादिभा) गमन करे छे कदाचि बालतप आदि करीने तेओ देवलोकभा उत्पन्न थर्ष जय, तो पाणु अधम देव इपे न उत्पन्न थाय छे ॥ ९ ॥

—टीकार्थ—

जे मनुष्य डि सा आदि सावद्य अनुष्ठानोभा न निरत (प्रवृत्त) छे छे आत्माने दडित करनारा ओटले डे स्वपरना घातक छे, ओकान्त इपे डि सड छे तेओ पापलोकाभा (नरकादि दुर्गतिभा) न जनारा छे तेओ त्या दीर्घं शरण सुधी निवाण करे छे कदाचि

दिसं' आसुरीं दिशं गच्छन्ति परप्रेष्याः किल्बिषिका देवाऽधमा भवन्ति महामोह-
प्रभावात्। येषां चित्तमाकुलितं ते इत्थंभूताः पुरुषाः मनुष्यलोके सावद्यकर्मानुष्ठानं
कृत्वा आसक्तिपूर्वकम् नरकाद्यधोगतिं प्राप्नुवन्ति, तथा ये आत्मानमपि दण्डयन्ति,
एवमेकान्तरूपेण प्राणिनं हिंसन्ति, अथवा-सत्कर्मणो विनाशका मनुष्याः पापिनां
लोकं नरकादिकम् आ वन्ति। तथा-तादृशस्थाने चिरकालं निवसन्ति यदि कदाचित्
वालतपसः प्रभावात् देवा अपि भवेयुः तदापि असुरदिशामेवाऽऽप्नुवन्ति, देव-
स्थानेऽपि दासभूता अधमदेवा एव भवन्ति, न तूत्कृष्टा देवा भवन्तीति भावः॥९॥

मूलम्—

३ य संखयमाहुजीवितं तहवि य बालजणो य पग्व्भई ।
२ ४ १ ५ ६ ७

८ पच्चुप्पन्नेणा कारियं को दट्ठुं परलोयमागते ॥१०॥
९ १२ १० १३

छाया—

न च संस्कार्य माहुजीवितं तथापि च बालजनश्च प्रगल्भते ।

प्रत्युत्पन्नेन कार्यं को दट्ठ्वा परलोकम् आगतः ॥१०॥

अथवा महामोह के प्रभावसे दूसरों के आज्ञाकारी किल्बिषक आदि देव होते हैं। जिनका चित्त आकुलित हैं, ऐसे पुरुष मनुष्यलोक में आसक्तिपूर्वक सावद्य क्रियाएँ करके नरकादि अधोगति को प्राप्त करते हैं।

तथा जो आत्मा को भी दण्डित करते हैं। इस प्रकार एकान्तरूप से प्राणी की हिंसा करते हैं। अथवा सत्कर्मका विनाश करने वाले मनुष्य पापियों के लोक को प्राप्त करते हैं और उस लोक में चिरकाल पर्यन्त निवास करते हैं। कदाचित् बालतपस्या के प्रभाव से वे देवगति प्राप्त कर लें तो भी अधम देव ही होते हैं, अर्थात् देवों के दास होकर रहते हैं; उत्कृष्ट देव नहीं ॥९॥

आलतपना प्रभावथी तेभने देवगतिनी प्राप्ति थाय छे, तो तेज्यो णीज्ज देवोना आज्ञा-
कारी किल्बिषक आदि अधम देवो इपे न उत्पन्न थाय छे जेमनु चित्त आकुलित होय
छे जेवा पुरुषो मनुष्यलोकमा आसक्तिपूर्वक सावद्य क्रियाज्यो करीने नरकादि अधो-
गतिमा गमन करे छे तथा जेज्यो आत्माने पणु दण्डित करे छे अथवा जेकान्त इपे
प्राणीज्योनी हिंसा करे छे, जेवा सत्कर्मने विनाश करनारा (दुष्कृत्य करनारा) मनुष्यो
नरकादि पापलोकमा उत्पन्न थअने दीर्घं काल पर्यन्त त्या यातनाज्यो सहन कर्या करे छे
कदाच आलतपस्थाना प्रभावथी तेभने देवगतिनी प्राप्ति थाय, तो पणु तेज्यो अधम देव
इपे न-देवोना दास इपे न उत्पन्न थाय छे, उत्कृष्ट देव इपे उत्पन्न थता नथी ॥ गाथा ६ ॥

अन्वयार्थः—

‘जीवियं’ जीवितम् ‘संखयं’ संस्कार्यम् (ण य आहु) न चाहुः=न कथयन्ति
 त्रुटितसूत्रवत्संधातुं न शक्यते जीवितमित्यर्थः, (तह वि य) तथापि च (वालजणो) वाल
 जनोऽज्ञानी (पगम्भइ) प्रगल्भते=पापकर्मणि धृष्टो भवति, स चाज्ञ एवं वक्ति-
 ‘पच्चुप्पन्नेन कारियं’ प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्=वर्तमानकालवर्तिना सुखेनैव कार्यम्
 प्रयोजनम् (परलोयं) परलोकं नरकादिकं स्वर्गादिकं वा (ददुं) दृष्ट्वा (को) कः
 (आगए) आगतः इति ॥१०॥

शब्दार्थ—‘जीवियं-जीवितम्’ जीवनको ‘संखयं-संस्कार्यम्’ संस्कार
 करने योग्य ‘ण य आहु-नचाहुः’ सर्वज्ञों ने नहीं कहा हैं अर्थात् त्रुटित सूत्र
 के जैसे सांधने योग्य नहीं है ‘तह वि य-तथापि च’ तोभी ‘वालजणो-वालजनः
 अज्ञानी पुरुष ‘पगम्भइ-प्रगल्भते’ पाप कर्म करने में धृष्टता करते हैं वे ऐसा
 कहते हैं कि ‘पच्चुप्पन्नेन कारियं-प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्’ वर्तमान सुख का ही
 सुखे प्रयोजन है ‘परलोयं-परलोकम्’ नरकादिक स्वर्गादिक परलोकको ‘ददुं
 दृष्ट्वा’ देख कर ‘को-कः’ कौन ‘आगए-आगतः’ आया है ॥१०॥

—अन्वयार्थ—

जीवन संस्कार्य नहीं है अर्थात् टूटे हुए धागे के समान पुनः जोड़ा
 नहीं जा सकता ऐसा तीर्थंकर भगवान् कहते हैं फिर भी अज्ञानी जन
 पापकर्म करने में धृष्टता करते हैं । वे कहते हमें तो वर्तमानकालीन सुख से
 ही प्रयोजन है, स्वर्ग नरक आदि परलोक कौन देख कर आया है? ॥१०॥

शब्दार्थ—‘जीविय-जीवितम्’ ज्ञानने ‘संखय-संस्कार्यम्’ संस्कार करवा योग्य
 ‘ण य आहु-न चाहु’ सर्वज्ञोत्तरे कहेल नथी अर्थात् त्रुटित सूत्रनी जेभ साधवा योग्य
 नथी ‘तहवि य-तथापि च’ तो पाणु ‘वालजणो-वालजन’ अज्ञानी पुरुष ‘पगम्भइ-प्रग-
 लभते’ पाप कर्म करवाभा धृष्टता करे छे, तेओ ओषु कहे छे के ‘पच्चुप्पन्नेन कारिय-
 र्भते’ प्रत्युत्पन्नेन कार्यम्’ वर्तमान सुखतु न भने प्रयोजन छे ‘परलोय-परलोकम्’ नरक
 वगेरे स्वर्ग वगेरे परलोकने ‘ददु-दृष्ट्वा’ जेधने ‘को-क’ कोणु ‘आगए-आगत’
 आव्यु छे. ॥ १० ॥

सूत्रार्थ (गाथा १०)

ज्ञान संस्कार्य नथी ओटले के तरेला दोरानी जेभ करी माधी गहाय ओषु नथी,
 धतां पाणु अज्ञानी पुरुषो पापकर्म करता लज्ज के मकोय अनुभवता नथी तेओ
 ओषु कहे छे के अमारे तो वर्तमानकालीन सुखतु न प्रयोजन छे, स्वर्ग, नरक आदि
 परलोक कोणु जेधने आव्यु छे, ॥ १० ॥

ટીકા—

‘જીવિતં’ જીવનમ્ ‘સંખયં’ સંસ્કાર્યમ્, સંસ્કારકરણયોગ્યમ્ ‘ળ ય આહુ’ ન ચાહુઃ=ન ચ સર્વજ્ઞેન કથિતમ્ । ‘તહવિ ય’ તથાપિ ચ ‘વાલજળો’ વાલજનો મૂર્ખો વાલ ઇવ અવિવેકી ‘પગઙ્મર્હૈ, પ્રગલ્મતે પાપકર્મણિ ધૃષ્ટો ભવતિ । સ એવં કથયતિ । ‘પચ્ચુપ્પન્નેણ કારિયં’ પ્રત્યુત્પન્નેન કાર્યમ્ તાત્કાલિકમુખેનૈવાડસ્માકં પ્રયોજનં વિઘટે ‘પરલોયં’ પરલોકમ્ ‘દદ્ઠું, દ્દ્ઘ્વા ‘કો આગણ’ ક આગતઃ, ન કોપીતિ ભાવઃ, યદિ કશ્ચિત્ પરલોકં દ્દ્ઘ્વા આગતો ભવેન્, તદા પરલોકં શ્રદ્ધાં કૃત્વા તદર્થમૈહિકસુખં પરિત્યજ્ય દુઃખવહુલે કર્મણિ પ્રવૃત્તિઃ ચારુતરાં સ્યાત્, ન ત્વેવમ્ તસ્માત્ વૈપયિકસુખાયૈવ પ્રવૃત્તિઃ કરણીયેતિ વદન્ત્યેવમજ્ઞાનિનઃ ।
ભાવાર્થસ્ત્વયમ્—સર્વજ્ઞેન કથિતં યત્ ત્રુટિતં જીવિતં સંધાતું ન કોઽપિ સમર્થઃ । તથાહિ—

—ટીકાર્થ—

યહ જીવન સંસ્કાર કરને યોગ્ય નહીં હૈ અર્થાત્ ટૂટે હુણ આયુષ્ય કો પુનઃ જોડ નહીં સકતે એસા સર્વજ્ઞ કહતે હૈ તથાપિ અવિવેકી જન પાપ-કર્મ કે સેવન મેં ઢિઠાઈ કરતે હૈ । ઉનકા કથન હૈ — હમેં તો વર્ત્તમાન સે તાત્પર્ય હૈ અર્થાત્ વર્ત્તમાન કાલીન સુખ સે હી પ્રયોજન હૈ । કૌન પરલોક દેખકર આયા હૈ? કોઈ પરલોક દેખકર આયા હોતા તો પરલોક પર શ્રદ્ધા કરકે ઉસકે લિણે ઇહલોક સંબંધી સુખ કા પરિત્યાગ કરકે દુઃખોં કી વહુલતા વાલે કર્મ મેં પ્રવૃત્તિ કરના અચ્છા રહતા હૈ । પરન્તુ એસા તો હૈ નહીં, અતણ વૈપયિક સુખ કે લિણે હી પ્રવૃત્તિ કરના ચાહિયે । યહ અજ્ઞાની જીવોં કા કથન હૈ ।

ભાવાર્થ યહ હૈ — સર્વજ્ઞ ને કહા હૈ કિ ટૂટી હુઈ આયુ ફિર નહીં સાંધી જા સકતી । કહા મી હૈ —“દંડકલિયં કરિત્તા” ઇત્યાદિ । રાત

ટીકાર્થ

કદાચ તૂટેલા દેરાને સાધી શકાય છે, પણ તૂટેલા જીવનને સાધી શકવાને કોઈ સમર્થ નથી, એવુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનુ કથન છે છતા પણ અવિવેકી મનુષ્યો પાપકર્મ સેવવાની ધૃષ્ટતા કરે છે તેઓ એવુ કહે છે કે “અમારે તો વર્તમાનકાળના સુખ સાથે જ નિસ્ખત છે, પરલોક ભેદને કોણુ આવ્યુ છે? કોઈ પરલોક ભેદને આવ્યુ હોત તો પરલોકની વાત પર શ્રદ્ધા મૂકીને તેને માટે આ લોકના સુખનો પરિત્યાગ કરીને દુ ખોની બહુલતાવાળા કર્મોમા (તપસ્યા આદિમા) પ્રવૃત્ત થવાનું ઉચિત ગણાત પરન્તુ એવુ તો છે નહી, તેથી વૈષયિક સુખને માટે જ પ્રવૃત્તિ કરવી ભેદએ”. આ પ્રકારનુ કથન અજ્ઞાની મનુષ્યો કરે છે

આ ગાથાનો ભાવાર્થ એ છે કે — સર્વજ્ઞ તીર્થકરેએ કહ્યુ છે કે તૂટેલા આયુષ્યને સાધી શકાતુ નથી કહ્યુ પણ છે કે—“દંડકલિયં કરિત્તા વચ્ચતિ હુ” ઇત્યાદિ

“दंडकलियं करित्ता वच्चंति हु राइयो य दिवसा य ।
आउसंवेल्लंता गता पुण पुणो निवत्तंति” ॥१॥ इति॥

“आयुष्यक्षण एकोऽपि स्वर्णकोटिशतैरपि ।
तच्चेन्निरर्थकं नीतं का नु हानिस्ततोऽधिका ॥१॥”

“यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव ॥” इत्यादि ।

तथापि अज्ञानिनः पापकर्मणि धृष्टा एव भवन्ति, न ततो निवर्त्तन्ते । त एवं कथयन्ति अस्माकं वर्त्तमानसुखेनैव प्रयोजनं विद्यते, परलोकं दृष्ट्वा कः समागत इति ॥१०॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेणैह लोकमात्रे विद्यमानसुखाभिलाषिणा पारलौकिकसुखं तिरस्कुर्वाणेन नास्तिकेन यदुक्तं तस्योत्तरमेकादगगाथया ददाति

और दिन आयु की अवधि को दंडघटी के प्रमाण से क्षीण करते हुए बीत रहे हैं । जो एकवार व्यतीत हो जाते हैं, वे फिर लौट कर नहीं आते

“आयुष्यक्षण एकोऽपि” इत्यादि । आयु का एक क्षण भी अर्धों स्वर्ण-मुहरों से भी नहीं खरीदा जा सकता । अगर वह निरर्थक चला गया तो उससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है ?

वेग से बहता हुआ जल जैसे लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार व्यतीत हुआ समय फिर नहीं लौटता” ।

फिर भी अज्ञानी जन पापकर्म में धृष्ट ही होते हैं, उससे निवृत्त नहीं होते । वे कहते हैं - हमें तो वर्तमान के सुख से ही प्रयोजन है, कौन परलोक देखकर आया है ? ॥१०॥

“लेवी रीते रेतघडीभाथी रेत क्षण्णे क्षण्णे ओथी थती ग्ळे छे ओज प्रमाणे रात अने दिवसे आयुष्यनी अवधिने क्षीण करता करता व्यतीत थरु रखा छे ले दिवसे अथवा क्षण्णे ओक वार व्यतीत थरु नदय छे, ते इरी पाछा आववाना नथी

“आयुष्यक्षण एकोऽपि” इत्यादि-अजाने सोनामहोरे देवा छता पाणु आयुनी ओक क्षणु पाणु णरीही शकती नथी ले ते निवर्थक शुभावी भेडा, तो तेना कन्ता अधिक हानि गीलु करु छोरु शके ?”

“वेगथी बडेतु पाणु लेवी रीते पाछु आवतु नथी, ओज प्रमाणे व्यतीत थयेसे समय पाणु पाछे आवतो नथी”

अपननी क्षणुल गुप्ताने न्णुवा छता पाणु अजानी मनुथे पापकर्म कन्ता पाछा छेडा नथी तेथे ओवु कडेवानी पाणु धृष्टता करे छे के- अजाने तो आ डोअना मुण साथे निरुणत छे, परसेक डोणु लेथे छे । ॥ जा १० ॥

सूत्रकारः—‘अदक्खुव’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४

अदक्खुव दक्खुवाहियं सदहसु अदक्खुदंसणा ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे मोहणिज्जेण कडेण कम्मुणा ॥११॥

छाया—

अपश्यवत् पश्यव्याहृतं श्रद्धत्स्व अपश्यदर्शन ।

गृहाण सुनिरुद्धदर्शनः मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥११॥

अन्वयार्थः—

(अदक्खुव) अपश्यवत् पश्यतीति पश्यो न पश्योऽपश्योऽन्धः तद्वत् तत्सदृश !

इस प्रकार इस लोक संबंधी सुख के ही अभिलाषी और पारलौकिक सुख का तिरस्कार करने वाले नास्तिक के कथन का उत्तर सूत्रकार ग्यारहवीं गाथा में देते हैं—“अदक्खुव” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘अदक्खु व-अपश्यवत्’ हे अन्धे के समान पुरुष’ ‘दक्खुवाहियं-पश्यव्याहृतम्’ सर्वज्ञके कहे हुए आगमों में ‘सदहसु-श्रद्धत्स्व’ श्रद्धा करो ‘अदक्खुदंसणा-अपश्यदर्शन’ हे असर्वज्ञ दर्शन वाले ! ‘मोहणिज्जेण-मोहनीयेन’ मोहनीय ‘कडेण-कृतेन’ स्वयं किये हुए ‘कम्मुणा-कर्मणा’ कर्म से सुनिरुद्धदंसणे—सुनिरुद्धदर्शनः’ जिनकी ज्ञान दृष्टि नष्ट होगई है वह सर्वज्ञोक्त आगमों को नहीं मानता है ‘हंदि हु-जानीहि’ ऐसा निश्चय जानो ॥११॥

—अन्वयार्थ—

हे अपश्यवत् अर्थात् अन्धे के समान सर्वज्ञकथित आगम पर श्रद्धा

आ प्रकाशना आ लोडना सुणनी अलिदाषावाणा अने पारलौकिक सुणने तिरस्कार करनारा नास्तिकेना कथनने ११मी गाथामा सूत्रकार आ प्रमाणे उत्तर आपे छे—“अदक्खुव” इत्यादि

शब्दार्थ—‘अ-क्खु व-अपश्यवत्’ छे । आधणाना समान पुरुष । ‘दक्खुवाहिय-पश्यव्याहृतम्’ सर्वज्ञोक्ते कहेल आगमोमा ‘सदहसु-श्रद्धत्स्व’ श्रद्धा राषो ‘अदक्खु दंसणा-अपश्यदर्शन’ छे । असर्वज्ञ दर्शनवाणोक्ते । ‘मोहणिज्जेण-मोहनीयेन’ मोहनीय ‘कडेण-कृतेन’ पोते करेल ‘कम्मुणा-कर्मणा’ कर्मथी ‘सुनिरुद्धदंसणे-सुनिरुद्धदर्शन’ बेमनी ज्ञानदृष्टि नष्ट थछ गछ छे ते सर्वज्ञोक्त आगमोने मानतो नथी ‘हंदि हु-जानीहि’ ओपु निश्चित ज्ञाणो ॥ ११ ॥

सूत्रार्थ

हे अपश्यवत् ! (आधणा समान पुरुष !) सर्वज्ञ द्वारा कथित आगम पर श्रद्धा

हे अन्धतुल्य इत्यर्थः, (दक्खुवाहियं) पश्यव्याहृतं=सर्वज्ञोक्तागमं (सद्दहसु) श्रद्धत्स्व-तस्मिन् श्रद्धां कुरु (अदक्खुदंसणा) हे अपश्यदर्शन (मोहणिज्जेण) मोहनीयेन (कडेण) कृतेन (कम्मणा) कर्मणा (मुनिरुद्धदंसणे) मुनिरुद्धदशनः पुरुषः सर्वज्ञोक्तागमं न पश्यतीति (हंदिहु) निश्चयेन गृहाण-जानीहि ॥११॥

टीका-

‘अदक्खु व’ अपश्यवत् पश्यतीति पश्यः न पश्योऽपश्योऽन्धः तत्तुल्य इत्यपश्यवत्, हे अन्धतुल्य नास्तिकप्राणिन् ? हे प्रत्यक्षमात्रग्राहित्वेन कार्याकार्यानभिज्ञ ‘दक्खुवाहियं’ पश्यव्याहृतम् पश्यति केवलालोकेन सर्वं सदा वस्तुजातं यः सः पश्यः सर्वज्ञः तेन पश्येन व्याहृतं प्रतिपादितं शास्त्रं श्रद्धत्स्व सर्वज्ञप्रतिपादितशास्त्रे श्रद्धां कुरु, प्रत्यक्षमात्रस्य

कर, हे अपश्यदर्शन उपार्जित किये हुए मोहनीय कर्म के कारण जिसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, वह पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम पर श्रद्धा नहीं करता ॥११॥

-टीकार्थ-

जो देखता है वह ‘पश्य’ कहलाता है, जो नहीं देखता वह ‘अपश्य’ कहा जाता है। अपश्य का अर्थ है-अन्धा, जो अपश्य के समान है उसे अपश्यवत् कहा गया है। हे अपश्यवत् नास्तिक पश्य अर्थात् केवलज्ञान दर्शन के आलोक के द्वारा सदैव समस्त वस्तु को देखने वाले अर्थात् सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत शास्त्र पर श्रद्धा कर, और प्रत्यक्ष मात्र वस्तु के आग्रह का परित्याग कर दे। अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने पर पितामह आदि सम्बन्धी समस्त व्यवहार लुप्त हो जाएगा। हे अपश्यदर्शन अर्थात् असर्वज्ञ के दर्शन

राण हे अपश्यदर्शन। (असर्वज्ञानी वातमा श्रद्धा राणतार पुरुष!) उपार्जित कियेला मोहनीय कर्मने कारणे लेनी दृष्टि पूरे पूरी अवरुद्ध थक गई छे, ते पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम पर श्रद्धा राणतो नथी ॥ ११ ॥

टीकार्थ

जे देणी शके छे तेने ‘पश्य’ कडेवाय छे अने जे देणी शकतो नथी तेने ‘अपश्य’ कडेवाय छे अपश्य अेटले आधेणे जे भाषुअ अपश्य (आधेणा) लेया छे तेने ‘अपश्यवत्’ कडे छे सूत्रकार कडे छे जे छे अपश्यवत् नास्तिक। केवलज्ञान अने केवल-दर्शन उप प्रकाश द्वारा समस्त वस्तुसमूहने अदैव देणताने सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत शास्त्र पर श्रद्धा राण, अने प्रत्यक्ष वस्तुने ज स्वीकारवाने। हुअपर छोरी हे अेटला प्रत्यक्ष प्रमाणे ज स्वीकार करवाने आवे तो पितामह प्रपितामह आदि जणथी समस्त व्यवहारने दोष थवाने प्रम ग उपस्थित थये छे अपश्यदर्शन। (असर्वज्ञता

स्वीकारे सर्वोऽपि पितामहादिनिबंधनो व्यवहारो लुप्येत । 'अद्वन्द्वसणा' अपश्यदर्शनः अपश्यकस्याऽसर्वज्ञस्य स्वीकृतं दर्शनं येनाऽसौ तत्संबुद्धौ हे अपश्यदर्शन ! हे नास्तिक स्वतः प्रत्यक्षदर्शी भवान् तथाविध-शास्त्रप्रमाणरुः सन् कार्याकार्यविवेकाऽभावेनाऽन्धतुल्योऽभविष्यत्, यदि सर्वज्ञाऽभ्युपगमं नाऽकरिष्यत् 'मोहणिञ्जेण' मोहनीयेन 'कम्मणा' कर्मणा, 'कळेण' कृतेन स्वयं कृतेन मोहनीयेन कर्मणा, 'सुनिरुद्धदंसणे' सुनिरुद्धदर्शनः—सुनिरुद्धं सर्वतः अवरुद्धं दर्शनं सम्यग्बोधरूपं यस्य स तथा जिनवचनश्रद्धावर्जितः पुरुषः सर्वज्ञोक्तमागमं न स्वीकरोतीति । 'हदि हु' 'हंदि' इत्यव्ययं 'गृहाण' इत्यर्थे 'हु' इति निश्चयो तेन निश्चयेन गृहाण अवधारय ।

हे अन्धतुल्यनास्तिक ! सर्वज्ञप्रतिपादितशास्त्रे श्रद्धां कुरु । हे असर्वज्ञोक्ताऽऽगमपक्षपातिन् जीव ! यस्य ज्ञानदृष्टिः स्वकृतमोहनीयकर्मणाऽवरुद्धा विद्यते, स सर्वज्ञोक्तमागमं नैव स्वीकरोतीति गृहाण इति भावः ॥११॥

को स्वीकार करने वाले नास्तिक ! आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हों, इस प्रकार के शास्त्र को प्रमाण मानते हुए तुम कार्य और अकार्य के विवेक से रहित होने के कारण अन्धे के समान हो जाओगे. यदि सर्वज्ञ के सिद्धान्त के अनुसार नहीं चलोगे । स्वयं उपार्जन किये हुवे मोहनीय कर्म के द्वारा जिसका सम्यक् बोधरूप दर्शन पूर्ण रूप से अवरुद्ध होगया है, ऐसा जिन भगवान् के वचनों की श्रद्धा से हीन पुरुष सर्वज्ञोक्त आगम को स्वीकार नहीं करता है । ऐसा निश्चय समझो ।

भाव यह है —हे अन्धे के समान नास्तिक सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पर श्रद्धा कर ! हे असर्वज्ञ के कहे आगम का पक्षपात करनेवाले जीव इस बात को समझ ले कि जिसकी दृष्टि उपार्जित किए हुए मोहनीय कर्म के कारण अवरुद्ध हो गई है, वह सर्वज्ञकथित आगम को स्वीकार नहीं करता ॥११॥

दर्शननो स्वीकार करना है नास्तिक !) आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं । जो सर्वज्ञना सिद्धांतों अनुसार नहीं चलेगा अने आ प्रकारना शास्त्रने प्रमाण मानेगा तो तमे कार्य अने अकार्यना विवेकथी विहीन थई जवाने कारणे आधना जेवा थई जशो पोताना द्वारा ज उपार्जित करयेला मोहनीय कर्मना उदयने कारणे जेनु सम्यक् बोध रूप दर्शन पूर्ण रूपे अवरुद्ध थई गयु छे जेवो जिन भगवानना वचनोभा श्रद्धा नही राखनारो पुरुष सर्वज्ञप्रणीत आगमनो स्वीकार करतो नथी, जेवु अवश्य समझ लो ।

आ कथननो भावार्थ जे छे डे—डे आधना समान नास्तिक ! सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पर श्रद्धा राख असर्वज्ञ प्रतिपादित शास्त्र प्रत्ये पक्षपात राखनारा छे अपश्यदर्शन नास्तिक ! तु आ बातने परापर समझ ले डे उपार्जित करेला मोहनीय कर्मने कारणे जेनी दृष्टि अवरुद्ध थई गई छे, जेवो पुरुष ज सर्वज्ञप्रणीत आगमनो स्वीकार करतो नथी. ॥ गाथा २१ ॥

पुनरप्युपदेशान्तरमधिकृत्याह सूत्रकारः—‘दुःखी मोहे’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ ४ २ ३ ९ ५ ६
दुःखी मोहे पुणो पुणो निविदेज्ज सिलोगपूयणं ।

८ ७ १३ १२ १२ १०
एवं सहिए अहिपासए आयतुल्ले पाणेहिं संजए ॥१२॥

छाया—

दुःखी मोहं पुनः पुनर्निर्विन्देत श्लोकपूजनम् ।

एव सहितोऽधिपश्येद् आत्मतुल्यान् प्राणान् संयतः ॥१२॥

अन्वयार्थः—

(दुःखी) दुःखी जीवः(पुणोपुणो) पुनः पुनः (मोहे) मोहम् प्राप्नोति
(सिलोगपूयणं) श्लोकपूजनम्=स्तुतिसंस्तवम् (निविदेज्ज) निर्विन्देत=परित्यजेत्

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—“दुःखी मोहे” इत्यादि

शब्दार्थ—दुःखी—दुःखी’ दुःखी जीव ‘पुणो पुणो—पुनः पुनः’ वार वार
‘मोहे—मोहम्’ अविवेकको प्राप्त करता है ‘सिलोगपूयणं—श्लोकपूजनम्’
अतः साधु अपनी स्तुति और पूजा ‘निविदेज्ज—निर्विन्देत’ त्यागदेवे ‘एवं—एवम्’
इस प्रकार ‘सहिते—सहितः’ ज्ञानादियुक्त ‘संजए—संयतः’ साधु ‘पाणेहिं—
प्राणान्’ प्राणियों को ‘आयतुल्ले—आत्मतुल्यान्’ अपने समान’ अहियासए—
अधिपश्येत्’ देखे ॥१२॥

—अन्वयार्थ—

दुःखी जीव वार वार मोह को प्राप्त होता है साधु पुरुष श्लोक
श्लाघा को अर्थात् प्रशंसा सन्मान आदि को त्याग और सम्यग् ज्ञानादि

आगण उपदेश आपता सूत्रकार छो छो छो “दुःखीमोहे” इत्यादि

शब्दार्थ—दुःखी—दुःखी’ दुःखी जीव ‘पुणो पुणो—पुनः पुनः’ वार वार ‘मोहे—
मोहम्’ अविवेकने प्राप्त करे छे ‘सिलोगपूयणं—श्लोकपूजनम्’ अतः साधु पानान्नी स्तुति
अने पूजा—‘निविदेज्ज—निर्विन्देत’ छोरी दे ‘एवं—एवम्’ आ प्रकारे ‘सहिते—सहितः’
ज्ञान पणेश्ठी युक्त ‘संजए संयतः’ साधु पाणेहिं—प्राणान् प्राणियोंने ‘आयतुल्ले—
आत्मतुल्यान्’ पानाना समान ‘अहिपासए—अधिपश्येत्’ छुए ॥ १२ ॥

—अन्वयार्थ—

दुःखी जीव वार वार मोहने आर्धान अने छे साधु पुरुष श्लोक—श्लाघा (प्रशंसा,

साधुपुरुषः (एवं) एवमनेन प्रकारेण (सहिते) सहितोज्ञानादियुक्तः (संजए)
संयतःसाधुः (पाणेहिं) प्राणान्-जीवान् (आयतुल्ले) आत्मतुल्यान् स्वसदृशान्
(अहियासए) अधिपश्येदिति ॥१२॥

टीका-

‘दुःखी’ दुःखी, असातवेदनियतया प्रतिहतो जीवः, ‘पुणो पुणो’ पुनः पुनः
‘मोहे, मोहम्, तथा च दुःखी जीवः पुनः पुनः मोहं प्राप्नोति, अज्ञानोदयात् दुःख-
मनुभवन् मूढः तादृशं तादृशं कर्म करोति येन मुहुर्मुहुर्दुःखान्वितं संसारसागरमेव
प्राप्नोति । अतो मुनिर्मोहकर्महेतुकं, ‘सिलोगपूयणं’ श्लोकपूजनम्, = आत्म-
श्लाघां संमानं च ‘निर्विन्देज्ज ? निर्विन्देत्, परित्यजेत्, । ‘एवं’ एवमनेन प्रकारेण
‘सहिण्’ सहितो हितेन-प्राणिहितेन सह सहितः, प्राणिहितकारकः ज्ञानादि-

से युक्त होकर अन्य प्राणियों को अपने समान ही देखे ॥१२॥

--टीकार्थ--

दुःखी अर्थात् असातावेदनीय कर्म से उपहत जीव पुनः पुनः मोह
को प्राप्त होता है । अज्ञान के उदय से दुःख को अनुभव करता हुआ
मूढ पुरुष ऐसे ऐसे कार्य करता है कि जिससे बार बार दुखों से पीड़ित
होता है और संसार सागर को ही प्राप्त होता है । अतएव मुनि मोह हेतुक
आत्मश्लाघा को और सम्मान को त्याग दे । इस प्रकार ज्ञानादि से सम्पन्न
होकर संयमवान् साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझे, क्योंकि मोहग्रस्त
जीव दुःख से पीड़ित होकर बारबार संसार में ही परिभ्रमण करता है । इस

सन्मान) आदिने त्याग करवो न्नेधये, अने सम्यक् ज्ञानादिथी युक्त थधने समस्त
प्राणीओने आत्मवत् (पाताना समान) न मानवा न्नेधये ॥ १२ ॥

-टीकार्थ-

दु भी अथवा असातावेदनीय कर्मना उदयने कारणे दु अनो अनुभव करतो एव
बार बार मोहने अधीन अने छे अज्ञानना उदयथी दु अनो अनुभव करतो मूढ मनुष्य
येवा येवा कार्यो करे छे, के नेने दीधे तेतु संसार सागरमा परिभ्रमण आहु न रहे
छे, अने तेने दु.ओथी पाडाया न करवु पडे छे तेथी मोहहेतुक आत्मश्लाघा अने
सन्मानने मुनिओ त्याग करवो न्नेधये आ प्रकारे ज्ञानादिथी स पन्न थधने सम्ययुक्त
साधुओ समस्त एवने आत्मतुल्य समजवा न्नेधये, कारणके मोहग्रस्त एव दु पथी
पीडित थधने बार बार संसारमा न परिभ्रमण करे छे आ कारणे सम्यमी साधुओ

युक्तः 'संजए' संयतः साधुः 'पाणेहिं' प्राणान् प्राणिनः 'आयतुल्ले
आत्मतुल्यान् 'अहिपासए' अधिपश्येत् । यतो मोहग्रस्तो जीवो दुःखार्त्त
सन् पुनः पुनरपि संसारमेवागच्छति । अतः श्लोकश्चावादिभिरस्पृष्टो ज्ञानादि-
संपन्नः साधुः सर्वप्राणिनः आत्मतुल्यानेव पश्येत् । तदुक्तम्—“अप्पसमे मन्नेज्ज
छप्पिकाए” आत्मसमान् मन्येत पइकायानिति ॥१२॥

व्रतस्य महिमानं शास्त्रकारो वर्णयति --गारंपि य, इत्यादि ।

मूलम्

१ गारं २ पि ३ य ४ आवसे ५ नरे ६ अणुपुव्वं ७ पाणेहिं ८ संजए ।

९ समतां १० सव्वत्थ ११ सुव्वए १२ देवाणं १३ गच्छे १४ स १५ लोगयं १६ ॥१३॥

छाया

अगारमप्यावसन्नरोऽनुपूर्व्या प्राणेषु संयतः ।

समतां सर्वत्र सुव्रतो देवानां गच्छेत्स लोकम् ॥१३॥

कारण प्रशंसा सम्मान आदि की अभिलाषा से रहित और ज्ञानादि से युक्त
होकर संयमी साधु समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य समझे । कहा भी है—
“अप्पसमे मन्नेज्ज” इत्यादि । “छहों कार्यों के जीवों को आत्मा के समान
ही समझना चाहिए” ॥१२॥

शास्त्रकार व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं—“गारं पि य” इत्यादि ।

शब्दार्थ—गारंपि य 'अगारमपि' व्रत में भी 'आवसे-आवसन' निवास
करता हुआ 'नरे-नरः' मनुष्य 'अणुपुव्वं-आनुपूर्व्या' क्रमशः 'पाणेहिं संजए
प्राणेषु संयतः, प्राणिहिंसासे निवृत्त होकर 'सव्वत्थ-सर्वत्र' सभी प्राणियों
में 'समतां-समतां' समभाव रखता हुआ 'स-सः' वह 'सुव्वए-सुव्रतः' सुव्रत
पुरुष 'देवाणं लोगयं-देवानां लोकम्' देवताओं के लोकको 'गच्छे-गच्छेत्'
जाता है ॥१३॥

प्रशंसा, सम्मान आदिनी अभिलाषानो त्याग करीने अने ज्ञानादिशी न पन्न यथने ममत्त
लुपेने आत्मतुल्य मानवा जेधंअे उहु पणु छे डे —“अप्पसमे मन्नेज्ज इत्यादि-

“छायायना लुपेने आत्मवत न मानवा जेधंअे ॥आधा १२॥

उवे शास्त्रकार व्रतनो महिमा वणुंवे छे- 'गार पि य इत्यादि

शब्दार्थ—'गार पि य-अगारमपि धरमा पणु 'आवसे-आवसन निवास इन्ना
'नरे-नर' मनुष्य 'अणुपुव्व-आनुपूर्व्या' क्रमशः पाणेहिं संजए-प्राणेषु संयतः' प्राणु
हिंसाशी निवृत्त यथने 'सव्वत्थ-सर्वत्र' यथा प्राणुओभा 'समतां समतां' समभाव
रखिवा 'स-स' ते सुव्रण-सुव्रत 'सुव्रत पुर्य देवाण लोगय-देवानां लोकम् देवताओं को
बोधमा 'गच्छे गच्छेत्' जाय छे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ

(गारंपि य) अगारमपि च गृहेपि (आवसे) आवसन् निवासं कुर्वन् (नरे) नरो--मनुष्यः (अणुपुव्वं) आनुपूर्व्या=क्रमशः (पाणेहि संजए) प्राणेषु संयतः प्राणातिपातविरतः (सव्वत्थ) सर्वत्र (समतां) समभावं कुर्वन् (स) सः (सुव्वए) सुव्रतः (देवाणं लोगयं) देवलोकं स्वर्गम् (गच्छे) गच्छेदिति ॥१३॥

टीका

‘गारंपि य’ अगारमपि च गृहमपि ‘आवसे’ आवसन् ‘नरे’ नरो=मनुष्यः ‘अणुपुव्वं’ आनुपूर्व्या क्रमशः ‘पाणेहि संजए’ प्राणेषु संयतः प्राणहिसया निवृत्तः सन् ‘सव्वत्थ’ सर्वत्र त्रसस्थावरप्राणेषु ‘समतां’ समतां समभावं कुर्वन् ‘सुव्वए’ सुव्रतः=जिनप्रतिपादितदेशविरतः धर्मयुतो भूत्वा ‘देवाणं लोगए’ देवानां लोकं स्थानम् ‘गच्छे’ गच्छेत् देवलोकं गच्छतीत्यर्थः ।

-अन्वयार्थ-

गृहावास में रहता हुआ भी मनुष्य प्राणियों की हिंसा से निवृत्त और ‘सुव्वए’ सर्वत्र समभाव धारण करता हुआ सुव्रतवान् होता है और देवलोक में गमन करता है ॥१३॥

-टीकार्थ-

गृहावास करता हुआ मनुष्य भी यदि अनुक्रम से प्राणियों में संयत होकर अर्थात् प्राणातिपात से निवृत्त होकर रहे और त्रस तथा स्थावर जीवों पर समभाव धारण करे तो वह जिनोक्त देशविरति से युक्त होकर देवलोक प्राप्त कर लेता है ।

अभिप्राय यह है कि गृहावास में रहने वाला पुरुष भी यदि देशविरति को अंगीकार करके तथा समस्त प्राणियों में समताभाव धारण करके

-सूत्रार्थ-

गृहावास करतो मनुष्य पणु ने क्रमे क्रमे प्राणीयोनी हिंसाको परित्याग करतो जय छे अने समस्त प्राणीयो प्रत्ये समभाव करतो सुव्रतवान् थाय छे, तो देव गतिनी प्राप्ति करी शके छे. ॥ १३ ॥

टीकार्थ

गृहावास करतो मनुष्य पणु ने प्राणातिपात आदिथी निवृत्त रहे अने समस्त त्रस तथा स्थावर जीवो प्रत्ये समभाव धारणु करे, तो ते जिनोक्त देशविरतिथी युक्त थवाने कारणे देवलोकनी प्राप्ति करे छे

आ कथनको भावार्थ ये छे के- गृहस्थाश्रममा रहनेार पुरुष पणु ने देशविरतिने

गृहेऽपि वसन् पुरुषो यदि देशविरतिमंगीकृत्य सर्वप्राणिषु समताभावं कुर्वन् जिनोदितधर्मारामको भवति तदा स देवलोकमवश्यं गच्छतीति जिन-प्रतिपादिताऽहिंसाया इदं फलं यत् गृहमावसन्नपि स्वर्गगामी भवति, देगविरतेरपि यदा ईदृशी गतिस्तदा सर्वविरतेस्तु का कथा॥१३॥

संप्रति सर्वविरतेर्महिमानमाह 'सोच्चा' इत्यादि ।

सोच्चा भगवाणुसासणं सच्चे तत्थ करेज्जुवकमं ।
सवत्थ विणीयमच्छरे उंछं भिक्खु विसुद्धमाहरे ॥१४॥

छाया
श्रुत्वा भगवदनुशासनं सत्ये तत्र कुर्यादुपक्रमम् ।
सर्वत्र विनीतमत्सर उच्छं भिक्षुर्विशुद्धमाहरेत् ॥१४॥

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना करता है तो अवश्य ही उसे देवलोक की प्राप्ति होती है । जिनप्रतिपादित अहिंसा का यह फल है कि गृहवास करने वाला भी स्वर्ग के सुखों का भोक्ता बन जाता है । जब देशविरति से भी ऐसी गति की प्राप्ति होती है तो सर्वविरति के फल का तो कहना ही क्या है ॥१३॥

अब सर्वविरति की महिमा कहते हैं—“सोच्चा” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘भगवाणुसासणं—भगवदनुशासनम्’ भगवान् के अनुगामन अर्थात् आगमको ‘सोच्चा—श्रुत्वा’ सुनकर ‘सच्चे—सत्ये’ उस आगममें रहेगाये सत्य ‘तत्थ—तत्र’ संप्रथमें ‘उवकमं—उपक्रमम्’ उद्योग ‘करेज्ज—कुर्यात्’ करते गे ‘सवत्थ—सर्वत्र’ प्राणिमात्रमें ‘विणीयमच्छरे—विनीतमत्सरः’ मत्सररहित होकर

अगीकार करीने अने समस्त प्राणीओ तरश् समता भाव धारणु करीने जिनके अनुगामन द्वारा प्ररूपित धर्मनी आराधना करे तो तेने अवश्य देवलोकनी प्राप्ति धाय छे ते देश विरतिने अगीकार करवाथी देवगति उपेक्षणनी प्राप्ति धाय छे तो सर्वविहितना कर्णनी तो वात न शी करवी ? अष्टदे के सर्वविरति काज मोक्षनी प्राप्ति धाय जेना के अश्वर्थनी वात नथी ॥१३॥

छे सूत्रकार सर्वविरतिने महिमा वणुवे छे— ‘सोच्चा इत्यादि

शब्दार्थ—‘भगवाणुसासणं—भगवदनुशासनम्’ अनुगामनना अनुशासनम् अर्थात् आगमने ‘सोच्चा—श्रुत्वा’ साधणीने ‘सच्चे—सत्ये’ त अनुगामनना श्रेष्ठ सत्य सत्य-वत्त अर्थमभां ‘उवकमं—उपक्रमम्’ उद्योग ‘करेज्ज—कुर्यात्’ इत्यादि सवत्थ-सर्वत्र प्राणि

अन्वयार्थः

(भगवाणुसासणं) भगवदनुशासनं-तीर्थकरागमं (सोच्चा) श्रुत्वा---
 (सच्चे)सत्ये=भगवदागमकथिते(तत्थ)तत्र संयमे(उवक्कमं)उपक्रममुद्योगम् (करेज्ज)
 कुर्यात् (सव्वत्थ) सर्वत्र प्राणिमात्रे (विणीयमच्छरे) विनीतमत्सरः विगतमत्सरो
 भूत्वा (भिकखू) भिक्षुः (विसुद्धं) विशुद्धं समस्ताहारदोपरहितम् (उच्छं) उच्छं
 भिक्षामाहारम् (आहरे) आहरेत् गृहणीयादिति॥१४॥

टीका-

‘भगवाणुसासणं, भगवदनुशासनं भगवतो ज्ञानैश्वर्यादिसंपन्नस्य तीर्थकर-
 स्य अनुशासनमाज्ञां शास्त्रं वा ‘सोच्चा’ श्रुत्वा= तीर्थकरसमीपेऽनगारान्तिके
 वा श्रावकस्य वा सम्यग्दृष्टेर्वा अन्तिकं वा श्रुत्वा ‘सच्चे’ सत्ये सर्वथा बाधर-
 हिते आगमप्रतिपादिते ‘तत्थ’ तत्र संयमादौ ‘उवक्कमं, उपक्रमम्, उद्योगम्

‘भिकखू-भिक्षुः’ साधु ‘विसुद्धं-विशुद्धम्’ समस्त आहार दोषसे रहित शुद्ध
 उच्छं-उच्छम्’ आहारको ‘आहरे आहरेत्’ लावे ॥१४॥

—अन्वयार्थ—

जिन भगवान् के आगम को श्रवण करके सत्य अर्थात् संयम में
 पराक्रम करना चाहिए । प्राणीमात्र के प्रति मत्सरभाव का त्याग करके भिक्षु
 निर्दोष भिक्षा को ही ग्रहण करे ॥१४॥

—टीकार्थ—

भगवान् अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न तीर्थकर के
 अनुशासन को तीर्थकर भगवान् के समीप, अनगार से, श्रावक से अथवा सम्यग्दृष्टि
 से सुनकर सत्य अर्थात् सब बाधाओं से रहित संयम में उद्योग करना
 चाहिए । क्या करके भगवान् द्वारा प्ररूपित संयम में उद्योग करे ? इसका

मात्रमा ‘विणीयमच्छरे-विनीतमत्सर’ मत्सर रहित यथने ‘भिकखू-भिक्षु’ साधु
 ‘विसुद्ध-विशुद्धम्’ यथा न आहार दोषधी रहित शुद्ध ‘उच्छ-उच्छम्’ आहारने ‘आहरे-
 आहरेत्’ लावे ॥ १४ ॥

—सूत्रार्थ—

जिनेन्द्र भगवानना आगमनु श्रवणु करीने साधुये सत्य ऐटले के सयममा
 पराक्रमशील (प्रवृत्त) थपु जेधये तेणे प्राणी मात्र तरङ्ग मत्सर लावनेो त्याग करीने
 समलाव धारणु करयो जेधये अने निर्दोष भिक्षा न ग्रहणु करवी जेधये ॥ १४ ॥

टीकार्थ

भगवान् ऐटले के सपूर्ण ज्ञान अने ऐश्वर्यथी सपन्न तीर्थकरना अनुशासनने
 तीर्थकर भगवाननी समीपे, अणुगारनी समीपे, श्रावकनी समीपे अथवा सम्यग्दृष्टिनी
 समीपे श्रवणु करीने सत्यमा ऐटले के सधणी बाधाओथी रहित सयममा प्रवृत्त थपु
 जेधये भगवान् द्वारा प्ररूपित सयममार्गमा केवी रीते प्रवृत्त थपु जेधये ? आ प्रश्ननेो

तत्प्राप्तये 'करेज्ज' कुर्यात् । किं कृत्वा भगवत्कथितसंयमादौ उद्योगं कुर्यात्
 तत्राह - 'सव्वत्थ' सर्वत्र प्राणिनिवहे 'विणीयमच्छरे' विनीतमन्सरः, सर्वप्रा-
 णिषु मत्सररहितो=द्वेषरहितो भूत्वा 'भिक्षु' भिक्षुः साधुः 'विमुद्ध' विशुद्धम्
 अतिशयेन शुद्धमाधाकर्मिकादिद्विचत्वारिंशद्वेषरहितं शास्त्रप्रतिपाद्यमिति यावत् ।
 'उच्छ, उच्छं=भिक्षाम् सामुदानिकभिक्षाम् 'आहरे, आहरेत् ।

ज्ञानैश्वर्यादिगुणगणोपेतस्य भगवत्स्तीर्थकरस्य शासनं तत्प्रतिपादित
 तपःसंयमादिकं भगवत्समीपेऽनगारादिसमीपे वा श्रुत्वा लघुकर्मा साधुः
 सर्वप्राणिहितं संपादयन् संयमादिप्राप्तये प्रयतमानः सर्वप्राणिषु मत्सररहितो
 गृहदारादौ वितृष्णः सन् तथा सर्वत्र रागद्वेषरहितः द्विचत्वारिंशद्वेषरहितं शरीर-
 यात्रामात्रनिर्वाहकमाहारं जलादिकं चाहरेत् । संयमपरिपालनबुद्धयैव, न तु
 शरीरपोषणबुद्ध्या, आहारादिकमाहरेदिति निष्कृष्टोऽर्थः ॥१४॥

उत्तर यह है कि समस्त प्राणियों के प्रति मात्सर्य-द्वेष से रहित होकर साधु
 आगम आदि ४२ दोषों से सर्वथा रहित सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करे ।

आशय यह है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणगणों से सम्पन्न भगवान् तीर्थकर
 के शासन को, आगम प्रतिपादित तप संयम आदि को, भगवान् के मुरवारविन्द
 से अथवा अनगारों से सुन कर लघुकर्मी साधु समस्त प्राणियों का हित
 सम्पादन करता हुआ, संयमादि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ समस्त जीवों
 में मात्सर्य रहित होकर, वर और पत्नी आदि से विरक्त होकर तथा सर्वत्र
 रागद्वेष से रहित होकर, ब्यालीस दोषों से रहित एवं शरीरयात्रा मात्र
 में सहायक आहार और पानी को ग्रहण करे । अभिप्राय यह है कि
 साधु संयम पालन की बुद्धि से ही आहारादिक को ग्रहण करे शरीर पोषण
 की बुद्धि से नहीं ॥१४॥

उत्तर ये छे डे साधुये समस्त प्राणीये प्रत्ये मात्सर्य (द्वेष)नी रहित थडने आधाकर्मा
 आदि ४२ दोषोथी रहित सामुदानिक भिक्षा अडलु करवी नेठये

आ गाथानो लावार्थ ये छे डे- ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणगणोपेतस्य भगवत्समीपे
 तीर्थ ४२ लजवानना शासनने- आगमप्रतिपादित तप संयम आदिने लजवानना सुधा-
 विन्दमाथी, अथवा आलुगारेनी समीपे अडलु करीने लघुकर्मा साधुये - समस्त प्राणीया-
 णिषु हित संपादन करता था. संयमादिनी प्राप्तिने माटे प्रयत्न करता था. - समस्त जीवों
 प्रत्ये मात्सर्यलापरहित थडने धर पुत्र पानी आदिनी विन्दन यडने तथा सर्वत्र रागद्वेषोथी
 रहित थडने ४२ दोषोथी रहित अने शरीरयात्रा (संयमयात्रा) मात्रमत्र सहायक पोषण
 येया निर्दोष आहार पाणी आदि अडलु करवी नेठये तावार्थ ये छे डे ना डे. - समस्त
 निषाड करवानी लावनाथी न आडागदि अडलु करवी नेठये शरीरपोषण की बुद्धि से ही
 शरीर प्रत्येनी आसक्तिनी दृष्टिये आडागदिने अडलु करवी नेठये, नई ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः

(भगवाणुसासणं) भगदनुशासनं-तीर्थकरागमं (सोच्चा) श्रुत्वा---
(सच्चे)सत्ये=भगवदागमकथिते(तत्थ)तत्र संयमे(उवक्कमं)उपक्रममुद्योगम् (करेज्ज)
कुर्यात् (सव्वत्थ) सर्वत्र प्राणिमात्रे (विणीयमच्छरे) विनीतमत्सरः विगतमत्सरो
भूत्वा (भिकख्) भिक्षुः (विसुद्धं) विशुद्धं समस्ताहारदोपरहितम् (उंछं) उच्छं
भिक्षामाहारम् (आहरे) आहरेत् गृहणीयादिति॥१४॥

टीका-

‘भगवाणुसासणं, भगवदनुशासनं भगवतो ज्ञानैश्वर्यादिसंपन्नस्य तीर्थकर-
स्य अनुशासनमाज्ञां शास्त्रं वा ‘सोच्चा’ श्रुत्वा= तीर्थकरसमीपेऽनगारान्तिके
वा श्रावकस्य वा सम्यग्दृष्टेर्वा अन्तिकं वा श्रुत्वा ‘सच्चे’ सत्ये सर्वथा बाधर-
हिते आगमप्रतिपादिते ‘तत्थ’ तत्र संयमादौ ‘उवक्कमं, उपक्रमम्, उद्योगम्

‘भिकख्-भिक्षुः’ साधु ‘विसुद्धं-विशुद्धम्’ समस्त आहार दोषसे रहित शुद्ध
उच्छं-उच्छम्’ आहारको ‘आहरे आहरेत्’ लावे ॥१४॥

—अन्वयार्थ—

जिन भगवान् के आगम को श्रवण करके सत्य अर्थात् संयम में
पराक्रम करना चाहिए । प्राणीमात्र के प्रति मत्सरभाव का त्याग करके भिक्षु
निर्दोष भिक्षा को ही ग्रहण करे ॥१४॥

—टीकार्थ—

भगवान् अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदि से सम्पन्न तीर्थकर के
अनुशासन को तीर्थकर भगवान् के समीप, अनगार से, श्रावक से अथवा सम्यग्दृष्टि
से सुनकर सत्य अर्थात् सब बाधाओं से रहित संयम में उद्योग करना
चाहिए । क्या करके भगवान् द्वारा प्ररूपित संयम में उद्योग करे ? इसका

मात्रमा ‘विणीयमच्छरे-विनीतमत्सर’ मत्सर रहित यथने ‘भिकख्-भिक्षु’ साधु
‘विसुद्ध-विशुद्धम्’ यथा न आहार दोषधी रहित शुद्ध ‘उच्छ-उच्छम्’ आहारने ‘आहरे-
आहरेत्’ लावे ॥ १४ ॥

—सूत्रार्थ—

जिनेन्द्र भगवानना आगमनु श्रवणु करीने साधुओ सत्य ओटले के सयममा
पराक्रमशील (प्रवृत्त) थवु लोभओ तेषु प्राणी मात्र तरङ्ग मत्सर भावनेो त्याग करीने
समभाव धारणु करयो लोभओ अने निर्दोष भिक्षा न ग्रहणु करवी लोभओ ॥ १४ ॥

टीकार्थ

भगवान ओटले के स पूरु ज्ञान अने ऐश्वर्यथी स पन्न तीर्थ करना अनुशासनने
तीर्थ कर भगवाननी समीपे, अणुगारनी समीपे, श्रावकनी समीपे अथवा सम्यग्दृष्टिनी
समीपे श्रवणु करीने सत्यमा ओटले के सधणी आधाओथी रहित सयममा प्रवृत्त थवु
लोभओ भगवान द्वारा प्ररूपित सयममार्गमा केवी रीते प्रवृत्त थवु लोभओ ? आ प्रश्ननेो

तत्प्राप्तये 'करेज्ज' कुर्यात् । किं कृत्वा भगवत्कथितसंयमादौ उद्योगं कुर्यात् तत्राह - 'सव्वत्थ' सर्वत्र प्राणिनिवहे 'विणीयमच्छरे' विनीतमन्सरः, सर्वप्राणिषु मत्सररहितो=द्वेषरहितो भूत्वा 'भिक्खु' भिक्षुः साधुः 'विसुद्ध' विशुद्धम् अतिशयेन शुद्धमाधाकर्मिकादिद्विचत्वारिंशदोपरहितं शास्त्रप्रतिपाद्यमिति यावत् । 'उंछ, उळ्छ=भिक्षाम् सामुदानिकभिक्षाम् 'आहरे, आहरेत् ।

ज्ञानैश्वर्यादिगुणगणोपेतस्य भगवतस्तीर्थकरस्य शासनं तत्प्रतिपादित तपःसंयमादिकं भगवत्समीपेऽनगारादिसमीपे वा श्रुत्वा लघुकर्मा साधुः सर्वप्राणिहितं संपादयन् संयमादिप्राप्तये प्रयतमानः सर्वप्राणिषु मत्सररहितो गृहदारादौ वितृष्णः मन् तथा सर्वत्र रागद्वेषरहितः द्विचत्वारिंशदोपरहितं शरीर-यात्रामात्रनिर्वाहकमाहारं जलादिकं चाहरेत् । संयमपरिपालनबुद्धयैव, न तु शरीरपोषणबुद्ध्या, आहारादिकमाहरेदिति निष्कृष्टोऽर्थः ॥१४॥

उत्तर यह है कि समस्त प्राणियों के प्रति मात्सर्य-द्वेष से रहित होकर साधु आगम आदि ४२ दोषों से सर्वथा रहित सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करे ।

आशय यह है ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणगणों से सम्पन्न भगवान् तीर्थकर के शासन को, आगम प्रतिपादित तप संयम आदि को, भगवान् के मुरवारविन्द से अथवा अनगारों से सुन कर लघुकर्मों साधु समस्त प्राणियों का हित सम्पादन करता हुआ, संयमादि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ समस्त जीवों में मात्सर्य रहित होकर, घर और पत्नी आदि से विरक्त होकर तथा सर्वत्र रागद्वेष से रहित होकर, ब्यालीस दोषों से रहित एवं शरीरयात्रा मात्र में सहायक आहार और पानी को ग्रहण करे । अभिप्राय यह है कि साधु संयम पालन की बुद्धि से ही आहारादिक को ग्रहण करे शरीर पोषण की बुद्धि से नहीं ॥१४॥

उत्तर ये छे डे साधुये समस्त प्राणीये प्रत्ये मात्सर्य (द्वेष)थी रहित थधने आधाकर्म आदि ४२ दोषोथी रहित सामुदानिक भिक्षा ग्रहण करवी लोथये

आ गाथानो लावार्थं ये छे डे- ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणगणभूथी स पन्न येवा तीर्थ कर भगवानना शासनने- आगमप्रतिपादित तप संयम आदिने भगवानना मुणार-विन्दमाथी, अथवा अणुगारेनी समीपे श्रवणु करीने लघुकर्मा साधुये समस्त प्राणीये-चित्त स पादन करता थका, संयमादिनी प्राप्तिने माटे प्रयत्न करता थका, समस्त लोयो प्रत्ये मात्सर्यलावरहित थधने, घर, पुत्र, पत्नी आदिथी विरक्त थधने तथा सर्वत्र गगद्वेषोथी रहित थधने, ४२ दोषोथी रहित अने शरीरयात्रा (संयमयात्रा) मात्रमात्र सहायक अने येवा निर्दोष आहार पाणी आदि ग्रहणु करवा लोथये तात्पर्यं ये छे डे साधुये संयमना निर्वाह करवानी लावनाथी न आहारादि ग्रहणु करवा लोथये शरीरना पोषणु अथवा शरीर प्रत्येनी आसक्तिनी दृष्टिये आहारादिने ग्रहणु करवा लोथये नडी ॥ गाथा १४ ॥

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५

सर्वं नच्चा अहिदृष्ट्वा धम्मद्वी उवहाणवीरिण्ण ।

६ ७ ८ ९ १०

गुत्ते जुत्ते सदा जण्ण आयपरे परमायतद्विण्ण ॥१५॥

छाया—

सर्वं ज्ञात्वा अधितिष्ठेत् धर्मार्थ्युपधानवीर्यः ।

गुप्तो युक्तः सदा यतेताऽऽत्मपरयोः परमायतस्थितः ॥१५॥

अन्वयार्थ

(सर्वं) सर्वम् (नच्चा) ज्ञात्वा (अहिदृष्ट्वा) अधितिष्ठेत् संवरन् (धम्मद्वी) धर्मार्थी धर्मेणार्थः प्रयोजनं यस्य स तथा (उवहाणवीरिण्ण) उपधानवीर्यः उपधाने उग्रतपसि पराक्रमशीलः (गुत्ते जुत्ते) गुप्तो युक्तो मनोवाक्कायैर्गुप्तः, ज्ञानादिभिर्युक्तः (सदा) सदा (आयपरे) आत्मपरयोः विषये

शब्दार्थ—‘सर्वं—सर्वम्’ सर्व पदार्थों को ‘नच्चा—ज्ञात्वा’ जानकर साधु अहि-दृष्ट्वा—अधितिष्ठेत्’ सर्वज्ञोक्त संवरका आश्रय लेवे ‘धम्मद्वी—धर्मार्थी, धर्म का प्रयो जन वाला बने ‘उवहाणवीरिण्ण—उपधानवीर्यः’ तपकरने में पराक्रमशीलवने ‘गुत्ते जुत्ते—गुप्तो युक्तो’ इन्द्रियोंसे तथा—मन वचन और कायसे गुप्त और ज्ञानादिसे युक्त बने ‘सदा—सदा सर्वदा ‘आयपरे—आत्मपरयोः’ अपने और दूसरे के विषयमें ‘जण्ण—यतेत’ यत्नकरें ‘परमायतद्विण्ण—परमायतस्थितः’ और मोक्षकी अभिलाषा करे ॥१५॥

—अन्वयार्थ—

संयमी पुरुष समस्त पदार्थों को जानकर संवर को ग्रहण करे तथा धर्मार्थी होकर उग्र तपश्चरण में पराक्रम करे इन्द्रियों से तथा मन वचन काय से गुप्त हो और ज्ञानादिसे

शब्दार्थ—‘सर्वं—सर्वम्’ यथा पदार्थेभिर्ज्ञात्वा—ज्ञात्वा’ ज्ञाने साधु ‘अहिदृष्ट्वा—अधितिष्ठेत्’ सर्वज्ञोक्त संवरने आश्रय ले ‘धम्मद्वी—धर्मार्थी’ धर्मना प्रयोजनवाणे अने ‘उवहाणवीरिण्ण—उपधानवीर्यः’ तप करवाभां पराक्रमशील अने ‘गुत्ते जुत्ते—गुप्तो युक्त’ इन्द्रियेथी अने मन, वचन, कायथी गुप्त अने ज्ञानादिथी युक्त अने ‘सदा—सदा’ सर्वदा ‘आयपरे—आत्मपरयो’ पोताना अने जीवना विषयमा ‘जण्ण—यतेत’ प्रयत्न करे ‘परमायतद्विण्ण—परमायतस्थित’ अने मोक्षनी अभिलाषा करे ॥ १५ ॥

सूत्रार्थ

संयमी पुरुष समस्त पदार्थेभिर्ज्ञात्वा—ज्ञात्वा’ ज्ञाने संवर ग्रहण करे तथा धर्मार्थी थयने उग्र तपस्यायोगेमा प्रयत्नशील रहे, तेणे मनोगुप्त, वचन गुप्त अने कायगुप्त अने ज्ञानादिथी युक्त थयु जेष्ठये तेणे स्वपरनी यतना करवी जेष्ठये. अने मोक्षनी अभिलाषा सेववी जेष्ठये ॥ १

(जए) यतेत यत्नं कुर्यात् (परमायतद्विष्ट) परमायतस्थितः परमुत्कृष्टः आयतो दीर्घः सर्वदाऽवस्थानात् मोक्षः तेनार्थिकः मोक्षाभिलाषी भवेदिति ॥१५॥

टीका—

‘सर्वं’ सर्वं पदार्थजातम् अथवा सर्वज्ञोक्तमोक्षमार्गं ‘नच्चा’ ज्ञात्वा ‘अहिद्वए’ अधितिष्ठेत् सर्वज्ञोक्तसंवरमाश्रयेत् । तथा ‘धम्मही’ धर्मार्थी—धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणप्रयोजनवान् धर्मार्थीति यावत् । तथा ‘उपहाणवीरिए’ उपधानवीर्यः उपधाने उग्रतपसि पराक्रमशीलो भवेत् । ‘गुत्ते जुत्ते’ गुप्तो युक्तः गुप्त इन्द्रियादिभिः युक्तो ज्ञानादिभिः ‘सया’ सदा=सर्वदा ‘आयपरे’ स्वात्म-परात्मनोः ‘जए’ यत्नं=यत्नं कुर्यात्, ‘परमायतद्विष्ट’ परमायतस्थितः—परमायतो मोक्षः, तत्र—स्थितः उत्थितः मोक्षविषयिणीमभिलाषां कुर्यात् ।

साधुः सर्वं सर्वज्ञवचनं सर्वप्राणिनो ज्ञात्वा सर्वज्ञप्रतिपादितसंवरमा-

युक्त हो सदा स्वपर की यतना करे और मोक्ष का अभिलाषी हो ॥१५॥

—टीकार्थ—

समस्त पदार्थों को अथवा सर्वज्ञकथित मोक्षमार्ग को जानकर संवर का आश्रय ग्रहण करे । श्रुत चारित्ररूप धर्म का अर्थी हो उग्र तपश्चर्या में पराक्रम शील हो, इन्द्रियोंका गोपन करे ज्ञानादिसे युक्त बने सदैव स्वात्मा तथा परात्मा की यतना करे और मोक्ष की अभिलाषा करे ।

भाव यह है कि साधु सर्वज्ञ भगवान् के वचन को तथा समस्त प्राणियों को जानकर सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित संवर का आश्रय लेवे । तथा धर्मार्थी

टीकार्थ

साधुंये समस्त पदार्थेनि अथवा सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्गने लक्ष्मीने संवरने ७ आश्रय लेवे लोभंये. तेष्णे श्रुतचारित्ररूप धर्मंतु पालन करवानो ७ निश्चय करीने ७ तपश्चर्यामां प्रवृत्त थवु लोभंये तेष्णे इन्द्रियो पर सयम राणीने मनोगुप्त, वचनगुप्त अने कार्यगुप्त थवु लोभंये, अने सहैव स्वात्मा अने परात्मानी यतना करवी लोभंये तेष्णे आ लोभ अने परलोभना सुभनी अबिलाषा राभवी लोभंये नडी, परन्तु मोक्षनी ७ अबिलाषा राभवी लोभंये

सावार्थं ये छे डे- साधुंये सर्वज्ञ प्ररूपित मोक्षमार्गने तथा स साग्ना समस्त पदार्थेनि स्वरूपने समञ्जु लोभंये तेष्णे सर्वज्ञ प्रतिपादित संवरने आश्रय लेवे लोभंये, तथा धर्मार्थी थधने तपस्यामा प्रवृत्त थवु लोभंये आ प्रकटे मन वचन अने

श्रयेत् । तथा धर्मार्थी तपसि स्वपराक्रमं प्रदर्शयेत् । एवं मनोवचनकायैर्गुप्तो
ज्ञानादियुक्तश्च स्वात्मपरात्मनोः प्रयतमानो मोक्षमभिलषेदिति भावः ॥१५॥

पुनरपि उपदेशान्तरं ब्रूते सूत्रकारः—‘वित्तं’ इत्यादि ।

मूलम्—

२ ३ ४ ५ १ ६ ७
वित्तं पसवो य नाइओ तं वालं सरणंति मन्नइ ।

११ १२ १४ १३ १४ १५ १६ १७

एते मम तेषु वि अहं नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१६॥

छाया--

वित्तं पशवश्च ज्ञातयः तान्वालः शरणमिति मन्यते ।

एते मम तेष्वप्यहं नो त्राणं शरणं न विद्यते ॥१६॥

होकर तपस्या में पराक्रम करे । इस प्रकार मन वचन और काय से गुप्त होकर तथा ज्ञान आदि से युक्त होकर यतना करता हुआ मोक्ष की अभिलाषा करे ॥१५॥

सूत्रकार पुनः उपदेश करते हैं—‘वित्तं’, इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वाले-वालः’ अज्ञानी जीव ‘वित्तं-वित्तम्’ धनधान्यहिरण्यादि ‘य-च’ और ‘पसवो-पशवः’ पशु ‘नाइओ-ज्ञातयः’ तथा ज्ञातिजन ‘ते-तत्’ इन्हें ‘सरणंति—शरणमिति’ अपनी शरण ‘मन्नइ-मन्यते’ मानता है ‘एते-एते’ ये सब ‘मम-मम’ मेरे हैं तथा ‘तेसु वि-तेष्वपि’ धनादिमें ‘अहं-अहम्’ मैं इन का स्वामी हूँ ऐसा अज्ञानी जन मानते हैं परंतु ये सब ‘नो ताणं-नो त्राणम्’ त्राणकारक नहीं है एवं ‘सरणं-शरणम्’ शरणरूप ‘न विज्जई-न विद्यते’ नहीं है ॥१६॥

काय गुप्तिथी युक्त थछने अने ज्ञानादिथी सपन्न थछने यतनापूर्वक विचरता थका मोक्षनी न् अभिलाषा करवी जेछये ॥ गाथा १५॥

आगण उपदेश आपता सूत्रकार छे छे छे—“ “वित्त” इत्यादि—

शब्दार्थ—‘वाले-वाल’ अज्ञानी जेव ‘वित्त-वित्तम्’ धनधान्य हिरण्य वगेरे ‘य-च’ अने ‘पसवो-पशव’ पशु ‘नाइओ-ज्ञातय’ तथा ज्ञातिजन ‘ते-तत्’ तेभने ‘सरणंति-शरणमिति’ पोतानु शरण ‘मन्नइ-मन्यते’ माने छे ‘एते-एते’ आ जथा ‘मम-मम’ मारा छे तथा ‘तेसु वि-तेष्वपि’ धन वगेरे वस्तुनो ‘अह-अहम्’ हु स्वामी छुं जेवु अज्ञानी भाणुसो माने छे, परंतु आ जधु ‘नो ताण-नो त्राणम्’ त्राणकारक नथी जेवम् ‘सरणम्-शरण’ शरणरूप ‘न विज्जई-न विद्यते’ नथी ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—

(वाले) वालोऽज्ञानी (वित्तं) वित्तं=धनधान्य हिरण्यदि (य) च (पशवो) पशवो गवादयः (नाइओ) ज्ञातयः (ते) तान् (सरणंति) शरणमिति (मन्नइ) मन्यते (एते) एते इमे धनादयः (मम) मम इमे धनादय ममैवेत्यर्थः, तथा (तेसु वि) तेष्वपि धानादिषु (अहं) अहम्, इत्येव मन्यते वालः परंतु एते (नो ताणं) नो त्राणम् (सरणं) शरणम् (न विज्जई) नो विद्यते इति ॥१६॥

टीका—

‘वाले’ वालोऽज्ञानी जीवः ‘वित्तं’ धनधान्यादिकम् ‘य’ च ‘पशवो’ पशवः= गवादयः, ‘नाइओ’ ज्ञातयः ते तान् वित्तपशुज्ञातिप्रभृतीन् ‘सरणंति’ शरणमिति, ‘मन्नई’ मन्यते ‘एते’ धनपुत्रादयः ‘मम’ मम-ममैव ‘तेसु वि अहं, तेष्वप्यहम्= तेषु धनपुत्रादिष्वपि अहम् अहमस्मि, एवं मन्यते वालः, किन्तु वस्तुत एते, तस्य ‘ताणं सरणं न विज्जई’ त्राणं शरणं न विद्यते । यदर्थ-

अन्वयार्थ

अज्ञानी जीव वित्त अर्थात् धन धान्य, हिरण्य स्वर्ण आदि को गो आदि पशुओं को, ज्ञातिजनों को शरणभूत मानता है । ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा समझता है, परन्तु ये पदार्थ शरणभूत नहीं हैं ॥१६॥

—टीकार्थ—

अज्ञानी प्राणी धन धान्य आदि को गो आदि पशुओं को और ज्ञातिजनों को अपने लिए शरण मानता है । वह समझता है कि ये पुत्र आदि मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, किन्तु वास्तव में वे उसके लिए शरण नहीं हैं । जिनके लिए वह कार्य करता है उन्हें यथार्थ रूप से समझता नहीं है । कहा

—सूत्रार्थ—

अज्ञानी मनुष्य वित्तने अटके के धन, धान्य, सोनु, आदी आदिने तथा गाय आदि पशुओंने अने ज्ञातिजनोंने शरणभूत माने छे “ तेओ माग छे अने हु तेमने स्वामी छु ” ओवु समझे छे, परन्तु ते पदार्थो शरणु आपवाने समर्थ नथी ॥ १६ ॥

—टीकार्थ—

अज्ञानी मनुष्य ओवु माने छे के धन, धान्य, आदिने, गाय आदि पशुओंने, पुत्र, माता, पिता, पत्नी आदि स्वजनोने अने ज्ञातिजनोंने मागे आधार छे ते ओवु मानी ले छे के “ आ पुत्र आदि माग छे अने हु तेमने स्वामी छु ” परन्तु वास्तविकरीते विचार करवामा आवे तो तेओ तेने शरणु आपवाने समर्थ नथी जेभने मागे ते कार्य करे छे, तेमने ते यथार्थ रूपे समजतो न नथी छु पानु

મયં કાર્ય કરોતિ તચ્છરીરમપ્યશાશ્વતમિતિ યથાર્થતયા નાવગચ્છતિ તથાચોક્તમ્—

“રિદ્ધી સહાવતરલા, રોગજરાભંગુરં હયસરીરમ્ ।

દોષહંપિ ગમણસીલાણ ક્રિયચ્ચિરં હોજ્જ સંવંધો” ॥૧॥

છાયા—

ઋદ્ધિઃ સ્વભાવતરલા રોગજરાભંગુરં હતશરીરમ્ ।

દ્વયોરપિ ગમનશીલયોઃ ક્રિયચ્ચિરં ભવતિ સંવન્ધઃ ॥૧॥

તથા—“માતાપિતૃસહસ્રાણિ, પુત્રદારશતાનિ ચ ।

પ્રતિ જન્મનિ વર્તન્તે, કસ્ય માતા પિતાપિ વા” ॥૧॥

एतदेव दर्शयति—नां वित्तादिकं संसारे कथमपि ज्ञाणं भवति नरकपातादौ रागा-
दच्युपद्रुतस्य शरणं न विद्यते इति ॥१६॥

भी है—“रिद्धी सहावतरला इत्यादि ।

‘सम्पत्ति स्वभाव से ही चपल है और यह निकृष्ट शरीर रोग तथा जरा से विनाशशील है । इस प्रकार दोनों ही जब विनाशशील है तो कितने दिनों तक इनका सम्बन्ध बना रह सकता है ? और भी कहा है—‘माता पितृसहस्राणि’ इत्यादि ।

‘संसारী जीव के हजारों माता और पिता हो चुके है, सैकड़ों पुत्र और पत्नियाँ हो चुकी हैं । प्रत्येक जन्म में यह पलट जाते हैं । ऐसी स्थिति में कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है ।

यही बात यहां दिखलाई गई है कि धन सम्पदा आदि किसी भी प्रकार संसार में शरणभूत नहीं हैं । जब रागी जीव नरक में जाता है तो यह सब वस्तुएँ उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती ॥१६॥

છે કે— “રિદ્ધિ સહાવતરલા ઇત્યાદિ—

“સ પત્તિ સ્વભાવથી જ ચચળ છે, આ નિકૃષ્ટ શરીર રોગ તથા જરા આદિથી વિનાશશીલ છે. આ પ્રકારે બન્ને જ વિનાશશીલ હોવાથી કેટલા દિવસ સુધી તેમનો આ જીવ સાથેનો સબંધ ટકી શકવાનો છે?” વળી કહ્યું છે કે—“માતાપિતૃસહસ્રાણિ”

સંસારી જીવ હજારો માતા અને પિતા કરી ચુક્યો છે, તેને અને તે ભવોમાં હજારો પુત્રો અને પત્નીઓ થઈ ચુકી છે પ્રત્યેક જન્મમાં આ સંસારી સબંધો પડતા રહે છે. એવી સ્થિતિમાં કોણ કોની માતા છે અને કોણ કોનો પિતા છે ?

આ સૂત્રમાં એજ વાતનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે કે ધન, પુત્ર, પરિવાર આદિ આ સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારે શરણભૂત (રક્ષા કરવાને સમર્થ) નથી. જ્યારે તેમાં આવકત બનેલો જીવ નરકમાં જાય છે, ત્યારે આ કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ તેની રક્ષા કરવાને સમર્થ હોતી નથી. ॥ગાથા ૧૬ ॥

नरके पतन्तं प्राणिनं मातापितृपुत्रकलत्रधनादयो न रक्षन्ति, इत्युक्तम् । तदेव पुनर्विस्तरेण कथयति सूत्रकारः—‘अब्भागमितंमि’ इत्यादि ।

मूलम्

२ १ ३ ४ ५ ६
अब्भागमितंमि वा दुहे अहवा उक्कमिते भवंतिए ।

७ ८ ९ १० ११ १२ १३
एगस्स गई य आगई विउमंता सरणं न मन्नई ॥१७॥

छाया—

अभ्यागते वा दुःखेऽथवोत्क्रान्ते भवान्तिके ।

एकस्य गतिश्चागति,—विद्वान् शरणं न मन्यते ॥१७॥

अन्वयार्थः—

(वा) अथवा (अब्भागमितंमि) अभ्यागते समागते (दुहे) दुःखे पूर्वोपात्तासातावेदनीये सति एकाकी एवानुभवति दुःखमित्यर्थः । (अहवा)

नरक में पडने वाले प्राणी को माता पिता पुत्र, कलत्र और धन आदि वचा नहीं सकते, यह कहा जा चुका है’ यही विषय सूत्रकार विस्तार से कहते हैं— ‘अब्भागमितंमि’ इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘वा-वा’ अथवा ‘अब्भागमितंमि दुहे-अभ्यागते दुःखे’ दुःख आने पर असातावेदनीय रूप दुःख के आने पर उसको अकेला ही भोगता है ‘अहवा-अथवा’ अथवा ‘उक्कमिते-उत्क्रान्ते’ उपक्रमके कारणों से आयु के नाश होने पर ‘भवंतिए-भवान्तिके’ अथवा मृत्यु उपस्थित होने पर ‘एगस्स-एकस्य’ अकेला को ही ‘गई य-गतिश्च’ जाना ‘आगई य-आगतिश्च’ और आना होता है ‘विउमंता-विद्वान्’ अतः विद्वान् पुरुष ‘सरणं-शरणम्’ धन आदि को अपना शरण ‘न मन्नई-न मन्यते’ नहीं मानता है ॥१७॥

नरकमा पडनार भुवने, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, धन आदि डोछ पणु णयावी शकतु नथी, ओषु प्रतिपाहन आगला सत्रमा डग्वाभा आण्यु डवे अत्रडार ओण वाननु विस्ताणपूर्वक वणुणं डरे छे— अब्भागमित मि धत्यादि—

शब्दार्थ—‘वा-वा’ अथवा ‘अब्भागमित मि दुहे-अभ्यागते दु खे’ दु ण यावी पडे त्यारे असातावेदनीय वगेरे दु भोने ओडडो ण भोजवे छे ‘अहवा-अथवा अथवा ‘उक्कमिते-उत्क्रान्ते’ उपडमना डाण्णोथी आयुष्य नाश थाय त्यारे ‘भव तिण-भवान्तिके’ अथवा मृत्यु उपस्थित थाय त्यारे ‘एगस्स-एकस्य’ ओडडाने ण ‘गई य-गतिश्च’ णपु ‘आगई य-आगतिश्च’ अने आयुषु थाय छे ‘विउमंता-विद्वान्’ अण विडान पुडप ‘सरण-शरणम्’ धन वगेरेने पोतानु शणु ‘न मन्नई-न मन्यते’ मानते नथी ॥१७॥

अथवा (उक्कमिते) उत्क्रान्ते उत्क्रमकारणैरुत्क्रान्ते स्वायुषि (भवंति) भवान्तिके
=मरणे वा समुपस्थिते सति (एगस्स) एकस्यैव जीवस्य (गई य) गतिश्च
(आगई य) आगतिश्चागमनं च (विउमंता) विद्वान् विवेकी=यथावस्थितसंसारस्त्र-
भावस्य वेत्ता (सरणं) शरणं मातापितृधनादीनामीपदपि (न मन्ई) न मन्यते
कुतः सर्वात्मना धनादिभ्यस्त्राणमिति ॥१७॥

टीका—

‘वा’ अथवा ‘अव्भागमितंमि दुहे’ अभ्यागते दुःखे पूर्वसंचितासात
वेदनीयोदयेन समागते दुःखे, एक एव जीवस्तद् दुःखमनुभवति । नहि तत्र
मातापितृपुत्रकलत्रादयः किञ्चिदपि कर्तुं पारयन्ति, न ज्ञातिवर्गेण न वा
धनादिना किञ्चित् क्रियते । तदुक्तम्—

—अन्वयार्थ—

दुःख के आ पडने पर अर्थात् पूर्वार्जित असातावेदनीय का उदय होने पर
अथवा उपक्रम के कारणों द्वारा आयु का नाश होने पर जब मरण उपस्थित
होता है तब यह जीव अकेला ही गमन और आगमन करता है । अतएव
संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता पुरुष माता पिता आदि परिवार को तथा धन
सम्पत्ति आदि को अपने लिए शरण नहीं मानता ॥१७॥

टीकार्थ

पूर्वोपार्जित असातावेदनीय कर्म के उदय से दुःख आने पर
जीव अकेला ही उसे भोगता है । माता, पिता, पुत्र, पत्नी आदि उसे
वचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते । इसी प्रकार न ज्ञातिजन उसकी
रक्षा कर पाते हैं और न धनादि ही । कहा भी है “सयणस्स वि मज्झगओ” इत्यादि

—सूत्रार्थ—

न्यारे दु ष आवी पडे छे त्यारे अटले के पूर्वोपार्जित असातावेदनीयने न्यारे
उदय थाय छे त्यारे, अथवा उपक्रमना कारणे द्वारा आयुने क्षय थवाथी न्यारे मरण
उपस्थित थाय छे, त्यारे आ एव अकले न गमन अने आगमन करे छे तेथी
संसारना यथार्थ स्वरूपने जानुनार पुरुष मातापिता आदि परिवारने तथा धन सम्पत्ति
आदिने पोतानु त्राण करनार (शरणदाता) मानतो नथी ॥ १७ ॥

—टीकार्थ—

पूर्वोपार्जित असातावेदनीय कर्मने न्यारे उदय थाय छे, त्यारे न दु ष आवी
पडे छे, ते अकले एवे न लोगववु पडे छे ते दु षमाथी तेने अन्यावधाने मातापिता
आदि को पणु समर्थ नथी, अज प्रमाणे ज्ञातिजने पणु तेनी रक्षा करी शकता नथी

“सयणस्स वि मज्झगओ रोगाभिहतो किलिस्सइ इहेगो ।

सयणो वि य से रोगं, न विरंचइ नेव नासेइ ॥१॥

‘अहवा’ अथवा ‘उक्कमिते’ उत्क्रान्ते= उत्क्रमहेतुभिरायुषो विनाशे सति ‘भवं-
तिए’ भवान्तिके अथवा मरणे प्राप्ते सति ‘एगस्स गई य आगई’ एकस्यैव
जीवस्य गत्यागती भवतः, अतः ‘विउमंता’ विद्वान् पुरुषः ‘सरणं न मन्ही’
विद्वान् पुरुषो मातापितृ-ज्ञातृ-पुत्र-कलत्र-धनादिकं शरणं न मन्यते, ईषदपि
शरणं न मन्यते, किं पुनः सर्वरूपेण ज्ञाणं तेभ्यो धनादिभ्यः स्वस्य रक्षणं
मन्यते तदुक्तम्

“एकस्य जन्ममरणे, गतयश्च शुभाऽशुभा भवावर्त्ते ।

तस्मादाकालिकहितमेकेनैवात्मनः कार्यम् ॥१॥ इति ।

‘जब जीव रोग से पीडित होता है तो स्वजनों के मध्य में स्थित होने पर भी अकेला ही दुःख का अनुभव करता है । स्वजन उसके दुःख को न बाँट सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं ।

अथवा जब आयु के उपक्रम के कारणभूत शस्त्र आदि के द्वारा आयु का विनाश होता है और मरण की प्राप्ति होती है तो यह जीव अकेला ही जाता आता है अन्य कोई भी उसका साथ नहीं देता । अतएव ज्ञानवान् पुरुष माता, पिता, ज्ञाति, पुत्र कलत्र, धन आदि को अपने लिए लेश मात्र भी शरण नहीं समझता, पूर्णरूप से शरण समझने की तो बात ही दूर रही । कहा भी है —“एकस्य जन्ममरणे” इत्यादि ।

‘यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और इस भव-प्रवाह में अकेला ही शुभ या अशुभ गतियों में जाता है । अतएव इसे एकाकी

અને ધનાદિ પણ તેની રક્ષા કરવાને સમર્થ નથી કહ્યું પણ છે કે-- “સયણસ્સ વિ મજ્ઝગઓ” ઇત્યાદિ “જીવ જ્યારે રોગગ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે સ્વજનોની વચ્ચે ગહેવા છતાં પણ એકલો જ હું ખતુ વેદન કરે છે સ્વજનો તેના તે હું ખમા ભાગ પણ પડાવી શકતા નથી અને તેના હું ખતે નષ્ટ પણ કરી શકતા નથી”

અથવા આયુના ઉપક્રમના કારણભૂત શસ્ત્ર આદિ દ્વારા જ્યારે આયુનો વિનાશ થાય છે મરણની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે આ જીવને એકલો જ જણ પડે છે, ત્યારે અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિનો સાથ તેને મળતો નથી તેથી જાની પુત્ર્ય માતા, પિતા, પુત્ર, કલત્ર જાતિજનો, ધન આદિને પોતાને માટે સહજ પણ શરણભૂત માનતો નથી જો સહજ પણ શરણભૂત માનતો નથી, તો ન પૂર્ણ શરણભૂત માનવાની તો વાત જ ન લખવી નથી ? કહ્યું પણ છે કે ‘એકસ્ય જન્મમરણે’ ઇત્યાદિ-

‘આ જીવ એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે અને આ ભવપ્રવાહના એકલો

“एको करेइ कम्मं, फलमवि तस्सिक्कओ समणुहवई ।

एको जायइ मरइ य, परलोगं एक्कओ जाई” ॥२॥ इति ।

अन्यत्रापि उक्तम्—

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, दारा गृहे बन्धुजनाः श्मशाने ।

देहश्चितायां परलोकमार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥१॥गा१७

मूलम्---

स^१व्वे स^३यक^४म्मक^५प्पिया अ^६विय^७त्तेण दु^८हंण^९ पा^२णिणे ।

हि^{१०}डति भ^८याउला स^९ढा जा^६इ-ज^६रा-म^७रणोहि^९ऽभि^९हुंता ॥१८॥

होकर ही शाश्वतिक श्रेयस् के लिये प्रयत्न करना चाहिये । कहा भी है
-“एको करेइ कम्मं” इत्यादि ।

जीव अकेला ही कर्म उपार्जन करता है, अकेला ही उसके फल का अनुभव करता है, अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है और अकेला ही परलोक में जाता है ।

अन्यत्र भी कहा है—,‘धनानि भूमौ पशवश्चगोष्ठे’ इत्यादि ।

‘धन जमीन में दबा (गढा) रह जाता है, गाय भैंस आदि पशु वाडे में बन्द रह जाते हैं, पत्नी घर के द्वार तक जाती है, बन्धु वान्धव श्मशान तक साथ देते हैं और देह चिता तक ही साथ रहती है जब जीव परलोक के पथ पर प्रयाण करता है तो इनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देता । अपने उपार्जित कर्म के अनुसार अकेला जीव को ही जाना पडता है ॥१७॥

જ શુભ અથવા અશુભ ગતિઓમા નીચ છે તેથી તેણે એકાકી થઈ ને જ (મમત્વ ભાવ અને રાગદ્રેષનો ત્યાગ કરીને જ) શાશ્વત કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરવો નોઈએ

કહ્યુ પણ છે કે —‘एको करेइ कम्म’ ઇત્યાદિ-‘एव એકલો જ કર્મનુ ઉપાર્જન કરે છે, એકલો જ કર્મના ફળનુ વેદન કરે છે, એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે અને એકલો જ પરલોકમા ગમન કરે છે’

અન્યત્ર પણ એવુ કહ્યુ છે કે ‘धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे’ ઇત્યાદિ ‘ધન જમીનમા, ઘાટેલું જ રહી નીચ છે, ગાય ભે સ આદિ પશુઓ વાડામા જ રહી નીચ છે, પત્ની ઘરના બારણા સુધી જ આવે છે, બંધુબાંધવ શ્મશાન સુધી જ સાથ દે છે, અને દેહ ચિતા સુધી જ સાથે રહે છે, એવ ન્યારે પરલોકને માર્ગે પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે ઉપર્યુક્ત વસ્તુમાથી કોઈપણ વસ્તુ એવને સાથ દેતી નથી પોતે ઉપાર્જિત કરેલા કર્મ અનુસાર એવને એકલાને જ પરલોકમા ગમન કરવુ પડે છે’ ॥ ગાથા ૧૭ ॥

छाया

सर्वे स्वकर्मकल्पिता अव्यक्तेन दुःखेन प्राणिनः ।

हिण्डन्ति भयाकुलाः शठा जातिजरामरणैरभिद्रुताः ॥१८॥

अन्वयार्थ--

(सर्वे पाणिणो) सर्वे त्रसस्थावराः प्राणिनो जीवाः, (सयकम्मकप्पिया)स्व-
कर्मकल्पिताः, स्वकृतेन ज्ञानावरणीयादिना कर्मणा कल्पिताः सूक्ष्मवादपर्याप्तका-
पर्याप्तकैकेन्द्रियभेदेन व्यवस्थिताः (अवियत्तेण दुहेण) अव्यक्तेन दुःखेन अपरि-
स्फुटेन शूलाद्यलक्षितस्वभावेन व्यक्तेन च दुःखेनासातावेदनीयस्वभावेन
(जाइजरामरणेहि) जातिजरामरणैः जाति-जन्म जरा-वर्द्धक्यं मरणं-शरीरत्यागः,
एभिः(अभिद्रुता) अभिद्रुताः=पीडिताःसन्तः(भयाउला)भयाकुलाः (सठा) शठाः=
शठकर्मकारित्वात् (हिंडन्ति) हिण्डन्ति=परिभ्रमन्ति तत्तद्योनौ घटीयंत्रन्या-
येनेति ॥१८॥

शब्दार्थ—‘सर्वे पाणिणो--सर्वे प्राणिनः’ सब सब स्थावर प्राणी ‘सयक-
म्मकप्पिया--स्वकर्मकल्पिताः’ अपने अपने कर्मों से नाना अवस्थाओं से
युक्त हैं ‘अवियत्तेण दुहेण--अव्यक्तेन दुःखेन’ और सब अव्यक्त--अलक्षित--दुःख
से दुःखी है ‘जाइजरामरणेहि--जातिजरामरणैः’ जन्म-जरा-वर्द्धक्य और मरण
से ‘अभिद्रुता--अभिद्रुताः’ पीडित ‘भयाउला--भयाकुलाः’ और भय से आकुल
‘सठा--शठाः’ शठजीव ‘हिंडन्ति--हिण्डन्ति’ बार बार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं ॥१८॥

अन्वयार्थ

त्रस और स्थावर सभी प्राणी अपने द्वारा उपाजित ज्ञानावरणीय आदि
कर्मों से सूक्ष्म वादर, पर्याप्त अपर्याप्त एकन्द्रिय आदि के भेद में रहे हुये
अव्यक्त तथा व्यक्त दुःख से एवं जन्म जरा मरण के द्वारा पीडित होकर
शठतापूर्ण कर्म करने के कारण घटीयंत्र की तरह भ्रमण करते हैं ॥१८॥

शब्दार्थ— ‘सर्वे पाणिणो--सर्वे प्राणिनः’ यथा त्रस स्थावर प्राणी ‘सयकम्म-
कप्पिया--स्वकर्मकल्पिता’ पोतपोताना उभेथी अनेक प्रकारनी अवस्थाओथी युक्त छे
‘अवियत्तेण दुहेण--अव्यक्तेन दुःखेन’ अने यथा न अव्यक्त--अलक्षित दुःखथी दुःखी छे
‘जाइजरामरणेहि--जातिजरामरणे’ जन्म जरा वर्द्धक्य अने मरणथी ‘अभिद्रुता-
अभिद्रुता’ पीडित ‘भयाउला--भयाकुला अने लयथी आहुण‘सठा--शठा शठजीव
‘हिंडन्ति--हिण्डन्ति’ बारबार संसारचक्रमा भ्रमणु करे छे ॥१८॥

अन्वयार्थ

त्रस स्थावर आदि अमस्त लुये पोतपोताना द्वारा उपाजित ज्ञानावरणीय आदि
कर्मोने कारणे अहम पादर पर्याप्त अपर्याप्त एकन्द्रिय आदि लेंदो उंच न्हेंदो छे
तेओ अव्यक्त तथा व्यक्त दुःखथी अने जन्म जरा अने मरणना दुःखथी युक्त छे
शठता पूर्ण कर्म करवाने कारणे तेओ गृहे टनी जेस संसारमा भ्रमणु करे छे ॥१८॥

टीका-

‘सर्वे पाणिणो, सर्वे प्राणिनः संसारे विद्यमानाः एकेन्द्रियाद्यारभ्य पंचेन्द्रियपर्यन्ताः । ‘सयकम्मकप्पिया’ स्वकर्मकल्पिताः=स्वसंपादितज्ञानारवणीयादिकर्मणा कल्पिताः, सूक्ष्मवादरपर्याप्ताऽपर्याप्तेकेन्द्रियादिभेदेन स्थिताः सर्वे ‘अवियत्तेण दुहेण’ अव्यक्तेन दुःखेन=स्वकर्मणैव सूक्ष्मवादरनिगोदसाधारणवनस्पत्यादिषु अव्यक्तदुःखेन अलक्षितेन दुःखेन व्यक्तेन वा दुःखेन युक्ताः प्राणिनः द्वीन्द्रियादयः ‘जाइजरामरणेहि’ जातिजरामरणैः ‘अभिदुता’ अभिदुताः समन्विताः सन्तः । ‘भयाउला’ भयाकुलाः ‘सठा’ शठाः जीवाः अशुभकर्मकारिणः ‘हिडंति, हिण्डन्ति’=संसारचक्रे घटीयंत्रन्यायेन परिभ्रमन्ति ॥१८॥

मूलम्—

इणमेव खणं विजाणिया णो सुलभं वोहिं च आहियं ।

एवं सहिएऽहिपासए आह जिणो इणमेव सेसगा ॥१९॥

छाया

इममेव क्षणं विज्ञाय नो ‘सुलभां वोधिं च आख्याताम् ।

एवं सहितोऽधिपश्येदाह जिन इदमेव शेषकाः ॥१९॥

टीकार्थ--

एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त संसार में विद्यमान सभी प्राणी अपने किये ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के कारण सूक्ष्म वादर, पर्याप्त अपर्याप्त एकेन्द्रिय आदि भेदों के रूप में स्थित हैं । सूक्ष्मनिगोद, वादरनिगोद एवं साधारण वनस्पति आदि के जीव अव्यक्त दुःख से युक्त हैं और द्वीन्द्रिय आदि प्राणी व्यक्त दुःख से दुःखी हैं ।

ये सभी प्राणी जन्म जरा और मरण से पीड़ित हैं अतएव भय से व्याकुल रहते हैं । अशुभ कर्म करने वाले ये जीव संसार चक्र में घटीयंत्र (अरहट) की भांति परिभ्रमण करते रहते हैं ॥१८॥

--टीकार्थ-

એકેન્દ્રિયથી લઈને પાંચેન્દ્રિય પર્યાન્તના સઘળા જીવો પોતાના દ્વારા ઉપાર્જિત કરાયેલા જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોને કારણે સૂક્ષ્મ, બાદર પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત, એકેન્દ્રિય આદિ પર્યાયોમા ઉત્પન્ન થાય છે સૂક્ષ્મ નિગોદ અને સાધારણ વનસ્પતિ આદિના જીવો અવ્યક્ત દુઃખથી યુક્ત છે અને દ્વીન્દ્રિય આદિ પ્રાણીઓ વ્યક્ત દુઃખથી યુક્ત છે તે બધા પ્રાણીઓ જન્મ, જરા અને મરણના દુઃખથી પીડિત છે, અને તે કારણે તેઓ ભયથી વ્યાકુળ રહે છે અશુભ કર્મ કરનારા આ જીવો સંસાર ચક્રમા રહેટની જેમ પરિભ્રમણ કરે છે ॥ ગાથા ૧૮ ॥

अन्वयार्थ-

(इणमेव) इममेव=इमं द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणं (खणं) क्षणम् अवसरं, तथा (बोधिं) बोधिं सम्यक्त्वं च (णो सुलभं) नो सुलभाम् (आहियं) आख्याताम् सर्वज्ञैः, कथिताम् (विजाणिया) विज्ञाय(सहित)सहितः=हितेन ज्ञानदर्शनचारित्र्येण युक्तः सन् (एवं) एवमनेन प्रकारेण (अहिपासए) अधिपश्येत्-विचारयेदित्यर्थः (जिणे) जिनः ऋपभदेवः (आह) कथितवान् (सेसगा) शेषकाः-अन्येपि (इणमेव) इदमेव आहुरिति ॥१९॥

टीका-

‘इणमेव, इममेव ‘खणं’ क्षणम् अवसरम् द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव स्वरूपमनुकूलं कर्मनिर्जराकारकमवसरं विज्ञाय अवसरोचितं कर्तव्यम्, तथाहि-द्रव्यं

शब्दार्थ-‘इणमेव-इममेव’ यही ‘खणं-क्षणम्’ अवसर है ऐसा तथा ‘बोधि-बोधिम्’ सम्यक्त्व भी ‘णो सुलभं-नो सुलभाम्’ सुलभ नहीं है, ऐसा ‘आहियं-आख्याताम्’ सर्वज्ञों ने कहा है ऐसा ‘विजाणिया-विज्ञाय’ जानकर ‘सहित-सहितः’ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से युक्त होकर ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अहिपासए-अधिपश्येत्’ विचार करे, ‘जिणे-जिनः’ श्री ऋपभ जिनेश्वरने ‘आह-आह’ कहा है ‘सेसगा-शेषकाः’ और शेष तीर्थकरोंने भी ‘इणमेव-इदमेव’ यही कथन किया है ॥१९॥

अन्वयार्थ

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप ग्रह अवसर, तथा सर्वज्ञों द्वारा सम्यक्त्व सुलभ नहीं है इसे जानकर ज्ञानदर्शन और चारित्र्य तप से सम्पन्न होकर इस प्रकार विचार करे । यह ऋपभ देव ने कहा है और अन्य तीर्थकरों ने भी कहा है ॥१९॥

शब्दार्थ-‘इणमेव-इममेव’ आन् ‘खण-क्षणम्’ अवसर छे तथा ‘बोधि-बोधिम्’ सम्यक्त्व पणु ‘णो सुलभ-नो सुलभाम्’ सुलभ नहीं, ऐवु ‘अहिय-आख्याताम्’ सर्व ज्ञोअे छेलेल छे ऐवु विजाणिया-विज्ञाय ज्ञोणीने ‘सहित-सहित’ ज्ञान दर्शन अने आरित्र्यी युक्त थरुने ‘एव-एवम्’ आ प्रकारे ‘अहिपासए-अधिपश्येत्’ विचार छे ‘जिणे-जिन’ श्री ऋपभ जिनेश्वरे ‘आह-आह’ छेलेल छे ‘सेसगा-शेषका’ अने शेष तीर्थ करेअे पणु ‘इणमेव-इदमेव’ आन् कथन क्युं छे ॥१९॥

-सूत्रार्थ

द्रव्य क्षेत्र, काल अने भाव रूप आ अवसर तथा सर्वज्ञा द्वारा कथित सम्यक्त्व सुलभ नहीं ऐवु ज्ञोणीने ज्ञानदर्शन अने आरित्र्यी तप अने ज्ञान, ज्ञानान्तर अपन-देवे पणु आ प्रमाणे क्युं छे अने अन्य तीर्थ करेअे पणु आ प्रमाणे कथन क्युं छे ॥१९॥

जंगमत्व-पंचेन्द्रियत्व-सुकुलोत्पत्तिमानुष्यलक्षणम् क्षेत्रमप्यार्यदेशार्थविज्ञातिजनपद-
स्वरूपम्, कालोऽवसर्पिणीचतुर्थारकादिः धर्मप्रतिपत्तियोग्यलक्षणः, भावश्च धर्म-
श्रवणतच्छ्रद्धानचारित्रावरणकर्मक्षयोपशमाहितविरतिप्रतिपत्त्युत्साहलक्षणस्तदेवंविधं
क्षणम् अवसरम् । 'बोहिं णो सुलभं' बोधि नो सुलभां सम्यक्त्वं न सुल-
भम् । चिन्तामणिनद् अप्राप्याम् 'आहियं' आख्याताम् जिनैः प्रतिपादितां-
'वियाणिया' विज्ञाय जिनैः सम्यग्दर्शनलक्षणा बोधिः न सुलभा' इत्यवगम्य
तत्प्राप्तौ यत्नातिशयः करणीयः । अकृतकर्मणां दुर्लभा बोधिर्भवतीति भावः ।
प्राप्तबोधपुपेक्ष्यान्यस्य बोधस्य चिन्तां कुर्वन् मूल्यशतेनापि न लब्धुं शक्यते
तदुक्तम्—“लद्धेल्लियं च बोहिं अकरेत्तो अणागये च पत्थेतो ।
अन्न दाइं बोहिं लब्धिसि कयरेण मोल्लेणं ॥१॥

टीकार्थ

यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अवसर कर्मोंकी निर्जरा के लिये अनुकूल
है । इस अवसर की महत्ता को समझ कर उचित कर्तव्य करना चाहिये ।
त्रसपन, पंचेन्द्रियत्व और मनुष्यत्व आदि द्रव्य, साढे पच्चीस आर्य-
देश रूप क्षेत्र, अवसर्पिणी काल का चौथा आरा आदि काल धर्म को
अंगीकार करनेरूप भाव, और धर्म का श्रवण, धर्म पर श्रद्धान,
चारित्रावरण कर्म (चारित्रमोहनीय) के क्षय या उपशम से प्राप्त होन
वाली विरति (संयम) और धर्म में पराक्रमरूप उत्साह, यह सब अनु-
कूल अवसर है । इस अवसर की तथा चिन्तामणि के समान सम्यग्दर्शन की
प्राप्ति सरलता से नहीं होती । ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने फर्माया है । इसे
समझ कर आत्महित के लिए प्रयत्न करना चाहिए । पुण्य कर्म नहीं करने

टीकार्थ

कर्मोंकी निर्जराके माटे आ द्रव्य, क्षेत्र, काल अने लावइप अनुकूल अवसर प्राप्त
थये छे आ अवसरनी महत्ता समझने उचित कर्तव्य करवा लेईये. त्रस पर्याय,
पंचेन्द्रियत्व अने मनुष्यत्व आदि द्रव्यरूप अवसर भजे छे आ साडी पच्चीस आर्यदेश रूप
क्षेत्रनी प्राप्ति थई छे अवसर्पिणी कालना येथा आरा आदि कालनी प्राप्ति थई छे अने धर्म
अंगीकार करवा रूप लाव धर्मनु श्रवण धर्मपर श्रद्धा, चारित्रावरण कर्म (चारित्र मोहनीय)
ना क्षय अने उपशम वडे प्राप्ति थनारी विरति (संयम) अने धर्ममा पराक्रम रूप
उत्साह, आ सधणा अनुकूल अवसरों प्राप्ति थया छे आ अवसरनी तथा चिन्तामणि
समान सम्यग्दर्शननी प्राप्ति सरलताथी थती नथी ओवु तीर्थंकर भगवाने इरभाव्यु
छे आ वातने समझने आत्महितने माटे प्रयत्न करवा लेईये पुण्यकर्म नही कर-
नारने बोधिनी प्राप्ति थवी दुर्लभ छे कहु पणु छे के लद्धेल्लियं च बोहिं इत्यादि

छाया-

लब्धां च बोधिमकुर्वन् अनागतां च प्रार्थयमानः ।

अन्यं दत्त्वा बोधिं लप्स्यसे कतरेण मूल्येनेति ॥१॥

एवं जिनोक्तां बोधिं दुर्लभां विज्ञाय, सर्वदा ज्ञानप्रापकद्रव्यक्षेत्रादि न मिलति बोधिरपि न सुलभेति विचार्य, 'सहिष्' सहितः-हितेन सम्यग्ज्ञानादिना संपन्नः 'अहिंसासए' अधिपश्येत् विचारयेत् । 'जिणो' जिनः आदिनाथ-जिनः 'आह' आह कथितवान् अन्यैरपि तीर्थकरैरिदमेव वस्तु उपदिष्टम्, तत्राह 'सेसका' शेषकाः अन्यतीर्थकरा अपि 'इणमेव' इदमेव आदिनाथेन यत् प्रतिपादितं तदेव कथितवन्तः ॥१९॥

वालों को पुनः बोधि की प्राप्ति होना कठिन है । कहा भी है -“लद्धेल्लियं च बोहि” इत्यादि

‘जो पुरुष प्राप्त बोधि का सदुपयोग नहीं करता अर्थात् उसके अनुसार अतुष्टान नहीं करता और भविष्यत्कालीन बोधि की अभिलाषा रखता है, अर्थात् यह चाहता है कि भविष्य में मुझे पुनः बोधि प्राप्त हो, वह दूसरों को बोधि देकर क्या मूल्य चुका कर पुनः बोधि प्राप्त करेगा? तात्पर्य यह है कि वर्तमान में प्राप्त बोधि के अनुसार कार्य करना ही भविष्य में प्राप्त होने वाली बोधि का मूल्य चुकाना है । जो ऐसा नहीं करता उसे भविष्य में पुनः बोधि प्राप्त नहीं होती ।

अतएव बोधि प्राप्त कराने वाले द्रव्य क्षेत्र आदि का तथा बोधि का फिर मिलना सरल नहीं है, ऐसा विचार करके, सम्यग्ज्ञानादि से युक्त होकर ऐसा सोचे कि आदिनाथ भगवान ने ऐसा कहा है और अन्य तीर्थकरों का

‘ने पुष्प प्राप्तथयेत्त बोधिने सदुपयोगे कर्त्तव्ये नथी अयेत्ते ते तेना अनुमान अनुष्ठान कर्त्तव्ये नथी अने लविष्यत्कालीन बोधिनी अभिलाषा गच्छे छे, अयेत्ते ते लविष्यमा मने इतीथी बोधिनी प्राप्ति थाय अयेवी अभिलाषा अवे छे ते अन्यने बोधि द्दने इत्यु मृत्यु बुद्धीने पुनः बोधिनी प्राप्ति कश्चे? आ इधनतु तात्पर्य अे छे ते वर्तमानमा बोधिने सदुपयोगे कर्त्तव्ये अेत्त लविष्यमा प्राप्त धनारी बोधिनु मृत्यु बुद्धवा नमान छे ते पुनः अेवु कर्त्तव्ये नथी तेने पुनः बोधि प्राप्त धती नथी

तेथी न अेवु इत्यु छे ते बोधि प्राप्त कर्त्तव्यमा इत्त कर्त्तव्य आदिना तथा बोधिनी प्राप्तिने अवसर इती प्राप्त धये दुर्लभ छे अेत्ते विचार इतीने, सम्यग्ज्ञान आदिनी युक्त धर्त्तने अेवु विचारवु वेत्तने ते आदिनाथ भगवाने ने तु न अेत्त

पुनः सूत्रकार अमुमेवार्थमाह -- 'अभविंसु' इत्यादि ।

मूलम्

अभविंसु^३ पुरा^२ वि^१ भिक्षवो^४ आएसा^५ वि भवंति^७ सुव्वया।

एयाइं^८ गुणाइं^९ आहु^{१०} ते कासवस्स^६ अणुधम्मचारिणो^{११} ॥२०॥^{१२}

छाया

अभवन् पुरापि भिक्षवः आगामिनश्च भविष्यन्ति सुव्रताः।

एतान् गुणानाहुस्ते काश्यपस्य धर्माऽनुचारिणः ॥२०॥

अन्वयार्थः

(भिक्षवो) हे भिक्षवः (पुरा वि) पूर्वकालेपि (अभविंसु) अभूवन् ये सर्व-
ज्ञास्तीर्थकराः, तथा (आएसा वि) आगामिनश्च (भवंति) भविष्यन्ति (ते) ते सर्वे

भी यही उपदेश है । अर्थात् जो आदिनाथ भगवान ने प्रतिपादन किया है, वही शेष तीर्थकरों ने भी कहा है ॥१९॥

सूत्रकार पुनः यही कहते हैं "अभविंसु" इत्यादि ।

शब्दार्थ—'भिक्षवो--भिक्षवः' हे साधुओ ! 'पुरा वि--पुरापि' पूर्व कालमें भी 'अभविंसु--अभूवन्' जो सर्वज्ञ हो चुकेहैं और 'आएसा वि--आगामिनश्च' भविष्य-
काल में 'भवंति--भविष्यन्ति' जो होने वाले हैं 'ते--ते' वे 'सुव्वया--सुव्रताः'
सुव्रत पुरुषो ने 'एयाइं--एतान्' इन्हीं 'गुणाइं--गुणान्' गुणों को 'आहु--आहुः'
मोक्षका साधक कहा है, तथा 'कासवस्स--काश्यपस्य' भगवान् ऋषभदेव
अथवा भगवान् महावीर स्वामी के 'अणुधम्मचारिणो--अनुधर्मचारिणः' अनुयायी
योंने भी यही कहा है ॥२०॥

छे अने अन्य तीर्थ करेअये पणु येवो न उपदेश आप्थे छे अेटदे के आदिनाथ भगवाने
ने प्रतिपादन कथुं छे अेअ पाडीना तीर्थ करेअये पणु कहु छे ॥ गाथा १९ ॥

सूत्रकार इरी अेअ वात कहे छे- 'अभविंसु' इत्यादि-

शब्दार्थ—'भिक्षवो--भिक्षव' हे साधुओ 'पुरा वि--पुरापि' पूर्वकालमा पणु 'अभविंसु-
अभूवन्' ने सर्वज्ञ थई चुकेल छे अने 'आएसा वि--आगामिनश्च' भविष्यकालमा 'भवंति-
भविष्यन्ति' ने थवावाणा छे 'ते--ते' ते 'सुव्वया--सुव्रता' सुव्रत पुरुषेअये 'एयाइ-
एतान्' आ न 'गुणाइ--गुणान्' गुणेअने 'आहु--आहु' मोक्षना साधक कहेल छे तथा
'कासवस्स--काश्यपस्य' भगवान् ऋषभदेव अथवा भगवान् महावीर स्वामीना 'अणु-
धम्मचारिणो--अनुधर्मचारिण.' अनुयायीअेअये पणु आ प्रभाणे न कहेल छे ॥ २० ॥

(सुव्वया)सुव्रताः शोभनव्रताः, (एयाइं) एतान् अनंतरकथितान् (गुणाइं) गुणान् (आहु) आहुः कथितवन्तः, तथा (कासवस्स) काश्यपस्य ऋषभदेवस्य महावीरस्य वा(अणुधम्मचारिणो) अनुधर्मचारिणः सर्वेपि अनुचीर्णधर्मचारिणः एतानेव गुणान् सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रात्मकान् मोक्षमार्गमाहुरिति ॥२०॥

टीका—

‘भिक्षवो’ हे भिक्षवः! ‘पुरा वि’ पुरापि—पूर्वकालेऽपि ये तीर्थकरा जाताः तथा ‘आएसा वि’ अग्रेऽपि ये भविष्यत्कालेपि ‘भवन्ति’ भविष्यन्ति, ‘ते सुव्वया ते सुव्रताः, सम्यग्व्रतधारिणोऽभूवन् भविष्यन्ति वर्तमानेपि सन्ति महाविदेहापेक्षया ते सर्वेऽपि ‘एयाइं गुणाइं आहु’ एतान् गुणानाहुः—एतानेव गुणान् मोक्षकारणतया कथयन्ति । तथा ‘कासवस्स अणुधम्मचारिणो’ काश्यपस्यानुधर्मचारिणः—ऋषभस्वा-

अन्वयार्थः—

हे भिक्षुओ ! पूर्वकाल में भी जो सर्वज्ञ तीर्थकर हुए हैं तथा आगे जो होंगे उन सभी शोभन व्रत वालों ने इन पूर्वोक्त गुणों का कथन किया है और जो काश्यप अर्थात् भगवान् ऋषभदेव या महावीर के अनुधर्मचारी—अनुगामी हैं, उन सब ने भी सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र और तप को मोक्षमार्ग कहा है ॥२०॥

—टीकार्थ—

हे भिक्षुओ ! अतीतकाल में भी जो तीर्थकर हुए हैं, तथा भविष्यकाल में जो तीर्थकर होंगे, वे समीचीन व्रतों के धारक थे, होंगे और महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा वर्तमान काल में हैं । उन सभी ने उन्हीं गुणों को मोक्ष का

—सूत्रार्थ—

हे भिक्षुओ ! पूर्वकालमा ते सर्वज्ञा थर्था गथा छे, अने भविष्यमा ते सर्वज्ञ तीर्थ करे थवाना छे, तेओ अभीचीन व्रताना धारक हुता अने एते तेमां पुरोहित शुणोतु न प्रतिपादन क्युं छे अने क्यो अने तेओ काश्यप (काश्यप गोत्रीय भगवा वीर) अने ऋषभदेवना अनुगामीओ छे तेमां पणु सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र अने तपने मोक्षमार्ग रूप कहेल छे ॥२०॥

—टीकार्थ—

हे भिक्षुओ ! अतकालमा ते तीर्थ करे थर्था गथा छे तेमां थोअ व्रताना धारक हुता भविष्यमा ते तीर्थ करे थवनेओ पणु थोअ व्रताना धारक हुता अने महा-विदेह क्षेत्रमा वर्तमानकाले ते तीर्थ करे थवमान छे तेमां पणु तेओ व्रताना धारक छे ते मयाणा तीर्थ करेओ पुरोहित न भवाना सुणोतु क्युं छे अने क्यो ऋषभदेव भगवान् अने महावीर भूतना अनुगामीओ पणु तेओ न प्रतिपादन क्युं छे

मिनेो महावीरस्वामिनो वा ये अनुयायिनः, तेऽपि इत्थमेव प्रतिपादयिष्यन्ति,
प्रतिपादितवन्तश्च प्रतिपादयन्ति च ज्ञानदर्शनचारित्रतपांसि मोक्षमार्गत्वमिति ॥२०॥

पूर्वोक्तगुणानां नामधेयं वदति सूत्रकारः—‘तिविहेण वि’ इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५
तिविहेण वि पाण मा हणे आयहिण् अणियाणसंबुडे ।

६ ८ ७ ९ १० १२ ११
एवं सिद्धा अणंतसो संपइ जे य अणागयावरे ॥२१॥

छाया—

त्रिविधेनापि प्राणान् मा हन्यादात्महितोऽनिदानसंबृतः

एवं सिद्धा अनन्तशः संप्रति ये चानागता अपरे ॥२१॥

कारण कहा है और कहेंगे । जो ऋषभदेव या महावीर के अनुयायी हैं, वे भी ऐसा ही प्रतिपादन करेंगे या उन्होंने ऐसा ही प्रतिपादन किया है कि ज्ञान, दर्शन चारित्र और तप ही मोक्षमार्ग है ॥२०॥

सूत्रकार अब उन गुणों का नामोल्लेख करते हैं—“तिविहेण वि” इत्यादि ।

शब्दार्थ—‘तिविहेण वि-त्रिविधेनापि’ मन वचन और काय इन तीनों से ‘पाण मा हणे-प्राणान् मा हन्यात्’ प्राणियों का वध नहीं करना चाहिये ‘आयहिण्-आत्महितः’ अपने हितमें प्रवृत्त ‘अणियाण संबुडे-अनिदानसंबृतः’ स्वर्ग आदिकी इच्छारहित तीनगुप्तियों से गुप्त रहना चाहिए । ‘एवं-एवम्’ इस प्रकार ‘अणंतसो—अनंतशः’ अनन्त जीव ‘सिद्धा-सिद्धाः’ सिद्ध हुवे हैं तथा ‘संपइ-संप्रति’ वर्तमान कालमें ‘जे य अवरे अणागया-ये च अपरे अनागताः’ और भविष्यकालमें भी दूसरे अनंत जीव सिद्धिको प्राप्त करेंगे ॥२१॥

अने करशे के ज्ञान, दर्शन चारित्र अने तप इप त्रिरत्नेो न मोक्षनी प्राप्ति करवनार छेवाथी मोक्षमार्ग इप छे ॥गाथा २०॥

उवे सूत्रकार ते गुणोना नाम साथे निर्देश करे छे— “तिविहेण वि” इत्यादि

शब्दार्थ—‘तिविहेण वि-त्रिविधेनापि’ मन, वचन अने काय आ त्रणुथी ‘पाण मा हणे-प्राणान् मा हन्यात्’ प्राणीओना वध ना करवो लेछथे ‘आयहिण्-आत्महितः’ पोताना छितमा प्रवृत्त ‘अणियाणसंबुडे-अनिदानसंबृत’ स्वर्ग वगेरेनी छच्छारहित त्रणु गुप्तिओथी गुप्त रहेवु लेछथे. ‘एव-एवम्’ आ प्रकारे ‘अणंतसो-अनंतश’ अनन्तएव ‘सिद्धा-सिद्धा’ सिद्ध तथा छे तथा ‘संपइ-संप्रति’ वर्तमानकालमा ‘जे य अवरेअणागया-ये च अपरे अनागता’ अने भविष्यकालमा पणु थीण अनंत एव सिद्धिने प्राप्त करशे. ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—

(तिविहेण वि) त्रिविधेनापि मनोवाक्कायेन (पाण मा हणे) प्राणान् म हन्यात् (आयहिण्) आत्महितः (अणियाणसंबुडे) अनिदानसंबृतः—अनिदानः स्वर्गावाप्त्यादिलक्षणनिदानरहितः तथा इन्द्रियनोइन्द्रियमनोवाक्यैर्वा संबृत त्रिगुप्तिगुप्तोभवेदित्यर्थः, 'एवं' एवमनेन पूर्वोक्तालुष्टानाचरणेन(अणंतसो) अनन्तव (सिद्धा)सिद्धाः=सिद्धि मोक्षं प्राप्ताः । तथा (संपड)संप्रति—वर्तमानकाले(जे य अवं अणागया) ये चापरे अनागताः, तेष्वनन्तशो जीवाः सिद्धिं यास्यन्तीति॥२१॥

टीका

'तिविहेण वि' त्रिविधेनापि—त्रिविधेन मनोवाक्कायेन कृतकारितानुमतिरूपेण वाऽपि 'पाण मा हणे' प्राणान्—दशविधप्राणभाजस्वसस्थावरान् मा हन मा हन्यात् कीदृशः सन्नित्याह 'आयहिण्' आत्महितः—आत्महिते प्रवर्त्तमानः । यो हि आत्महितः

—अन्वयार्थ—

तीनों ही प्रकार से अर्थात् मन वचन और काय से प्राणियों की हिसा नहीं करना चाहिए । तथा आत्मा के हित में तत्पर, स्वर्गप्राप्ति आदि की इच्छारूप निदान से रहित और इन्द्रिय एवं मन से तथा मन वचन काय से संवरयुक्त होकर अर्थात् तीनों गुप्तियों से गुप्त होकर अनन्त जीव सिद्धि को प्राप्त हुए हे, हो रहे हैं और होंगे ॥२१॥

—टीकार्थ—

तीन प्रकार से अर्थात् मन वचन काय से और कृतकारित अदुमोदना से दश प्रकार के प्राणों के धारक त्रस या स्थावर जीवों का तनन न करे । आत्महित में प्रवृत्त रहे । जो आत्मा के हित की इच्छा करता है, वह मन वचन

सत्रार्थ—

त्रये प्रकारे ज्येष्ठे हे मन वचन अने ज्ञायत्री प्राणियोंनी हि या इन्दी ज्येष्ठे नही तथा आत्महितने माटे तत्पर ग्हेषु ज्येष्ठे स्वर्ग प्राप्ति आदि उप निदान (नियाण्णा)धी रहित थवु ज्येष्ठे इन्द्रियो अने मनने वश जणवा ज्येष्ठे, मन, वचन अने ज्ञायत्री संवरयुक्त थवु ज्येष्ठे ज्येष्ठे हे मनोगुण वचनगुण अने ज्ञायगुण थवु ज्येष्ठे या प्रकारे सयम आगधता इतीने अनन्त लुषा सिद्धि प्राप्त इती नुश्या हे प्राप्त इरे हे अने प्राप्त इन्धे ॥२१॥

—टीकार्थ—

त्रय प्रकारे ज्येष्ठे हे मनवी वचनवी अने ज्ञायत्री त्रय गुण रहित अने अनन्त मोदना दान इत्ये प्रकारे प्राणोने धरना अनन्त वचन वचन वचन वचन वचन वचन इन्दी ज्येष्ठे नही आत्महितने प्रवृत्त ग्हेषु ज्येष्ठे ज्येष्ठे हे अनन्त हित वा न

मिच्छति, स मनोवाकायैर्जीवहिंसां न कुर्यात् । एतावता अहिंसाव्रतोपदेशः कृतः, इदमुपलक्षणं सर्वेषां महाव्रतानाम् अस्तेयादीनाम् एतानि अहिंसाव्रतरक्षणे वाटिकारूपाणि सन्ति पुनश्च 'अणियाणसंगुडे' अनिदानसंवृतः—निदानं—मायाशल्य-निदानशल्यमिथ्यादर्शनशल्यरूपम्, तद्रहितोऽनिदानः, तथा इन्द्रियनोऽन्द्रिय-मनोवाकायैः संवृतः त्रिगुप्तिगुप्तः, एवम्—यथोक्तप्रकारकानुष्ठानेन 'अणंतसो' अनन्तशः अनेके जीवाः भूतकाले 'सिद्धा' सिद्धिं संप्राप्ता तथा 'संपद् जे य अवरे अणागया' संप्रति वर्तमानकालिका महाविदेहे, ये चानागता अपरे, वर्तमानकाले ये विद्यन्ते, ये चाऽनागतकालेषु, ये जीवाः तेऽपि यथोदित-धर्माऽनुष्ठानात् सिद्धिं यास्यन्ति॥२१॥

सुधर्मा स्वामी जंबूस्वामिनं ग्राह—'एवं से उदाहु' इत्यादि ।

मूलम्—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७
 एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदंसणधरे
 ८ ९ १० ११ १२
 अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए ॥त्ति वेमि॥२२॥

काय से जीवहिंसा न करे । इस कथन के द्वारा अहिंसा व्रत का उपदेश किया गया है । यह कथन अहिंसाव्रत की रक्षा के लिए वाडके समान अस्तेय आदि अन्य समस्त व्रतों का उपलक्षण है । तथा निदान नामक शल्य से रहित हो, इन्द्रिय नो इन्द्रिय तथा मन वचन काय से संवर युक्त हो अर्थात् तीन गुप्तियों से गुप्त हो । इस प्रकार से आचरण करता हुआ पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है । ऐसा करके अनन्त जीवों ने सिद्धि प्राप्त की है । वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में जो आज विद्यमान है और भविष्यकाल में जो होंगे वे भी पूर्वीक्त धर्म का अनुष्ठान करके ही सिद्धि प्राप्त करेंगे ॥२१॥

હોય તેમણે મન, વચન અને કાયા વડે જીવહિંસા કરવી નોંધ્યે નહીં આ કથન દ્વારા અહિંસા વ્રતનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે આ કથન અહિંસાવ્રતની રક્ષાને માટે વાડના સમાન અસ્તેય આદિ સમસ્ત વ્રતોનું પણ ઉપલક્ષક છે તથા સાધુએ નિદાન (નિયાણા) રૂપી શલ્યથી રહિત થવું નોંધ્યે અને ઇન્દ્રિયો, મન, તથા મન, વચન અને કાયાથી સવરયુક્ત થવું નોંધ્યે એટલે કે મનોગુપ્ત, વચનગુપ્ત અને કાયગુપ્ત થવું નોંધ્યે આ પ્રકારનું આચરણ કરનાર પુરુષ અવશ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે આ પ્રકારના આચરણ દ્વારા ભૂતકાળમાં અનંત જીવોએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં આ પ્રકારનું આચરણ કરીને વર્તમાન કાળે પણ અનેક જીવો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને અનેક જીવો ભવિષ્યમાં પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશે ॥ગાથા ૨૧॥

टीका-

(एवं) एवम्-पूर्वोक्तप्रकारेण 'से' सः-भगवान् ऋषभस्वामी वर्द्धमान-स्वामी वा 'उदाहु' उदाहृतवान्-कथितवान्, स कथंभूतः तत्राह-अनुत्तराणाणी अनुत्तरज्ञानी-अनुत्तरं-नास्ति उत्तरं प्रधानं यस्मात् तत् केवलज्ञानं तद्युक्तः 'अणुत्तरदंसी' अनुत्तरदर्शी-सामान्यज्ञानं दर्शनं तद्युक्तः 'अणुत्तराणाणदंसणधरे' अनुत्तरज्ञानदर्शनयोर्धारयिता-अनुत्तरे ते ज्ञानदर्शने तयोर्वरः इति अनुत्तरज्ञान-दर्शनधरः 'नायपुत्ते' ज्ञातपुत्रः 'अरहा' अर्हन्-इन्द्रादिदेवैः पूज्यः 'भगवं' भगवान् ऐश्वर्यादिगुणसंयुक्तः । 'वैशालिण्' वैशालिकः-विशाला त्रिशला, ततो जातो वैशालिकः, विशालं कुलं वा यस्य, विशालं वचनं यस्य स वैशालिकः महावीरः 'वियाहिण्' व्याख्यातवान् 'त्तिवेमि, इतिब्रवीमि-इत्यहं भवद्भ्यः कथयामि॥२२॥

इति श्रीविश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललितकलापा-लापकप्रविशुद्धगद्यपद्यनैकग्रन्थनिर्मापक वादिमानमर्दक-श्री शाहच्छत्र-पति कोल्हापुरराजप्रदत्त 'जैनाचार्य' पदभूषित कोल्हापुरराजगुरु वालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर पूज्य श्री घासीलालव्रतिविरचितायां सूत्रकृताङ्गसूत्रस्य-समयार्थ-बोधिन्याख्यायां व्याख्यायां वैशालीयाख्यस्य द्वितीयाध्ययनस्य तृतीयोद्देशकः

समाप्तः २-३

॥ समाप्तं द्वितीयाऽध्ययनम् ॥

टीकार्थ-

पूर्वोक्त प्रकार से भगवान् ऋषभदेव या वर्द्धमान स्वामी ने कथन किया था । वह भगवान् किस प्रकार के थे, सो कहते हैं जिससे उत्तर अर्थात् वह कर न हो उसे अनुत्तर कहते हैं । ऐसा अनुत्तर ज्ञान केवलज्ञान है । केवलज्ञान जिसे प्राप्त हो वह 'अनुत्तरज्ञानी' कहलाता है । सामान्य धर्मों का बोध दर्शन कहलाता है । जिनका दर्शन सर्वश्रेष्ठ हो वह 'अनुत्तरदर्शी' है । सर्व श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले 'अनुत्तरज्ञानदर्शनधर' कहे जाते हैं

टीकार्थ

भगवान् ऋषभदेव तथा अन्तिम तीर्थंकर महावीरि पूर्वोक्त उपदेश आये थे। ते भगवान् देवा तना ते इवे प्रकट इरवामा आवे थे

तेना इरवा उत्तम श्रीशु डोष पापु वस्तु न डोष तेने अनुत्तर डोषे थे ओपुं अनुत्तर जान् देवगजान् गायुथे नेमने देवगजाननी प्राप्ति थड डोषे थे तेमने अनुत्तर जानीं डोषाय थे सामान्य धर्माना बोधनु नाम 'दर्शन' थे नेमणे सर्वोत्तम दर्श-ननी प्राप्ति इरी डोषे थे तेमने अनुत्तरदर्शी डोषे थे सर्वश्रेष्ठ जान् अने दर्शनने धारणु इरवाने 'अनुत्तरज्ञानदर्शनधर' डोषवामा आवे थे ओवां अनुत्तर जानदर्शनधर जात-

ऐसे ज्ञातपुत्र अर्हन् अर्थात् इन्द्रादि देवों द्वारा पूज्य, भगवान् अर्थात् ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, वैशालिक विशाला अर्थात् त्रिशला माता से उत्पन्न अथवा विशालकुल तथा वचन वाले महावीर ने ऐसा कहा है । मुधर्मा स्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे जम्बू जैसा मैंने भगवान के मुख से सुना है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ ॥२२॥

श्री जैनाचार्य—जैनधर्म दिवाकर पूज्यश्री ग्रामीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्र की समयार्थबोधिनी व्याख्या का बैतालीय नाम का दसरे अध्ययन का तीसरा उद्देशक समाप्त ॥२-३॥

दसरा अध्ययन संपूर्ण ॥२२॥

पुत्र, अर्हन्त (अटले डे इन्द्रादि देवो द्वारा पूजनीय) भगवान (अटले डे ऐश्वर्य आदि गुणोथी युक्त) वैशालिक (विशाला अटले त्रिशलामातानी इणे उत्पन्न थयेला अथवा विशाल कुल अने वचनवाणा) महावीर स्वामीअे अेवु इत्यु छे मुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामीने अेवु इहे छे डे हे जम्बू । मे महावीर प्रभुनी अभीपे नेवु आबज्यु छे अेवु ज तमने इहु छु ॥गाथा २२॥

श्री जैनाचार्य—जैनधर्म दिवाकर पूज्य श्री ग्रामीलालजी महाराजकृत 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्रकी समयार्थबोधिनी व्याख्याना बैतालीय नामना नीन्त अध्ययननेो त्रीन्ते उद्देशक समाप्त ॥ २-३ ॥

॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

